

गुणा रूपादयः, अवयवास्तन्त्वादयः, तेषां भेदो व्यतिरेकः सोऽस्यास्तीति त-
 शोक्तः । स तथाभूतो गुणावयवव्यतिरिक्तोऽवयवी नोपलभ्यते । नहि पटादिप्रग-
 म्नायति द्रव्यमविकूलं शुद्धारिगुणेभ्योऽवयवेभ्यश्च तन्त्वादिभ्योऽर्थान्तरभूतं क्वचि-
 भुव्यदिमाने च भामते । तदत्र गुणेभ्योऽर्थान्तरभूतद्रव्यानुपलम्भेन गुणगुणियातो
 निरगतः । अत्रत्यतिरिक्तावयव्यनुपलम्भेन त्ववयवावयवविवादः । प्रयोगः—यदुप-
 ष्ठितभागपात्रं सद्यत्र नोपलभ्यते तत्तत्र नास्ति, यथा क्वचित्प्रदेशविशेषे घटारिगु-
 ण्यमानः, नोपलभ्यते च गुणावयवेभ्योऽर्थान्तरभूतस्तत्रैव देशे गुणी दृश्यतेता-
 मिनोऽवयवी चेति स्वभावानुपलब्धेः । न चासिद्धो हेतुः, महत्यनेकद्रव्यवत्त्वात्पा-
 षोपलम्भित्वमिति चचनात्तयोर्दृश्यत्वेनाभिमतत्वान् ॥ ५५६ ॥

नन्वित्यादिना—उद्योतकभाविधिकादयो हेतोरस्मिद्धतामुद्भावयन्ति ।

ननुपधानसंपर्कं दृश्यते स्फटिकोपलः ।

तद्रूपाद्यदणेष्वेवं बलाकादिश्च दृश्यते ॥ ५५७ ॥

कश्चुकान्तस्मिन् पुंसि तद्रूपाद्यगतावपि ।

मानस्तुरङ्गमस्ततो मिद्यते तथाऽपरः प्रयोगः । प्रत्येकं पृथिव्यग्नेजोवायवो द्रव्याणि
रूपरसगन्धस्पर्शेभ्यो निन्नान्येकवचनबहुवचनविपयत्वान्, यथा चन्द्रो नक्षत्राणीति ।
यथैव हि चन्द्र इत्येकवचनं नक्षत्राणीति बहुवचनं चन्द्रनक्षत्राणां भेदनिबन्धनमुप-
लभ्यते, तथात्रापि पृथिवीत्येकवचनं रूपरसगन्धस्पर्शा इति बहुवचनं । एवं जला-
दिष्वपि योज्यम् । नक्षत्रभेदास्तु पुष्यादयः ॥ ५५९ ॥ ५६० ॥

एवं गुणगुणिनोर्भेदं प्रसाध्यावयवावयविनोर्भेदप्रसाधनायाह—विभिन्नेत्यादि ।

विभिन्नकर्तृशक्त्यादेर्भिन्नौ तन्तुपटौ तथा ।

विरुद्धधर्मयोगेन स्तम्भकुम्भादिभेदवत् ॥ ५६१ ॥

प्रयोगः—ये भिन्नकर्तृकार्यकालपरिमाणास्ते विभिन्नाः यथा स्तम्भकुम्भादयः, वि-
भिन्नकर्तृकार्यकालपरिमाणाश्च विचारविपयाः । नासिद्धो हेतुर्नाप्यनैकान्तिकः । वि-
रुद्धधर्माध्यासनात्रनिबन्धनो हि भावानां परस्परतो भेदः, यथा स्तम्भादीनां सचा-
वयवावयविनोरप्यस्ति । तथाहि—तन्तूनां योषित्कर्त्री, पटस्य कुविन्दः, शीतापनो-
दादिकार्यसमर्थः पटो न तन्तवः, प्रागपि तन्तूनामुपलब्धेः पूर्वकालभावित्वं, पटस्य
तु पश्चात्कुविन्दादिव्यापारोत्तरकालभावित्वम्, पटस्यायामविस्तराभ्यां यावत्प्रमाणं
न तावत्प्रत्येकं वन्दूनामस्तीति भिन्नपरिमाणत्वमतो नानैकान्तिकता हेतूनामिति
भावः ॥ ५६१ ॥

एवं तावदनुमानतोऽवयवावयविनोर्भेदं प्रसाध्य प्रत्यक्षतोऽपि साधयन्नाह—स्थू-
लार्थेत्यादि ।

स्थूलार्थासंभवे तु स्यान्नैव वृक्षादिदर्शनम् ।

अतीन्द्रियतयाऽणूनां नचाणुवचनं भवेत् ॥ ५६२ ॥

स्थूलवस्तुव्यपेक्षो हि सुक्ष्मोऽर्थस्तथोच्यते ।

स्थूलैकवस्त्वभावे तु किमपेक्षस्य सूक्ष्मता ॥ ५६३ ॥

यदि ह्यवयवो न स्यात्सर्वाग्रहप्रसंगः, परमाणूनामतीन्द्रियत्वान् । स्थूलाभावे-
ऽगुरिति व्यपदेश एव न स्यात् । वल्गादित्याह—स्थूलवस्तुव्यपेक्षो हीत्यादि । सुक्षो-
धम् ॥ ५६२ ॥ ५६३ ॥

ननु रक्तादिरूपेण गृह्यन्ते स्फटिकादयः ।

नच नद्रूपता तेषां स्वपक्षक्षयसङ्गतेः ॥ ५६४ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते—यदुक्तं स्फटिकादयः स्वगतगुणानुपलम्भेऽपि केवलाः समुपलम्भ्यन्त इति तदसिद्धम् । तज्ज्ञानस्यायथार्थतया भ्रान्तत्वेनाविषयत्वात् । तथाहि—जपाकुसुमाद्युपधाने रक्तादिरूपेणासन्नेव(न ?) स्फटिक उपलभ्यते । बलाकादयोऽपि धवलाः सन्तः श्यामरूपा वीक्ष्यन्ते । नच तेषां तात्त्विकी तद्रूपता—रक्तादिरूपताऽस्ति । कस्मात् ? स्वपक्षक्षयसंगतेः—यदि हि तेषां तद्रूपता तात्त्विकी स्यात्तदा तद्रूपग्रहणेऽपि तेषां ग्रहणमस्तीति योऽयं भवतामनन्तरोदितः पक्षस्तस्य क्षतिः स्यात् ॥ ५६४ ॥

स्यादेतल्लोहितादिरूपव्यतिरिक्तः स्फटिकादिरप्युपलभ्यत एवेत्याह—तद्रूपेत्यादि ।

तद्रूपव्यतिरिक्तश्च नापरात्मोपलभ्यते ।

नचान्याकारधीवेद्या युक्तास्तेऽतिप्रसङ्गतः ॥ ५६५ ॥

नहि तस्माल्लोहितादिरूपाद्व्यतिरिक्तोऽपरात्मा—स्वभावः स्फटिकादिलक्षणो दृश्यते, रक्तादिरूपस्यैवोपलम्भात् । अतद्रूपा अपि स्फटिकादयो रक्तादिरूपेणोपलभ्यन्त इति चेदाह—नचेत्यादि । आकारवशेन हि प्रतिनियतार्थविषयता ज्ञानस्यावस्थाप्यते । यदि चान्याकारस्यापि ज्ञानस्यान्यो विषयः स्यात् । एवं सति रूपज्ञानमपि शब्दादिविषयं स्याद्विशेषाभावात् ॥ ५६५ ॥

किंच भवतु नामान्याकारस्यापि ज्ञानस्यान्यो विषयस्तथापि नेष्टसिद्धिर्भवत इति दर्शयन्नाह—शुक्लादयस्तथेति ।

शुक्लादयस्तथा वेद्या इत्येवं चापि संभवेत् ।

तस्मान्भ्रान्तमिदं ज्ञानं कञ्चुपीतादिवुद्धिचत् ॥ ५६६ ॥

तथाहि—शुक्लादय एव तद्व्यतिरिक्तगुणिपदार्थरहितास्तथा रक्तादिरूपेण विद्यन्त इत्येवमपि संभाव्यते । ततश्च न गुणिसिद्धिः । चकारोऽवधारणे, मित्रक्रमश्च, शुक्लादय इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । भ्रान्तमिदमिति । अयथार्थत्वादिति शेषः ॥ ५६६ ॥

यच्चोक्तं कञ्चुकान्तर्गते पुंसीत्यादि । तदपि न प्रत्यक्षं साभिजल्पत्वादस्फुटाकारत्वाच्च । किं तर्ह्यानुमानिकमेतज्ज्ञानं रूपादिसंहतिमात्रलक्षणपुरुषविषयमित्यतो नावयविसिद्धिरिति दर्शयति—कञ्चुकेत्यादि ।

कञ्चुकान्तर्गते पुंसि न ज्ञानं त्वानुमानिकम् ।

तद्वेतुसन्निवेशस्य कञ्चुकस्योपलम्भनात् ॥ ५६७ ॥

स पुरुषो रूपादिप्रचयमात्रात्मको हेतुर्यस्य सन्निवेशस्य स तयोक्तः—तद्वेतुः
सन्निवेशः—संस्थानविशेषो यस्य कञ्चुकस्य तत्तथोक्तम् । एतेन कार्यात्थलिङ्गविशे-
षजनितत्वमनुमानप्रत्ययस्योपदर्शितं भवति ॥ ५६७ ॥

यद्योक्तं रक्ते वाससि वस्त्रधीरिति तत्राह—कपायेत्यादि ।

कपायकुङ्कुमादिभ्यो वस्त्रे रूपान्तरोदयः ।

पूर्वरूपविनाशे हि वाससः क्षणिकत्वतः ॥ ५६८ ॥

तत्र हि क्षणिकत्वाद्वाससः पूर्वशुक्लादिरूपविनाशे सत्यपूर्वमेव रूपादि सामग्र्यन्त-
रवलादुपजायते तस्मिन् प्रत्यक्षेण गृहीते पश्चाद्यथा समग्राहितभेदं समुदायविषयं
वासो वास इति प्रत्यक्षपृष्ठभावि सांवृतं परनार्यतो निर्विषयमेव प्रत्यवमर्शज्ञानमुत्प-
द्यत इत्यसिद्धमस्य प्रत्यक्षत्वम् । नाप्येतदनुमानं पूर्वप्रत्यक्षगृहीतविषयत्वादलैङ्गिकत्वात् ।
तस्मान्नात्र किञ्चिदभिभूतं रूपमस्ति ॥ ५६८ ॥

स्यादेतन्—यद्यद्यं शुक्लादिरूपं वाससो नास्त्येव तत्कथं धौताद्यवस्थायां पुनरुप-
लभ्यत इत्याह—पुनरित्यादि ।

पुनर्जलादिसापेक्षात्तस्मादेवोपजायते ।

रूपाद्रूपान्तरं शुक्लं लोहादेः श्यामनादिवत् ॥ ५६९ ॥

यथाग्निसंपर्कात्समुपजातभागुरादिरूपस्य लोहादेः पुनः श्यामादिरूपोत्पत्तिसद्व-
द्रूपान्तरमेवोपजायते शुक्लादीत्यविरोधः ॥ ५६९ ॥

स्यादेतत्त्वधनिदमवगम्यते रूपान्तरमेवोपजायते न पुनः प्राप्तं रूपमभिभूतत्वा-
त्प्रागनुपलब्धं सत्यश्चादभिभवभावादुपलभ्यत इत्याह—तादवस्थेय इत्यादि ।

तादवस्थेयं तु रूपस्य नान्येनाभिभवो भवेत् ।

प्राक्तनानभिभूतस्य स्वरूपस्यानुवर्त्तनात् ॥ ५७० ॥

प्रयोगः—यदपरित्यक्तमभिभूतस्वभावं न तस्य परेणमिभवोऽस्ति । यथा तस्यैव
प्राक्तनावस्थायाम्, अपरित्यक्तमभिभूतस्वभावं च रूपमभिभवावस्थायामिति व्यप-
कविरस्योपलब्धिः । परित्यक्तमभिभूतस्वभावंऽर्थादिप्रागे निदृशत्वात् ५७०

रूपादीन्दीवरादिभ्य इत्याद्याह—पृष्ठीत्यादि ।

पृष्ठीवचननेदादि चिदज्ञानाप्रज्ञानवि ।

ततो न युक्ता वस्तूनां तन्वन्वस्त्वप्यपस्त्रिनिः ॥ ५७१ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते—यदुक्तं स्फटिकादयः स्वगतगुणानुपलम्भेऽपि केवलाः समुपलम्भ्यन्त इति तदसिद्धम् । तज्ज्ञानसायथार्थतया भ्रान्तत्वेनाविषयत्वान् । तथाहि—जपाकुसुमाद्युपधाने रक्तादिरूपेणासन्नेव (न ?) स्फटिक उपलभ्यते । बलाकादयोऽपि धवलाः सन्तः श्यामरूपा वीक्ष्यन्ते । नच तेषां तात्त्विकी तद्रूपता—रक्तादिरूपताऽस्ति । कस्मात् ? स्वपक्षक्षयसंगतेः—यदि हि तेषां तद्रूपता तात्त्विकी स्यात्तदा तद्रूपाग्रहणेऽपि तेषां ग्रहणमस्तीति योऽयं भवतामनन्तरोदितः पक्षस्तस्य क्षतिः स्यात् ॥ ५६४ ॥

स्यादेतल्लोहितादिरूपव्यतिरिक्तः स्फटिकादिरप्युपलभ्यत एवेत्याह—तद्रूपेत्यादि ।

तद्रूपव्यतिरिक्तश्च नापरात्मोपलभ्यते ।

नचान्याकारधीवेद्या युक्तास्तेऽतिप्रसङ्गतः ॥ ५६५ ॥

नहि तस्माल्लोहितादिरूपाद्व्यतिरिक्तोऽपरात्मा—स्वभावः स्फटिकादिलक्षणो दृश्यते, रक्तादिरूपस्यैवोपलम्भात् । अतद्रूपा अपि स्फटिकादयो रक्तादिरूपेणोपलभ्यन्त इति चेदाह—नचेत्यादि । आकारवशेन हि प्रतिनियतार्थविषयता ज्ञानस्यावस्थाप्यते । यदि चान्याकारस्यापि ज्ञानस्यान्यो विषयः स्यात् । एवं सति रूपज्ञानमपि शब्दादिविषयं स्याद्विशेषाभावात् ॥ ५६५ ॥

किंच भवतु नामान्याकारस्यापि ज्ञानस्यान्यो विषयस्तथापि नेष्टसिद्धिर्भवत इति दर्शयन्नाह—शुक्लादयस्तथेति ।

शुक्लादयस्तथा वेद्या इत्येवं चापि संभवेत् ।

तस्मान्भ्रान्तमिदं ज्ञानं कम्बुपीतादिवुद्धिवत् ॥ ५६६ ॥

तथाहि—शुक्लादय एव तद्व्यतिरिक्तगुणिपदार्थरहितास्तथा रक्तादिरूपेण विद्यन्त इत्येवमपि संभाव्यते । ततश्च न गुणिसिद्धिः । चकारोऽवधारणे, भिन्नक्रमश्च, शुक्लादय इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । भ्रान्तमिदमिति । अयथार्थत्वादिति शेषः ॥ ५६६ ॥

यच्चोक्तं कञ्चुकान्तर्गते पुंसीत्यादि । तदपि न प्रत्यक्षं सामिजल्पत्वादस्फुटाकारत्वाच्च । किं तर्ह्यानुमानिकमेतज्ज्ञानं रूपादिसंहतिमात्रलक्षणपुरुषविषयमित्यतो नावयविसिद्धिरिति दर्शयति—कञ्चुकेत्यादि ।

कञ्चुकान्तर्गते पुंसि न ज्ञानं त्वानुमानिकम् ।

तद्वेतुसन्निवेशस्य कञ्चुकस्योपलम्भनात् ॥ ५६७ ॥

स पुरपो रूपादिप्रचयमात्रात्मको हेतुर्यस्य सन्निवेशस्य न तयोक्तः—तद्वेतुः
सन्निवेशः—संस्थानविशेषो यस्य कञ्चुकस्य तत्तथोक्तम् । एतेन कार्यस्यलिङ्गविशेष-
पजनितत्वमनुमानप्रत्ययस्योपदर्शितं भवति ॥ ५६७ ॥

यद्योक्तं रक्ते वासन्ति बलधीरिति तत्राह—कपायंत्वादि ।

कपायकुङ्कुमादिभ्यो बन्त्रे रूपान्नरोदयः ।

पूर्वरूपविनाशे हि वाससः क्षणिकत्वतः ॥ ५६८ ॥

तत्र हि क्षणिकत्वाद्वाससः पूर्ववृष्ट्यादिन्पविनाशे मन्वद्वैमेव न्यदि नामभ्यन्त-
रवलादुपजायते तस्मिंश्च प्रत्यक्षेण गृहीते पश्चाद्यथा मन्वद्वैमेव न्यदि मन्वदायविरमं
वासो वाम इति प्रत्यक्षपृष्ठभावि नांशुतं परमार्थतो निर्विप्रयमेव प्रत्यक्षमर्शाननु-
द्यत इत्यसिद्धमस्य प्रत्यक्षत्वम् । नाप्येतदनुमान पूर्वप्रत्यक्षगृहीतनिवृत्तमर्शाननु-
तस्मान्नात्र किञ्चिदभिभूतं रूपमस्ति ॥ ५६८ ॥

स्यादेतन्—यद्यद्यद्दृष्टं शुभादिरूपं वागसो नाम्नेव तत्रार्थं प्रमाणमस्ति पुनरु-
लभ्यत इत्यार—पुनरित्यादि ।

पुनर्जलादिसापेक्षात्तस्मादेवोपजायते ।

रूपाद्रूपान्तरं शुद्धं लोहादेः इयामनादिवत् ॥ ५६९ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते—यदुक्तं स्फटिकादयः स्वगतगुणानुपलम्भेऽपि केवलाः समुपलम्भ्यन्त इति तदसिद्धम् । तज्ज्ञानस्यायथार्थतया भ्रान्तत्वेनाविषयत्वात् । तथाहि—जपाकुसुमाद्युपधाने रक्तादिरूपेणासन्नेव(न ?) स्फटिक उपलभ्यते । बलाकादयोऽपि धवलाः सन्तः श्यामरूपा वीक्ष्यन्ते । नच तेषां तात्त्विकी तद्रूपता—रक्तादिरूपताऽस्ति । कस्मात् ? स्वपक्षक्षयसंगतेः—यदि हि तेषां तद्रूपता तात्त्विकी स्यात्तदा तद्रूपामहणेऽपि तेषां ग्रहणमस्तीति योऽयं भवतामनन्तरोदितः पक्षस्तस्य क्षतिः स्यात् ॥ ५६४ ॥

स्यादेतल्लोहितादिरूपव्यतिरिक्तः स्फटिकादिरप्युपलभ्यत एवेत्याह—तद्रूपेत्यादि ।

तद्रूपव्यतिरिक्तश्च नापरात्मोपलभ्यते ।

नचान्याकारधीवेद्या युक्तास्तेऽतिप्रसङ्गतः ॥ ५६५ ॥

नहि तस्माल्लोहितादिरूपाद्व्यतिरिक्तोऽपरात्मा—स्वभावः स्फटिकादिलक्षणो दृश्यते, रक्तादिरूपस्यैवोपलम्भात् । अतद्रूपा अपि स्फटिकादयो रक्तादिरूपेणोपलभ्यन्त इति चेदाह—नचेत्यादि । आकारवशेन हि प्रतिनियतार्थविषयता ज्ञानस्यावस्थाप्यते । यदि चान्याकारस्यापि ज्ञानस्यान्यो विषयः स्यात् । एवं सति रूपज्ञानमपि शब्दादिविषयं स्याद्विशेषाभावात् ॥ ५६५ ॥

किंच भवतु नामान्याकारस्यापि ज्ञानस्यान्यो विषयस्तथापि नेष्टसिद्धिर्भवत इति दर्शयन्नाह—शुक्लादयस्तथेति ।

शुक्लादयस्तथा वेद्या इत्येवं चापि संभवेत् ।

तस्मान्भ्रान्तमिदं ज्ञानं कम्बुपीतादिवुद्धिवत् ॥ ५६६ ॥

तथाहि—शुक्लादय एव तद्व्यतिरिक्तगुणिपदार्थरहितास्तथा रक्तादिरूपेण विद्यन्त इत्येवमपि संभाव्यते । ततश्च न गुणिसिद्धिः । चकारोऽवधारणे, भिन्नक्रमश्च, शुक्लादय इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । भ्रान्तमिदमिति । अयथार्थत्वादिति शेषः ॥ ५६६ ॥

यच्चोक्तं कञ्चुकान्तर्गते पुंसीत्यादि । तदपि न प्रत्यक्षं सामिजल्पत्वादस्फुटाकारत्वाच्च । किं तर्ह्यानुमानिकमेतज्ज्ञानं रूपादिसंहतिमात्रलक्षणपुरुषविषयमित्यतो नावयविसिद्धिरिति दर्शयति—कञ्चुकेत्यादि ।

कञ्चुकान्तर्गते पुंसि न ज्ञानं त्वानुमानिकम् ।

तद्वेतुसन्निवेशस्य कञ्चुकस्योपलम्भनात् ॥ ५६७ ॥

स पुरुषो रूपादिप्रचयमात्रात्मको हेतुर्यस्य सन्निवेशस्य स तथोक्तः—तद्वेतुः
सन्निवेशः—संस्थानविशेषो यस्य कञ्चुकस्य तत्तथोक्तम् । एतेन कार्यात्यलिङ्गविशे-
पजनितत्वमनुमानप्रत्ययस्योपदर्शितं भवति ॥ ५६७ ॥

यज्ञोक्तं रक्ते वाससि वस्त्रधीरिति तत्राह—कपायेत्यादि ।

कपायकुङ्कुमादिभ्यो वस्त्रे रूपान्तरोदयः ।

पूर्वरूपविनाशे हि वाससः क्षणिकत्वतः ॥ ५६८ ॥

तत्र हि क्षणिकत्वाद्वाससः पूर्वशुद्धादिरूपविनाशे सत्यपूर्वमेव रूपादि सामग्र्यन्त-
रबलादुपजायते तस्मिंश्च प्रत्यक्षेण गृहीते पञ्चाद्यथा समयाहितभेदं समुदायविषयं
वासो वास इति प्रत्यक्षपृष्ठभावि सांवृतं परमार्थतो निर्विषयमेव प्रत्यक्षमर्शज्ञानमुत्प-
द्यत इत्यसिद्धमस्य प्रत्यक्षत्वम् । नाप्येतदनुमानं पूर्वप्रत्यक्षगृहीतविषयत्वालैङ्गिकत्वाच्च ।
तस्मान्नात्र किञ्चिदभिभूतं रूपमस्ति ॥ ५६८ ॥

स्यादेतन्—यद्यद्यष्टं शुद्धादिरूपं वाससो नास्त्येव तत्कथं धौताद्यवस्थायां पुनरुप-
लभ्यत इत्याह—पुनरित्यादि ।

पुनर्जलादिसापेक्षात्तस्मादेवोपजायते ।

रूपाद्रूपान्तरं शुक्लं लोहादेः श्यामतादिवत् ॥ ५६९ ॥

यथाग्निसंपर्कात्समुपजातभानुरादिरूपस्य लोहादेः पुनः श्यामादिरूपोत्पत्तिस्तद्व-
द्रूपान्तरमेवोपजायते शुद्धादीत्यविरोधः ॥ ५६९ ॥

स्यादेतत्कथमिदमवगम्यते रूपान्तरमेवोपजायते न पुनः प्राक्तनं रूपमभिभूतत्वा-
त्प्रागनुपलब्धं सत्वश्चादभिभवाभावादुपलभ्यत इत्याह—तादवस्थ्य इत्यादि ।

तादवस्थ्ये तु रूपस्य नान्येनाभिभवो भवेत् ।

प्राक्तनानभिभूतस्य स्वरूपस्यानुवर्त्तनान् ॥ ५७० ॥

प्रयोगः—यद्यपरित्यक्तानभिभूतस्वभावं न तस्य परेणानिभवोऽस्ति । यथा तस्यैव
प्रारूपावस्थायाम्, अपरित्यक्तानभिभूतस्वभावं च रूपमभिभवावस्थायामिति व्याप-
कविहस्रोपलम्भिः । परित्यक्तानभिभूतस्वभावत्वेऽङ्गीक्रियमाने मिथुनस्यान्यत्वम् ५७०

रूपादीन्दीवरादिभ्य इत्यादावाह—पृष्ठीत्यादि ।

पृष्ठीवचनभेदादि विवक्षानात्रसंभवि ।

ततो न युक्ता वस्तूनां तत्स्वरूपव्यवस्थितिः ॥ ५७१ ॥

पद्भिः पदार्थैः । कः संबन्धो येन तेषामसौ धर्मो भवति । नहि संबन्धमन्तरेण धर्मिर्धर्मभावो युक्तोऽतिप्रसङ्गान् । एवं हि सर्वस्य सर्वधर्मत्वं स्यात्, नहि कश्चित्तैः सह संबन्धोऽस्ति । तथाहि—द्विविध एव संबन्धः संयोगलक्षणः समवायलक्षणश्च, तत्र न तावत्संयोगलक्षणस्तस्य गुणत्वेन द्रव्येष्वेव नियतत्वान् । नच समवायात्मकस्तस्य भाववदेकत्वेनेष्टत्वान् । समवायेन च समवायात्मके संबन्धे सति द्वितीयः समवायोऽङ्गीकृतः स्यात् ॥ ५७४ ॥ ५७५ ॥

विनैव संबन्धं धर्मधर्मिभावो भविष्यतीति चेत्प्राह—संबन्धानुपपत्तावित्यादि ।

संबन्धानुपपत्तौ च तेषां धर्मो भवेत्कथम् ।

तदुत्पादनमात्राच्चेदन्येऽपि स्युस्तथाविधाः ॥ ५७६ ॥

एवं ह्यतिप्रसङ्गः स्यादित्युक्तम् । अथ तैः पद्भिः पदार्थैर्धर्मस्योत्पादनात्तेषामयं धर्मः संबन्धीत्युच्यते । यद्येवमन्येऽपि तर्हि जलादयस्तदुत्पत्तिलक्षणसंबन्धमात्रादेव तथाविधाः—कुण्डादिसंबन्धिनः स्युः—भवेयुः । तत्र संयोगसमवायात्संबन्धान्तरकल्पना तेषु व्यर्था स्यात् ॥ ५७६ ॥

नस्याप्यस्तित्वमित्येवं वर्तते व्यतिरेकिणी ।

विभक्तिस्तस्य चान्यस्य भावेऽनिष्टा प्रसज्यते ॥ ५७७ ॥

किञ्च भवतु नाम पण्णामस्तित्वं नाम धर्मान्तरं तथापि व्यभिचार एव । तथाहि तस्याप्यस्तित्वमस्त्येव वस्तुत्वान् । ततश्च तत्र व्यतिरेकनिवन्धना विभक्तिः कथं भवेत् । अथ तत्राप्यपरमस्तित्वमङ्गीक्रियते तदाऽनवस्था स्यात् ॥ ५७७ ॥

इष्टत्वाज्ञानवस्था व्याधिकेति चेदाह—अन्देशादि ।

अन्यधर्मसनावेशे प्राप्ता तत्र च धर्मिता ।

द्रव्यादेरपि धर्मित्वमस्मादेव च संमतम् ॥ ५७८ ॥

सर्वेषामेव सुत्तरोत्तरधर्मसनावेशात्तन्निवृत्तं स्यात् । नन्वत्र पश्यंत धर्मिण एव प्रोक्ता स्त्येतन्नोपपद्यते, पट्पदार्थव्यतिरेकेनान्येषामपि धर्मिणां विद्यमानत्वादिति भावः । अथापि स्यात्—ये धर्मिण्या एव न एव पटत्वेनाव्यतिराः, इत्येतदप्यन्तम् । एवं हि गुणधर्मसामान्यदिशेपसमवायानामन्निर्देशः स्यात् । नष्टेषां धर्मित्वमेव, किं तर्हि, धर्मरूपवन्नपि, द्रव्याभित्यन्वेषाम् । अस्मादेवेति । अन्यधर्मसनावेशात् । अन्यः पुनरन्वेषणस्तित्वं हि तदुत्पत्तिसमवायात्संबन्धत्वेन । तस्यैव च पट्-

यदि हि यथावस्तु पष्टयादीनां प्रवृत्तिः सिद्धा स्यात्तदा भवेत्ततो वस्तुसिद्धिः । यावता स्वतन्त्रेच्छामात्रभाविन एते, न वाएवस्तुगतभेदाद्यपेक्षिणः, तत्कथमेतेभ्यो वस्तुसिद्धिः । तत्र पष्ठी पटस्य रूपादय इति, पटो रूपादय इति वचनभेदः । आदि-प्रहणादिह पटे रूपादय इति सप्तमी, पटस्य भावः पटत्वमिति तद्वितोत्पत्तिरित्यादि-परिग्रहः ॥ ५७१ ॥

तथाहीत्यादिनाऽनैकान्तिकत्वमेव समर्थयते ।

तथाहि भिन्नं नैवान्यैः पण्णामस्तित्वमिष्यते ।

तेषां वर्गश्च नैवैकः कश्चिदर्थोऽभ्युपेयते ॥ ५७२ ॥

तथाहि—पण्णां पदार्थानामस्तित्वं तेषां च पण्णां वर्ग इत्यादावसत्यपि वास्तवे भेदे षष्टयादि भवत्येव । नहि भवद्भिः पट्पदार्थव्यतिरिक्तमस्तित्वादीष्यते । उपल-क्षणमेतत् । तथा दाराः सिकता इत्यादौ सत्यपि बहुवचने नार्थभेदं पश्यामः । स्वस्य भावः स्वत्वमिति न भावोऽन्य इष्यते ॥ ५७२ ॥

संज्ञापकेत्यादिना परस्योत्तरमाशङ्कते ।

संज्ञापकप्रमाणस्य विषये तत्त्वमिष्यते ।

षण्णामस्तित्वमिति चेत्पङ्क्त्योऽन्यस्ते प्रसज्यते ॥ ५७३ ॥

संज्ञापकप्रमाणविषयस्य भावस्तत्त्वं सदुपलम्भकप्रमाणविषयत्वं नाम धर्मान्तरं प-ण्णामस्तित्वमिष्यत इत्यर्थः । अतो नास्ति व्यभिचार इति भावः । अत्रोत्तरमाह— षङ्क्त्योऽन्यस्ते प्रसज्यते—पदार्थ इति शेषः । सप्तमः पदार्थः प्राप्नोति । ततश्च पट्-पदार्थाभ्युपगमो हीयत इति भावः ॥ ५७३ ॥

इष्टत्वाददोष इति चेत् । यद्येवं कथं पट्पदार्था इति प्रोक्तमित्याह—षडेते इति ।

षडेते धर्मिणः प्रोक्ता धर्मास्तेभ्योऽतिरेकिणः ।

इष्टा एवेति चेत्कोऽयं संवन्धस्तस्य तैर्मतः ॥ ५७४ ॥

द्रव्येषु नियमाद्युक्ता न संयोगो न चापरः ।

समवायोस्ति नान्यश्च संवन्धोऽङ्गीकृतः परैः ॥ ५७५ ॥

धर्मिरूपा एव ये भावास्ते पट्पदार्था इति प्रोक्ताः, धर्मरूपास्तु पट्पदार्था व्य- । इष्टा एव । तथाहि पदार्थप्रवेशके ग्रन्थः—“एवं धर्मैर्विना धर्मिणामेव नि-शः कृत” इति । कोयमित्यादिनोत्तरमाह—तस्य—अस्तित्वादेर्धर्मस्य । तैरिति ।

न सिद्धः । तद्भेदस्यैव प्रसावयितुं प्रस्तुतत्वात् । न च पदस्यन्तव इति संज्ञा-
 त्वाद्भेदः, प्रयोजनान्तरवशेनापि संज्ञान्तरस्य निवेद्यात् । तथाहि—त्रेवि-
 त्तवो विशिष्टावस्थाप्राप्ताः शीतापनोदनाद्येकार्थक्रियात्मन्यो भवन्ति, चापरे ये यो-
 क्तृकाः । तत्रैकार्थत्रियोपयोगिनस्तन्मन्विशिष्टान्प्रतिपादयितुं पद इत्येका क्षुति-
 नेवेद्यते चतुर्वर्गभिरसाङ्ख्येण व्यवहारयामन्यन्यथान्तरत्वे । क्लृप्तास्तुनरेका क्षु-
 तिवैनिवेद्यते इत्याह—पृथक्क्षुताविद्यादि । पृथक्पृथक्—प्रत्येक क्षुतौ—अ-
 ध्याते सति गौरवदोषः । तथाहि—नत्र यावन्तः पदार्था विवेक्षितैकार्थमाधत्तयो-
 क्तावन्त एव शब्दाः प्रयोक्तव्या इति गौरवदोषः । तत्राद्येपान्तरापरान् रूपं
 न्यं निर्देष्टुमिच्छन्ति दोषः । इत्येकितमामान्यागौरव च निर्देगे वरमेक्यैव क्षुता
 तेषादनं, न चान्य पृथक्पृथक्प्रतिपादनप्रयामन्य विचिन्तयन्नुपसंग्रह इति वै-
 दोषः । सामन्येन त्वनिधाने कृते सति स्वव्यवहारतापरं शुभः । समान्यस्तुति-
 त्वात् जगदिभुवनविश्रादिगच्छवपेया वागिति । पद इत्येव पचननिर्गमः । कर्मा च
 समर्थपरिमाणादिवर्त्मश्रेति तौ तयोर्लौ, ततो विविक्तशब्देन विशेषान्तरानं कृत्वा
 तु पदार्थः ॥ ५८१ ॥ ५८२ ॥ ५८३ ॥

यद्योक्तं स्थूलार्थान्तर इत्यादि तत्राह—अन्योन्याभिसरा इति । जगदन्त-
 र्यामतीन्द्रियत्वं विशिष्टावस्थाप्राप्तान्तिन्द्रियत्वात् । अन्य नि निन्तः परमापर
 ये पक्षसं प्रत्यूनां विशेषभावात्सर्ववैवालीन्द्रियत्वं तत्र, नान्यत्वं । अन्यो-
 राभिसरा इति ।

अन्योन्याभिसराश्चैवं ये जाताः परमापरः ।

नैयातीन्द्रियता तेषामन्यानां गौरवत्वतः ॥ ५८४ ॥

अन्योन्याभिसरा इत्यर्थः ॥ ५८४ ॥

नीत्यादि रिसादिना तेषामन्योन्याभिसरा इत्यर्थः ।

नीत्यादिः परमापरान्तराः इति ततो निन्तः ।

पदार्थविषयं विज्ञानं, तस्मिन् सति सद्ग्यवहारप्रवर्त्तनान् । तथा ज्ञानजनितं ज्ञेय-
त्वम्, अभिधानजनितमभिधेयत्वमिति । अतो व्यतिरेकनिवन्धना पट्टी भवत्येव ।
नचाप्यनवस्था, नापि पट्पदार्थान्तरप्रसङ्ग इति । तस्यापीदं कल्पनामात्रमेव । यदि
ह्यर्थक्रियासमर्थपदार्थात्मकमात्मतत्त्वमेपामस्त्येव तदा तेऽर्थक्रियासमर्थाः पदार्था एव
भेदान्तरप्रतिक्षेपमात्रजिज्ञासायां तेषामस्तित्वमित्येवं यदि व्यतिरेकविभक्त्या व्यप-
दिश्येरंस्तदा को विरोधः । तदव्यतिरिक्तमपि हि स्वरूपं बुद्ध्या ततोऽवकृष्य व्यति-
रिक्तमिवाभिधीयमानमविरोध्येव, वाचामिच्छामात्रवृत्तित्वादुत्पाद्यकथोपरचितेषु वा-
हुल्यसौन्दर्यादिधर्मपरिकल्पनवदिति यत्किञ्चिदेतन् ॥ ५७८ ॥

विभिन्नकर्तृशक्त्यादेरित्यादावाह—प्रथमेभ्यश्चेत्यादि ।

प्रथमेभ्यश्च तन्तुभ्यः पटस्य यदि साध्यते ।

भेदः साधनवैफल्यं दुर्निवारं तदा भवेत् ॥ ५७९ ॥

प्राप्तावस्थाविशेषा हि ये जातास्तन्तवोऽपरे ।

विशिष्टार्थक्रियासक्ताः प्रथमेभ्योऽविलक्षणाः ॥ ५८० ॥

यदि प्रथमावस्थाभाविभ्योऽसमधिगतपटाख्यानेभ्यस्तन्तुभ्यः पटस्य भेदः सा-
ध्यते तदा सिद्धं साध्यते । सर्वभावानां क्षणिकत्वेन पूर्वकेभ्यस्तन्तुभ्यः पटशब्दवा-
च्यानां तन्तूनां तद्विलक्षणपदार्था(र्थत्वा?)संभवेऽप्युत्पादस्याङ्गीकरणान् ॥ ५७९ ॥
॥ ५८० ॥

अथ पटसमानकालभाविनो ये तन्तवस्तेभ्यः पटस्यान्यत्वं प्रसाध्यते तदा हेतु-
नामसिद्धतेति दर्शयन्नाह—एकेत्यादि ।

एककार्योपयोगित्वज्ञापनाय पृथक्श्रुतौ ।

गौरवाशक्तिवैफल्यदोषत्यागाभिवाञ्छया ॥ ५८१ ॥

साकल्येनाभिधानेन व्यवहारस्य लाघवम् ।

मन्यमानैः कृता येषु वागेका व्यवहर्तृभिः ॥ ५८२ ॥

तेभ्यः समानकालस्तु पटो नैव प्रसिद्ध्यति ।

विभिन्नकर्तृसामर्थ्यपरिमाणादिधर्मवान् ॥ ५८३ ॥

यदि तदानीं तन्तुव्यतिरिक्तस्तत्समानकालभावी पटः प्रसिद्धो भवेत्तदा तस्य त-
त्त्वज्ञानेन विभिन्नकर्तृत्वादयो धर्माः सिद्धेयुर्यावता स एवायं तन्तुव्यतिरेकी

प्रतिभासोपलम्भेन संशयान्, तस्य च नीलादिरूपस्यैकानेकस्वभावशून्यत्वेन भ्रान्त-
ज्ञानप्रतिभासात्मकत्वान्, नापि परमाणवः सिद्धास्तेषां पौर्वापर्यावस्थायितया दिग्भा-
गभेदिनानेकत्वासिद्धेः । तं प्रति कथं नीलादिरूपतया परमाणूनां प्रत्यक्षत्वं पौर्वाप-
र्यस्य वानुपलक्षणं भ्रान्तिनिमित्तेनार्थान्तरसमारोपादिति शक्यं वक्तुम् ॥ ५८८ ॥

स्यादेतद्यद्यवयवी न स्यात्तदा कथं बहुषु परमाणुष्वेकः पर्वत इति व्यवसायो
व्यापृताक्षस्य भवतीत्याह—समानेत्यादि ।

समानज्वालासंभूतेर्यथा दीपेन विभ्रमः ।

नैरन्तर्यस्थितानेकसूक्ष्मचित्तौ तथैकथा ॥ ५८९ ॥

यथाहि—दीपादौ नैरन्तर्येण नदृशापरापरज्वालापदार्थसंभवात्सत्यपि भेद एक-
त्वविभ्रमो भवति तथा नैरन्तर्येणानेकसूक्ष्मतरपदार्थसंवेदनतोऽयमेकत्वविभ्रम इत्य-
दोषः ॥ ५८९ ॥

यद्येवं भेदेनानुपलक्ष्यमाणाः कथमणवः प्रत्यक्षाः सिध्यन्तीत्याह—विवेकेत्यादि ।

विवेकालक्षणात्तेषां नो चेत्प्रत्यक्षनेष्यते ।

दीपादौ सा कथं दृष्टा किं वेष्टोऽवयवी तथा ॥ ५९० ॥

यदि हि विवेकेनानवधार्यमाणं न प्रत्यक्षनिष्यते, तदा दीपादौ पूर्वापरविभागे-
नानुपलक्ष्यमाणे सा प्रत्यक्षता कथं दृष्टा । अवयवी वाऽवयवविवेकेनागृह्यमाणोऽपि
किं तथा प्रत्यक्षत्वेनेष्ट इत्यनैवान्तिष्मेतन् ॥ ५९० ॥

एतावदित्यादिना परं चोदयितुं सिद्ध्यति—

एतावत्तु भवेदत्र कथमेषां न निश्चये ।

नीलादिपरमाणूनामाकार इति गम्यते ॥ ५९१ ॥

नदृश्यकारणं यस्मादेव ज्ञानमगोचरम् ।

नचैकत्पृष्ठविषयं स्रौल्यैकत्वविरोधतः ॥ ५९२ ॥

अध्यक्षताया अत्राधा अध्यक्षताऽवाधेति समासः । असमस्तं त्रैतन् । अविद्यमानवाधत्वादवाधा । पानकादिष्विवाध्यक्षताऽवस्थितेत्यर्थः । तथाहि—पानके तमोपले सूतहेमादौ च मिश्रे परमाणव एव तथोपलभ्यन्ते । नहि तत्रावयविद्रव्यमस्ति, विजातीयानां द्रव्यारम्भकत्वान् । नचापि परमाणुगोध्यति(भ्योऽवयवि ?)भेदे संयोगो दृश्य उपपद्यते, अदृष्टाश्रयत्वान् । यत्र हेकोऽपि संयोगी न दृश्यस्तत्र संयोगो न दृश्यते । यथा पिशाचघटसंयोगः सूर्यमण्डलाकाशदिग्देशसंयोगश्च । यत्र पुनः सर्व एव संयोगी परमाण्वात्मको न दृश्यते, तत्र कथं संयोगस्तदाश्रितो दृश्यः स्यात् ॥ ५८६ ॥

यद्येवं सर्वप्रकारेणानिश्चये सति कथं नाम प्रत्यक्षता तेषां युक्तिमतीत्याह—सर्वेषामित्यादि ।

सर्वेषामेव वस्तूनां सर्वव्यावृत्तिरूपिणाम् ।

दृष्टावपि तथैवेति न सर्वाकारनिश्चयः ॥ ५८७ ॥

नह्यपरदर्शनानां कचिदपि वस्तुनि प्रत्यक्षेण गृहीतेऽपि सर्वाकारनिश्चयोऽस्ति । यावता तु रूपेणार्थान्तरव्यावृत्तिकृतेन न निश्चीयते, तावता तत्प्रत्यक्षमिति व्यवस्थाप्यते । न सर्वाकारेण । गृहीतस्यापि प्रकारान्तरस्य निश्चयानुत्पत्तेर्व्यवहारायोग्यत्वेनागृहीतकल्पत्वात् । तथैवेति । यथा तद्वस्त्वनुभूतम् ॥ ५८७ ॥

ननु च निरंशतया सर्वात्मनैव प्रत्यक्षणानुभूतत्वाद्वस्तुनः कस्मात्सर्वात्मना निश्चयो न भवतीत्याह—अकल्पनाक्षगम्येऽपीत्यादि ।

अकल्पनाक्षगम्येऽपि निरंशेऽर्थस्य लक्षणे ।

यद्भेदव्यवसायेऽस्ति कारणं सं प्रतीयते ॥ ५८८ ॥

अक्षे भवमाक्षमिन्द्रियज्ञानमित्यर्थः । अकल्पनमविद्यमानकल्पनं च तदाक्षं चेति विग्रहः । तेन गम्येऽपि—निर्विकल्पेन्द्रियज्ञानगम्येऽपीत्यर्थः । यद्भेदव्यवसाय इति । यस्माद्भेदो व्यावृत्तिर्यद्भेदस्तत्र व्यवसायो निश्चयस्तस्य कारणमभ्यासः प्रत्यासत्तिस्तारतम्यबुद्धिपाटवं चेत्यादि । नह्यनुभवमात्रमेव निश्चयकारणं किंत्वभ्यासाद्-
 ०ऽपि । तेन यत्र ते सन्ति तत्र निश्चयः प्रसूयत इत्यर्थः । एतच्च सर्वं परमाणूनां
 - बाह्यस्य चार्थस्य प्रत्यक्षत्वसिद्धिमभ्युपगम्योक्तम् । यस्य तु विज्ञानवादिनो न
 ०ऽपि नीलादिरूपतया प्रत्यक्षसिद्धः, स्वप्नादौ विनापि बाह्यमर्थं तथाविधनीलादि-

तत्र च लोके सर्वैकदेशशब्दयोः प्रवृत्तिः प्रसिद्धैव । तथाच वक्तारो भवन्ति सर्वं वासो रक्तमित्यादेः । तथाविधायां च विवक्षायां येयं लोके पृथुतरदेशावक्रान्तिव्यवस्थितशाब्दादिपदार्थगततरक्तादिप्रतिपादनेच्छा, तस्यां सत्यामस्माभिरपि प्रतीतिमनुसृत्य भवतो विरोधप्रतिपादनाय सर्वादिशब्दप्रयोगः क्रियते । अपि च—भवत एवायं स्थूलसैकत्वमभ्युपगच्छतो दोषो नास्माकम्, नह्यस्माभिः स्थूलसैकत्वमिष्यते, स्यादेतन्मनाप्यदोष एव यस्माद्भाक्तनुपचरितमेतत्तन्त्वादिष्ववयवेषु तत्कारणतया पटाद्यनिधानम्, तेन सर्वादिशब्दप्रयोगो भविष्यतीति ॥ ५९६ ॥ ५९७ ॥ ५९८ ॥

भाक्तं तदभिधानं चेद्वचोभेदः प्रसज्यते ।

नच बुद्धेर्विभेदोऽस्ति गौणमुख्यतथेष्टयोः ॥ ५९९ ॥

यद्येवं—वचोभेदः—बहुवचनं, सर्वैव प्रसज्यते सर्वाणि वासांसि रक्तानीति । न च भवन्तो बहुष्वेकवचनमिच्छन्ति । अथापि स्यादवयवविगतां संख्यानादायावयवेषु वस्त्रादिशब्दोऽपरित्यक्तास्मान्निधेयगतलिङ्गसंत्य एव वर्तते इति । तदप्ययुक्तमिति दर्शयन्नाह—नचेत्यादि । यदि हि भाक्तोऽयं व्यपदेशः स्यात्तदा गौणमुख्यार्थविषयाया बुद्धेर्विभेदो वैलक्षण्यं स्वलङ्घित्वेन प्राप्नोति, नच भेदोऽस्ति । तथाहि—सर्वं वासो रक्तमित्यत्र नैवं बुद्धिः प्रवर्तते “न च वस्त्रं रक्तं किंतु तत्कारणभूतास्तन्त्वो रक्ता” इति । चकारान्न च सर्वशब्दवाच्यं वानो युष्मानिरिष्यते तस्यैकत्वान्, तत्त्वं तत्संख्यानादाय सर्वशब्दो वस्त्रादिशब्दरहितोऽवयवेषु वर्तते । अथवा बुद्धेर्भेदो नानात्वं सोऽस्तिन् गौणमुख्यत्वेनेष्टयोर्न विद्यते । नहि तन्तुवस्त्रयोर्भिन्नं रूपं समुपलभ्यते रूपरसादिवन्, नचानुपलब्धभिन्नरूपयोगौणमुख्यभावः संभवति ॥ ५९९ ॥

ननु चेत्यादिना—शङ्करस्त्वानिनः परिहारनाशहृते ।

ननु चाव्याप्यवृत्तित्वात्संयोगस्य न रक्तता ।

सर्वस्यासज्यते नापि सर्वमावृतमीक्ष्यते ॥ ६०० ॥

स एहाह—राग उच्यते वामनः कृपावहङ्गुनादिद्रव्येण संयोगः । संयोगश्चाव्याप्यवृत्तिततो न रक्त एवस्तिन्सर्वस्य रागो भवति । नच वग्नादिभिः शरीरैकदेशस्त्वावरणे सर्वस्त्वावरणमिति ॥ ६०० ॥

तदेतदयुक्तमित्यादिर्गोपति—ननु चानंशके इत्यादि ।

ननु चानंशके द्रव्ये किमव्याप्तं व्यवस्थितम् ।

स्वरूपं तदवस्थाने भेदः मिद्वोऽनप्यत्र वा ॥ ६०१ ॥

नोऽग्रे विगेष इत्याह—स्थूलस्यैकत्वभावश्च इत्यादि ।

स्थूलस्यैकत्वभावत्वे मक्षिकापटमात्रतः ।

पिधाने पिहितं सर्वमानान्येताविभागतः ॥ ५९३ ॥

रक्ते च भाग एकस्मिन्मार्गे रज्येन रक्तवत् ।

विरुद्धधर्मभावे वा नानात्वमनुपपद्यते ॥ ५९४ ॥

यदि हि स्थूलमेकं गानरेकदेशपिधाने सर्वस्य पिधानम्, एकदेशगणे च सर्वस्य रागः प्रगज्येत, पित्तिनापित्तितयो रक्ताशक्तयोश्च भवन्मतेनाभेदात् । नोऽप्यपरस्य-
रविरुद्धधर्माभ्यामो युक्तः, जलिप्रगद्धान । एव हि विधमेकं इत्यं स्यात्, तत्र स-
होत्पादादिप्रमद्गः । नवैकदेशपिधाने सर्वे पित्तितमीत्यत इति प्रयत्नविगेषः ।
तथानुमानविगेषोऽपि । तथाहि—यत्परस्यरविरुद्धधर्मा-यागितं न तदेकं भाति,
यथा गोमहिषम्, उपलभ्यमानानुपलभ्यमानरूप पित्तितारूपेण च विरुद्धधर्मा-
भ्यासितं स्थूलमिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । सर्वस्यैकत्वप्रमद्गो बाधकं प्रमाणम्
॥ ५९३ ॥ ५९४ ॥

उद्योतकरस्त्वाह—एकस्मिन्भेदाभावात्सर्वशब्दप्रयोगानुपपत्तिरिति । तदेतन्ननु चे-
त्यादिना शङ्कते ।

ननु चैकस्वभावत्वात्सर्वशब्दोऽत्र किंकृतः ।

स ह्यनेकार्थविषयो नानात्मावयवी न च ॥ ५९५ ॥

तथाहि—सर्वशब्दोऽनेकार्थविषयः, न चावयवी नानात्मेति, तत्कथं सर्वशब्दप्र-
योगो येनोन्यते सर्वं पिहितमासज्यत इति ॥ ५९५ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

ननु ये लोकतः सिद्धा वासोदेहनगादयः ।

त एवावयवित्वेन भवद्विरूपवर्णिताः ॥ ५९६ ॥

रक्तं वासोऽखिलं सर्वं निःशेषं निखिलं तथा ।

तत्रेच्छामात्रसंभूतमिति सर्वे प्रयुञ्जते ॥ ५९७ ॥

तथाविधविवक्षायामस्माभिरपि वर्ण्यते ।

सर्वं स्याद्रक्तमित्यादि निर्निबन्धा हि वाचकाः ॥ ५९८ ॥

य एव हि लोके वासोदेहप्रभृतयः प्रसिद्धास्त एव भवद्विरवयवित्वेनावकल्पिताः ।

श्रीशान्तरक्षितविरचितः

तत्त्वसंग्रहः

श्रीकमलशीलविरचितपञ्चिषोऽंशः ।

TATTVASANĠRAHA

OR

ŚĀNTARAKSITA

With the Commentary of

KAMALASĪLA

बहुदेशस्थितिस्तेन नैवैकस्मिन्कृतास्पदा ।

ततः सिद्धा पटादीनामणुभ्योऽनेकरूपता ॥ ६०२ ॥

यदि हि पटादिरैकमेव द्रव्यं, तदा किं तत्र निरंशके द्रव्ये कषायादिभिरव्याप्तं, येनाव्याप्यवृत्तिः संयोगः स्यात् । अथाव्याप्रस्वरूपस्यावस्थानमद्वीक्रियते तदा तदवस्थाने भेदोऽताएव सिद्धः, व्याप्ताव्याप्रयोर्विरोधेनैकस्वभावत्वायोगान् । नवैकस्य पृथुतरदेशावस्थानं युक्तमनंगत्वान् । अन्यथा हि सर्वेषामेवोदकजन्तुहृन्त्यादीनामेकत्वेनाविशेषात्स्थूलसूक्ष्मादिभेदो न प्राप्नोति । अल्पबहुतरावयवारम्भानारम्भादिकृतो विशेष इति चेत्, अवयवा एव तर्ह्यल्पबहुतरास्तथातथोत्पद्यमानाः स्थूलसूक्ष्मादिव्यवस्थानिवन्धनं सन्तु, किं तदारब्धेनावयविना, तस्यादृष्टसामर्थ्यान् । नच सत्यवयवाल्पबहुत्वेऽवयविनां निरंशतया परस्परं कश्चिद्विशेषोऽस्ति, येन स्थूलसूक्ष्मादिभेदो भवेत्, तेषामवयवाल्पबहुत्वग्रहणकृते विशेषेऽवयवमात्रमेवाभ्युपगतं स्यात् नैव स्थूलादिव्यवहारात्तत्राणुमात्रमेव दृश्यत्वेनाभ्युपेतं स्यात् । स्थूलसूक्ष्मादिभेदो व्यतिरेकेणान्यस्य(स्या ?) दृश्यमानत्वान् । अपि चाव्याप्यवृत्तिः संयोग इति कोऽर्थः ? यदि सर्वं द्रव्यं न व्याप्नोतीत्यर्थः, तद्युक्तम् । द्रव्यस्य सर्वगच्छाविषयत्वाभ्युपगमान् । अथाश्रयस्यैकदेशे वर्त्तत इति तदप्ययुक्तं तस्यैकदेशासम्भवान् । तदारम्भकेऽवयवे वर्त्तत इति चेत्, यद्येवमवयवानामेव रक्तत्वाद्ब्रह्मविहूपररक्तनिति रक्तारक्तं समं दृश्येत । किंच योऽप्यसौ तदारम्भकोऽवयवः स यद्यवयविरूपस्तत्र तत्राप्येकदेशवृत्तित्वं संयोगस्येति तुल्यः पर्यनुयोगः । अथाणुरूपस्तद्वाऽतीन्द्रियत्वात्पूनां तदाश्रितोऽपि संयोगोऽतीन्द्रिय एवेति रक्तोपलम्भो न स्यात् । स्यान्नतं यथा व्याप्तिरङ्गुलिरूपस्याश्रयोपलब्धावेवोपलब्धिर्दृश्यते नैवं संयोगस्याश्रयोपलब्धावेवोपलब्धिरिति ततोऽसावव्याप्यवृत्तिरुच्यत इति । तदेतदसम्यक् । न हि संयोगस्याश्रयानुपलब्धानुपलब्धिरस्ति । यथा घटपिशाचसंयोगस्य, तत्रात्र रागस्याप्यदृष्टाश्रयस्यानुपलब्धेराश्रयोपलब्धावेवोपलब्धिरिति सोऽयं न व्याप्यवृत्तिर्भवेत् । स्यादेतन्— अवयवान्तरेष्वरक्तेषु समवेतस्य द्रव्यस्योपलब्धावपि न संयोगात्मकस्य रागस्योपलब्धिस्तेन नास्याश्रयोपलब्धानुपलब्धिरिति तदप्ययुक्तम् । एवं हि रक्तारक्तसमवेतस्यावयविन एकत्वादरक्तेऽवयववे रागस्य तद्द्वारेणानुपलब्धिप्रसङ्गः, आश्रयोपलम्भेऽपि तस्यानुपलम्भान् । न चाश्रयोपलम्भादन्यसंयोगग्रहणाभ्युपायोऽस्ति । तस्मान्नैकरूपो

विषयो युक्तः । अनेकरूपोऽपि भवनसामर्थ्यादणुसंचयात्मक एवावमिद्यते । संभव-
द्वयवत्यैकत्वायोगात् । अतः सिद्धा घटादीनामणुरूपता तेन नीलादि परमाणूनामा-
कार इति सिद्धम् । अन्यल्यैकरूपस्य विषयस्यासम्भवात् ॥ ६०१ ॥ ६०२ ॥

यद्भोक्तं “न चाणु वचनं भवे”दिति तत्राह—अविज्ञातार्थतत्त्व इत्यादि ।

अविज्ञातार्थतत्त्वस्तु पिण्डमेकं च मन्यते ।

लोकस्तत्कल्पितापेक्षः परमाणुरिहोच्यते ॥ ६०३ ॥

तत्कल्पितापेक्ष इति । तस्मिन्कल्पिते सूत्रे अपेक्षा चस्येति विग्रहः ॥ ६०३ ॥

परिहारान्तरमाह—निमित्तेत्यादि ।

निमित्तनिरपेक्षा वा संज्ञेयं तादृशि स्थिता ।

सङ्केतान्वयिनी यद्वन्निर्वित्तेऽपीश्वरश्रुतिः ॥ ६०४ ॥

तादृशीति । अनंशेऽप्रतिषेधे । यथा दरिद्रेऽपीश्वरश्रुतिः सङ्केतवशादैश्वर्यात्वं नि-
मित्तमन्तरैव प्रवर्तते, तद्वदियमप्यणुश्रुतिरित्यदोषः ॥ ६०४ ॥

एवं तावत्सामान्येनैवावयवैरारब्धमनारब्धं वा स्थूलमेकं द्रव्यं न युज्यत इति
प्रतिपादितम् । इदानीं येनावयवी प्रारब्ध इष्यते, तस्य विशेषेण दूषणमाह—एके-
त्यादि ।

एकावयव्यनुगता नैव तन्तुकरादयः ।

अनेकत्वाद्यथासिद्धाः कटकुट्टाकुटादयः ॥ ६०५ ॥

यदि वाभिमतं द्रव्यं नानेकावयवाश्रितम् ।

एकत्वादणुवदृत्तेरयुक्तिर्वाधिका प्रमा ॥ ६०६ ॥

प्रयोगः—यदनेकं न तदेकद्रव्यानुगतम्, यथा कटकुट्टादयो बहवो नैकद्रव्या-
नुगताः, अनेके चानी तन्तुकरादय इति व्यापकविरुद्धोपलब्धेः । अथवा—यदेकं
तदेकद्रव्याश्रितं यथैकः परमाणुः एकं चावयविसंज्ञितं द्रव्यानिवि व्यापकविरुद्धोपल-
ब्धिप्रसङ्गः । प्रसङ्गलापनं चैतन् । प्रयोगद्वयेऽपि विपर्यये वाच्यं प्रमाणमाह—
वृत्तेरयुक्तिर्वाधिका प्रमेति । अवयवेषु वाऽव्यविनो वृत्तिन्त्या जयोगः प्रमाणैर-
घटनं तदत्र बाधकं प्रमाणम् ॥ ६०५ ॥ ६०६ ॥

कथं पुनरयोग इत्याह—तस्त्रीत्यादि ।

तस्त्रीकवृत्तिभाजैव रूपेणावयवान्तरे ।

वृत्तं यदि वाऽन्येन न प्रकारान्तरं यतः ॥ ६०७ ॥

तत्र तेनैव नान्यत्र वृत्तिरस्यावकल्पते ।

तेन क्रोडीकृतत्वेन नान्यथा तत्र वृत्तिमत् ॥ ६०८ ॥

तदेकं द्रव्यमेकावयवक्रोडीकृतं यत्तस्य रूपं तेनैवावयवान्तरेषु वर्त्तते, यद्वाऽन्ये-
नेति पक्षद्वयं, नहि वस्तुतस्तत्त्वान्यत्वाभ्यामन्यत्प्रकारान्तरमस्ति । तत्र न तावदाद्यः
पक्षस्तेनैवावयवेन तस्य क्रोडीकृतत्वात्कृतोऽवयवान्तरे वर्त्तितुमस्यावसरस्तदानीमेव
स्यात् । अन्यथा हि यद्यन्यत्रापि वर्त्तते, तदाऽत्रामिमते द्रव्ये तस्य वृत्तिः सर्वा-
त्मना न भवेत् । नहि तस्यापरः स्वभावोऽस्ति, येनान्यत्रापि वर्त्तते, एकत्वहानि-
प्रसङ्गात् ॥ ६०७ ॥ ६०८ ॥

प्रमाणं रचयन्नाह—नैवेत्यादि ।

नैव धात्र्यन्तरक्रोडमध्यास्ते हि यथा शिशुः ।

एकक्रोडीकृतं द्रव्यं नाश्रयेत तथाऽपरम् ॥ ६०९ ॥

प्रयोगः—यदेकवस्तुक्रोडीकृतं वस्तु न तत्तदानीमेवान्यत्र वर्त्तते । यथैकधात्री-
क्रोडीकृतः शिशुर्न धात्र्यन्तरक्रोडमध्यास्ते एकावयवक्रोडीकृतं च द्रव्यमिति व्याप-
कविरुद्धोपलब्धिः । द्रव्यं नाश्रयेत तथापरमिति प्रमाणफलकथनम् ॥ ६०९ ॥

साध्यविपर्ययेऽस्य बाधकं प्रमाणमाह—तत्संबद्धस्वभावस्येति ।

तत्संबद्धस्वभावस्य ह्यतद्देशेऽपि वृत्तितः ।

प्राप्तं तदेकदेशत्वमैकात्म्यं चाविभागतः ॥ ६१० ॥

अन्येनैवात्मना वृत्तौ नैकोऽनेकव्यवस्थितः ।

सिद्ध्येत्स्वभावभेदस्य वस्तुभेदात्मकत्वतः ॥ ६११ ॥

अमिमतावयवसंबद्धस्वभावस्य हि द्रव्यस्यातद्देशेऽप्यवयवान्तरे यदि वृत्तिः स्या-
त्तदा तेषामवयवानामेकदेशता स्यात्, ततश्चैकात्म्यमेकस्वभावताऽवयवानां प्राप्ता ।
कस्मात्? अविभागतः—अविभक्तरूपतयाऽवस्थितत्वात् । अन्यथा हि विभक्तरूपा-
वस्थितौ सत्यां नैकदेशत्वं भवेत्, अथान्येन स्वभावेनेति द्वितीयः पक्षस्तदैकोऽनेकव्य-
वस्थित इति न सिद्ध्येत्, स्वभावान्तरस्यान्यत्र वृत्तेः स्वभावभेदात्मकत्वाच्च वस्तुभे-
दस्य ॥ ६१० ॥ ६११ ॥

उद्योतकरस्त्वाह—आश्रयाश्रितधर्मनिर्देशमात्रमेतत्, अवयव्यवयवेषु प्रवर्त्तते इति,
आश्रितभावलक्षणा हि समवायरूपा प्राप्तिरुच्यते इति तत्राह—समवायात्मिके-
त्यादि ।

समवायात्मिका वृत्तिस्तस्य तेष्विति चेन्ननु ।

तस्यामपि विचारोऽयं कोपेनैव प्रधावति ॥ ६१२ ॥

तस्यामप्येवंरूपायां वृत्तावयमनन्तरोदितः—किमेकावयवसमवेतेनैव स्वभावेनाव-
यवान्तरेषु वर्त्तते. अथान्येनेति विचारः कुमतिरचितदोषजालमसहमानकोपादिवाभि-
धावति ॥ ६१२ ॥

एवं तावत्कृत्वैकदेशविकल्पमकृत्वा वृत्तिरपास्ता । संप्रत्युपादाय प्रज्ञप्तिविहितेन
प्रकारेण वृत्तिनिषेधमाह—यद्वेत्यादि ।

यद्वा सर्वात्मना वृत्तावनेकत्वं प्रसज्यते ।

एकदेशेन चानिष्टा नैको वा न क्वचिच्च सः ॥ ६१३ ॥

कदाचित्तद्द्रव्यं प्रत्येकमवयवेषु सर्वात्मना वर्त्तते, एकदेशेन वा । यदि सर्वात्मना
तदा यावन्तोऽव्यवास्तावन्तस्तस्यात्मानः प्राप्नुवन्ति, नहि प्रत्यवयवं तस्य स्वभावाभे-
देऽस्तति सर्वात्मना वृत्तिरस्ति । असंविद्यमानेनात्मना वृत्त्यसंभवात् । ततश्च सर्वा-
त्मना 'वृत्तेर्युगपदनेककृण्डादिद्रव्यस्थितकृत्वलयादिवदनेकत्वमवयविनः प्राप्नोति ।
अथैकदेशेनेति षड्स्तदाऽनवस्या स्यादेकदेशानाम् । तथाहि यैरेकदेशैस्तद्द्रव्यमवयवेषु
वर्त्तते तेऽपि तस्यैकदेशा इति, तेष्वप्यनेन वर्त्तितव्यम्, तथैवापरोष्वित्यनिष्टा । अ-
थापि स्याद्यैरस्तावेकदेशैरवयवेषु वर्त्तते । ते तस्य स्वात्मभूता एव नार्थान्तरभूतास्त-
द्भ्रतिरेकेण चापरोपामेकदेशानामभावादतो नानिष्टा भविष्यतीत्याशङ्क्याह—नैको
वेति । एवं हि सत्येकोऽवयवी न स्यादवयवप्रचयमात्ररूपत्वात्तस्य । तथाच सति
दृष्टपाण्यादिसमुदायनात्रात्मक एवास्तां वस्तु, किमपरैस्तस्य स्वात्मभूतैरवयवैः परि-
कल्पितैः । दोषान्तरमप्याह—न क्वचिच्च स इति । वृत्तः स्यादिति शेषः । एत-
दुक्तं भवति । यद्येकदेशाः प्रत्येकानवयविनः स्युस्तदाऽवयवे ह्यवयवी वृत्तः स्यात् ।
यावता नैकदेशाः प्रत्येकमवयविनः, तेषामेकदेशत्वहानिप्रसङ्गान् । नचापरोऽवयवी
स्वरूपेणास्ति । तत्कथमवयवेष्वसौ वृत्तो नाम ॥ ६१३ ॥

स्वातन्त्र्येणेत्यादिना शङ्करस्वामिनः परिहारमाशङ्कते—

स्वान्त्र्येण प्रसङ्गेन साधनं यत्प्रवर्त्तते ।

स्वयं तद्गुणलब्धौ हि सत्यं सङ्गच्छते न तु ॥ ६१४ ॥

नच कात्स्न्यैकदेशाभ्यां वृत्तिः कचन लक्षिता ।

यस्या असंभवाद्द्रव्यमसत्स्यादपरोऽपि च ॥ ६१५ ॥

तत्र तेनैव नान्यत्र वृत्तिरस्यावकल्पते ।

तेन क्रोडीकृतत्वेन नान्यथा तत्र वृत्तिमत् ॥ ६०८ ॥

तदेकं द्रव्यमेकावयवक्रोडीकृतं यत्तस्य रूपं तेनैवावयवान्तरेषु वर्तते, यद्वाऽन्ये-
नेति पक्षद्वयं, नहि वस्तुतस्तत्त्वान्यत्वाभ्यामन्यत्रकारान्तरमस्ति । तत्र न तावदाद्यः
पक्षस्तेनैवावयवेन तस्य क्रोडीकृतत्वात्कृतोऽवयवान्तरे वर्तितुमस्यावसरस्तदानीमेव
स्यात् । अन्यथा हि यद्यन्यत्रापि वर्तते, तदाऽत्रामिमते द्रव्ये तस्य वृत्तिः सर्वा-
त्मना न भवेत् । नहि तस्यापरः स्वभावोऽस्ति, येनान्यत्रापि वर्तते, एकत्वहानि-
प्रसङ्गात् ॥ ६०७ ॥ ६०८ ॥

प्रमाणं रचयन्नाह—नैवेत्यादि ।

नैव धात्र्यन्तरक्रोडमध्यास्ते हि यथा शिशुः ।

एकक्रोडीकृतं द्रव्यं नाश्रयेत तथाऽपरम् ॥ ६०९ ॥

प्रयोगः—यदेकवस्तुक्रोडीकृतं वस्तु न तत्तदानीमेवान्यत्र वर्तते । यथैकधात्री-
क्रोडीकृतः शिशुर्न धात्र्यन्तरक्रोडमध्यास्ते एकावयवक्रोडीकृतं च द्रव्यमिति व्याप-
कविरुद्धोपलब्धिः । द्रव्यं नाश्रयेत तथापरमिति प्रमाणफलकथनम् ॥ ६०९ ॥

साध्यविपर्ययेऽस्य वाधकं प्रमाणमाह—तत्संबद्धस्वभावस्येति ।

तत्संबद्धस्वभावस्य ह्यतद्देशेऽपि वृत्तितः ।

प्राप्तं तदेकदेशत्वमैकात्म्यं चाविभागतः ॥ ६१० ॥

अन्येनैवात्मना वृत्तौ नैकोऽनेकव्यवस्थितः ।

सिद्ध्येत्स्वभावभेदस्य वस्तुभेदात्मकत्वतः ॥ ६११ ॥

अभिमतानवयवसंबद्धस्वभावस्य हि द्रव्यस्यातद्देशेऽप्यवयवान्तरे यदि वृत्तिः स्या-
त्तदा तेषामवयवानामेकदेशता स्यात्, ततश्चैकात्म्यमेकस्वभावताऽवयवानां प्राप्ता ।
कस्मात्? अविभागतः—अविभक्तरूपतयाऽवस्थितत्वात् । अन्यथा हि विभक्तरूपा-
वस्थितौ सत्यां नैकदेशत्वं भवेत्, अथान्येन स्वभावेनेति द्वितीयः पक्षस्तदैकोऽनेकव्य-
वस्थित इति न सिद्ध्येत्, स्वभावान्तरस्यान्यत्र वृत्तेः स्वभावभेदात्मकत्वाच्च वस्तुभे-
दस्य ॥ ६१० ॥ ६११ ॥

उद्योतकरस्त्वाह—आश्रयाश्रितधर्मनिर्देशमात्रमेतत्, अवयवव्यवयवेषु प्रवर्तते इति,
आश्रितभावलक्षणा हि समवायरूपा प्राप्तिरुच्यते इति तत्राह—समवायात्मिके-
त्यादि ।

इह गवि शृङ्गं पटे तन्त्व इति । नाप्यध्यक्षचेतसि तन्त्वादिसमवेतं तद्व्यतिरेकि व-
खादिरूपमाभासते । नच विवेकेनाप्रतिभासिते सतीदमिह वर्तत इति धीर्भवेत् ।
नहि कुण्डादौ विवेकिनामप्रतिभासमाने पयसि भवति सलिलमिहेति प्रत्ययः॥६१९॥

यद्योक्तं 'नच कात्स्न्यैकदेशाभ्यां वृत्तिः कचन लक्षिते'ति तत्राह—कृत्स्नैकदे-
शशब्दाभ्यामित्यादि ।

कृत्स्नैकदेशशब्दाभ्यामयं चार्थः प्रकाशयते ।

नैरंशेनास्य किं वृत्तिः किं वा तस्यान्यथैव सा ॥ ६२० ॥

यथा पात्रादिसंस्थस्य श्रीफलादेर्यथाऽधवा ।

अनेकासनसंस्थस्य चैत्रादेरुपलक्षिता ॥ ६२१ ॥

कृत्स्नशब्देन हि यादृशं स्वरूपमनंगं किं तथैव नैरंशेन नर्वावयवेपु तस्य वृत्ति-
र्यथा कचिद्भाजनावस्थितस्य श्रीफलादेरुपलक्षितेत्ययमर्थः प्रकाशयते, आहोस्विद-
न्यथा यथाऽनेकपीठाधिशयितस्य चैत्रादेरुपलक्षितेत्ययमेकदेशशब्देन प्रकाशयत
इति । यत्किंचिदेतत् । यदप्युद्योतकारेणोक्तम्—एकस्मिन्नवयविनि कृत्स्नैकदेशशब्द-
प्रवृत्त्यसंभवादयुक्तोऽयं प्रश्नः किमेकदेशेन वर्त्तताथ कृत्स्नो वर्त्तत इति । कृत्स्नमिति
स्वत्वशेषामिधानम्, एकदेश इति चानेकत्वे सति कस्यचिदमिधानम्, ताविमौ कृ-
त्स्नैकदेशशब्दावेकस्मिन्नवयविन्यनुपपन्नाविति तदप्यनेनैव प्रत्युक्तम् । तथाच लोके
कृत्स्नः पदः कुण्डे वर्त्तते एकदेशेन वेलेवं पदादिषु कृत्स्नैकदेशशब्दप्रवृत्तिर्दृश्यत
एव । नचेयमुपचरितेति युक्तम्, जस्तदलङ्घितत्वादिति प्रागभिहितमेतन् ॥ ६२० ॥
॥ ६२१ ॥

एवं वायुपर्यन्तं चतुर्विधं द्रव्यमपास्तम् । जालारयं तु प्रागेवात्सपीक्षायां निर-
स्तम् । श्वानोनाकागालदिज्जनतां प्रतिषेधार्थनाह—समाश्रिता इत्यादि ।

समाश्रिताः कचिच्छब्दा विनाशित्वादिहेतुतः ।

घटदीपादिवत्तत्र किल व्योम भविष्यति ॥ ६२२ ॥

तत्राकाशाख्यं तावद्व्यं परेण साध्यते—जस्ताकाशाख्यं द्रव्यं नित्यमेवं सुवि-
शम्भुलिङ्गं, शब्दोऽस्य गुणत्वमित्यन् । प्रयोगः—ये ये विनाशित्वोत्पत्तिश्चादिय-
नोपेवास्ते कचिदाश्रिताः, यथा घटदीपादयः, तथाप्यानी इत्याः, तन्नाशचिद्व्य-
हेतेर्निर्भवितव्यम् । योऽस्तापशब्दोऽस्मां न नानुसर्ष्यते—जस्ताः भविष्यति

दृष्टौ वा कचिदेतस्या द्रव्यादावनिवारणम् ।
 अथ तस्मिन्नदृष्टौ तु भेदे प्रश्नो न युज्यते ॥ ६१६ ॥
 एतावत्तु भवेद्वाच्यं वृत्तिर्नास्तीति तच्च न ।
 युक्तं प्रत्यक्षतः सिद्धेरिहेदमिति बुद्धितः ॥ ६१७ ॥
 प्रत्यक्षं न तद्विष्टं चेद्वाधकं किञ्चिद्बुच्यताम् ।
 रूपादिचेतसोऽपि स्यान्नैव प्रत्यक्षताऽन्यथा ॥ ६१८ ॥

स ह्याह—स्वातन्त्र्येण प्रसङ्गमुखेन वा यत्साधनं क्रियते तत्स्वयमुपलब्धौ सत्यां संगच्छते, अन्यथा ह्यसिद्धता दोषः स्यात्, नच भवता कचिदप्येकस्यानेकस्मिन्का-
 त्तर्यैकदेशाभ्यां वृत्तिरुपलब्धा, यस्या वृत्तेरसंभवाद्भवयविद्रव्यमसत्स्यात् । सति संभ-
 वेऽपरोऽपि वा भवेद्भवयोऽवयवी चेति । अथ कचिदेवंभूता वृत्तिरुपलक्षिता भवे-
 तदा तद्वदेव द्रव्यादावपि सा भविष्यतीत्यप्रतिषेधः । अथ न दृष्टा सा वृत्तिस्तदा
 किमेकदेशेनाहोस्वित्सर्वात्मनेत्येवं भेदप्रश्नो न युज्यते, सिद्धे हि धर्मिणि विशेषप्र-
 तिषेधो युक्तः । यदा तु धर्म्येवासिद्धस्तदा तस्यैव प्रतिषेधो ज्यायान्, तेनैतावदेव
 वक्तव्यं वृत्तिरेव नास्तीति, नतु विशेषप्रतिषेधः, तच्च न युक्तं प्रत्यक्षत एवावयवे-
 ष्वयवयविनो वृत्तिसिद्धेः । किंभूतात्प्रत्यक्षादित्याह—इहेदमिति बुद्धित इति । इह
 तन्तुष्विदं वस्त्रादीत्येवंभूतात्प्रत्यक्षादित्यर्थः । अथापि स्यात्—प्रत्यक्षत्वमस्या बुद्धे-
 रसिद्धमिति । यद्येवं किञ्चिद्वाधकं प्रमाणं वक्तव्यम् । यतोऽप्रत्यक्षता स्यात् ।
 अथासत्यपि वाधके प्रमाणे प्रत्यक्षत्वमस्या न भवेदेवं तर्हि रूपादिविज्ञानस्यापि
 भवदीयस्य प्रत्यक्षत्वं न भवेद्विशेषाभावात् ॥ ६१४ ॥ ६१५ ॥ ६१६ ॥
 ॥ ६१७ ॥ ६१८ ॥

तदत्रेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तदत्र वृत्तिर्नास्तीति प्रागभेदेन साधितम् ।
 इहेत्यस्ति नच ज्ञानं तद्रूपाप्रतिभासनात् ॥ ६१९ ॥

तद्व्येकवृत्तिभाजैवेत्यादिना प्राक् सामान्येनैवानेकस्मिन्नेकस्य वृत्तिरपास्ता । यच्चेद-
 मुच्यते प्रत्यक्षत एव वृत्तिः सिद्धा 'इहेदमिति बुद्धित' इति, तदप्यलौकिकम् । न-
 हीह शृङ्गे गौरिह तन्तुषु पट इत्येव लोके विकल्पिकाऽपि धीः प्रवर्तते । किं तर्हि ?

इह गवि शृङ्गं पटे तन्तव इति । नाप्यध्यक्षचेतसि तन्त्वादिसमवेतं तद्व्यतिरेकि व-
स्त्रादिरूपमाभासते । नच विवेकेनाप्रतिभासिते सतीदमिह वर्त्तत इति धीर्भवेत् ।
नहि कुण्डादौ विवेकिनामप्रतिभासमाने पयसि भवति सलिलमिहेति प्रत्ययः ॥ ६१९ ॥

यद्योक्तं 'नच कात्स्न्यैकदेशाभ्यां वृत्तिः कचन लक्षिते'ति तत्राह—कृत्स्नैकदे-
शशब्दाभ्यामित्यादि ।

कृत्स्नैकदेशशब्दाभ्यामयं चार्थः प्रकाश्यते ।

नैरंश्येनास्य किं वृत्तिः किं वा तस्यान्यथैव सा ॥ ६२० ॥

यथा पात्रादिसंस्थस्य श्रीफलादेर्यथाऽथवा ।

अनेकासनसंस्थस्य चैत्रादेरुपलक्षिता ॥ ६२१ ॥

कृत्स्नशब्देन हि यादृशं स्वरूपमनंशं किं तथैव नैरंश्येन सर्वावयवेषु तस्य वृत्ति-
र्यथा क्वचिद्भ्रान्नावस्थितस्य श्रीफलादेरुपलक्षितेत्ययमर्थः प्रकाश्यते, आहोस्विद-
न्यथा यथाऽनेकपीठाधिशयितस्य चैत्रादेरुपलक्षितेत्ययमेकदेशशब्देन प्रकाश्यत
इति । यत्किंचिदेतत् । यदप्युद्योतकारेणोक्तम्—एकस्मिन्नवयविनि कृत्स्नैकदेशशब्द-
प्रवृत्त्यसंभवादयुक्तोऽयं प्रश्नः किमेकदेशेन वर्त्तताय कृत्स्नो वर्त्तत इति । कृत्स्नमिति
स्वत्वशेषानिधानम्, एकदेश इति चानेकत्वे सति कस्यचिदनिधानम्, ताविमौ कृ-
त्स्नैकदेशशब्दाविकस्मिन्नवयविन्यनुपपन्नाविति तदप्यनेनैव प्रत्युक्तम् । तथाच लोके
कृत्स्नः पदः कुण्डे वर्त्तते एकदेशेन वेत्वेवं पदादिषु कृत्स्नैकदेशशब्दप्रवृत्तिर्दृश्यत
एव । नचेयमुपचरितेति युक्तम्, अस्त्वलङ्गितत्वादिगति प्रागनिहितमेतन् ॥ ६२० ॥
॥ ६२१ ॥

एवं वायुपर्यन्तं चतुर्विधं द्रव्यमपास्तम् । आत्मात्वं तु प्रागेवात्मपरीक्षायां निर-
स्तम् । इदानीमाकाशजालदिङ्मनसां प्रतिषेधार्थमाह—समाश्रिता इत्यादि ।

समाश्रिताः क्वचिच्छब्दा विनाशित्वादिहेतुतः ।

घटदीपादिवत्तच्च किल व्योम भविष्यति ॥ ६२२ ॥

तत्राकाशात्वं तावद्द्रव्यं परेषु साध्यते—अस्त्वाकाशात्वं द्रव्यं निदमेकं नुवि
शब्दलिङ्गं, शब्दोऽस्य गुणत्वाद्दिङ्मन् । प्रयोगः—ये ये विनाशित्वोत्पत्तिमन्त्वादिष-
मोपैतास्ते क्वचिदाश्रिताः, यथा घटदीपादयः, तथाचानी शब्दाः. तन्मात्स्वचिदाश्रि-
तैरेभिर्भवितव्यम्, योऽस्तावाप्तयोऽनीपां न सान्दर्भ्याद्भोजन—अत्रागमं भविष्यति ।

तथा ह्ययंशब्दो न पृथिव्यादीनां चतुर्णां गुणो युक्तः, प्रत्यक्षत्वे सत्यकारणगुणपूर्वकत्वात्, अयावद्भव्यभावित्वान्, आश्रयादन्यत्रोपलब्धेऽत्र । यथोक्तधर्मविपरीता हि स्पर्शवतां गुणा दृष्टाः । प्रत्यक्षत्वे सतीति विशेषणं पाकजैः परमाणुगतरनेकान्तत्वपरिहारार्थम् । बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वादात्मान्तरग्राह्यत्वाद्दृक्कारेण विभक्तग्रहणाच्च नात्मनो गुणः । आत्मगुणानां हि सुखादीनामेतद्वैपरीत्यदर्शनान् । श्रोत्रग्राह्यत्वाच्च न दिक्कालमनसाम् । अतः पारिशेष्याद्गुणो भूत्वाऽऽकाशस्य लिङ्गम् । तच्चाकाशं शब्दलिङ्गाविशेषाद्विशेषलिङ्गाभावादेकं सर्वत्रोपलभ्यमानगुणत्वात्—विभुगुणवत्त्वान् । अनाश्रितत्वाच्च द्रव्यम् । अकृतकत्वान्नित्यमित्येषा प्रक्रिया परेषाम् ॥ ६२२ ॥

आदित्यादीत्यादिना कालसाधनमाह—

आदित्यादिक्रियाद्रव्यव्यतिरेकनिबन्धनम् ।

परापरादिविज्ञानं यदादिप्रत्ययो यथा ॥ ६२३ ॥

बलीपलितकार्कश्यगत्यादिप्रत्ययादिदम् ।

यतो विलक्षणं हेतुः स च कालः किलेप्यने ॥ ६२४ ॥

द्रव्यशब्देन बलीपलितादयो ग्रहीतव्याः । परः पिता, अपरः पुत्रः, युगपत्, चिरं, क्षिप्रं, क्रियते, कृतं, करिष्यते चेति यदेतत्परापरादिविज्ञानं तदादित्यादिक्रियाद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिबन्धनम्, बलीपलितादिप्रत्ययविलक्षणत्वान्, यदादिप्रत्ययवन् । यो हेतुरस्य स सामर्थ्यात्कालः । तथाहि—न तावद्देशकृतोऽयं परापरादिप्रत्ययः । परदिग्भागावस्थितेऽपि स्थविरे पर इति ज्ञानोत्पत्तेः । तथाऽपरदिग्भागावस्थायिन्यपि पुत्रेऽपर इति । नापि बलीपलितादिकृतः, तन्प्रत्ययविलक्षणत्वात् । नापि क्रियाकृतः, तज्ज्ञानविलक्षणत्वादेव । तथाच सूत्रम्—अपरं परं युगपद्युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानीति । नित्यत्वैकत्वादयो धर्मा आकाशवद्वाम्य बोद्धव्याः ॥ ६२३ ॥ ६२४ ॥

दिक्प्रसाधनार्थमाह—पूर्वापरादिवुद्धिभ्य इति ।

पूर्वापरादिवुद्धिभ्यो दिग्भवमनुमीयते ।

क्रमेण ज्ञानजात्या च मनसोऽनुमितिर्भवा ॥ ६२५ ॥

चक्षुगादिविभिन्नं च कारणं समपेक्षते ।

क्रमेण जाता रूपादिप्रतिपत्ती रथादिवत् ॥ ६२६ ॥

मूर्त्तं द्रव्यमवाधि कृत्वा मूर्त्तेष्वेव द्रव्येषु तस्मादिदं पूर्वेण, दक्षिणेन, पश्चिमेन उत्तरेण, पूर्वदक्षिणेन, दक्षिणापरेण, अपरोत्तरेण, उत्तरपूर्वेण, अधस्तादुपरिष्ठादिति दश प्रत्यया अनी यतो भवन्ति सा दिगिति । तथाच सूत्रं—इत इदमिति यतस्त-
दिशो लिङ्गमिति । यत एते विशेषप्रत्ययाः, नच विशेषप्रत्यया आकस्मिका युक्ताः,
नच परस्परं मूर्त्तद्रव्यव्यपेक्षा. इतरेतराश्रयत्वेनोभयाभावप्रसङ्गान्, तस्मादन्यनि-
नित्तासम्भवादिषु एतानि लिङ्गानि तस्याश्च दिशः कालवदेकत्वविभुत्वादयो गुणा बो-
द्धव्याः । एकत्वेऽपि दिशः कार्यविशेषात्प्राच्यादिभेदेन नानात्वम् । प्रयोगः—यदे-
तत्पूर्वापरादिज्ञानं तन्मूर्त्तद्रव्य(मिन्न ?)पदार्थनिबन्धनम्, तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्सु-
खादिज्ञानवदिति । ननुतो लिङ्गमाह—क्रमेणेत्यादि । युगपदनेकेन्द्रियार्थसन्निकर्ष-
साश्रिध्वेऽपि क्रमेण जानोत्यत्तिवर्जनादस्तीन्द्रियार्थव्यतिरिक्तं कारणान्तरं यस्य स-
न्निधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानस्योत्पत्त्यनुत्पत्ती भवत इति । तस्मात्क्रमेण ज्ञानजात्या—
जानोत्यस्या, ननुतोऽनुनितिः क्रियते । तथाच सूत्रम्—युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो
लिङ्गमिति । प्रयोगः—येयं रूपादिप्रतिपत्तिः सा चक्षुरादिव्यतिरिक्तकारणापे-
क्षिणी, क्रमेण जायमानत्वान्. रथादिवदिति ॥ ६२५ ॥ ६२६ ॥

उपात्तादीत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

उपात्तादिमहान्भूतहेतुत्वाङ्गीकृतेर्ध्वनेः ।

सिद्धा एवाश्रिताः शब्दास्तेष्वित्याद्यमसाधनम् ॥ ६२७ ॥

यदि सामान्येनाश्रितत्वमात्रमेपां साध्यते शब्दानां तदा सिद्धसाध्यता
हेतोः । तथाहि—शब्दा उपात्तानुपात्तमहान्भूतहेतुका इष्यन्ते । तेषु च भूतेषु तत्का-
र्यतया समाश्रिता एव । तत्प्रतिद्वद्धात्मलानवया कार्यानां कारणाश्रितत्वान् । उपा-
त्तानि—चित्तचैतैः स्वीकृतानि । आदिशब्देनानुपात्तमहान्भूतहेतुकत्वपरिग्रहः । ते-
ष्विति । उपात्तादिमहान्भूतेषु । इतीति । तत्सादित्यर्थः । आद्यमिति । 'नमाश्रिताः
कचिन्शब्दां इत्यादिना यदुक्तं तदसाधनं सिद्धसाध्यतादोषादिति भावः ॥ ६२७ ॥

अथानूर्त्तनिर्देकविभुद्रव्यसम्भवेत्त्वेनानामानाश्रितत्वं विनिष्टमेव नाश्रित्यनुनिष्टं
तदा साध्यान्वित्वत्त दृष्टान्तत्वानामावादनैकान्तिकता हेतोरित्येत्दृश्यति—एकेत्यादि ।

एकव्यापिश्रुवव्योनसमवायत्तु सिद्धयनि ।

नैषानन्वयवैकल्यादक्रमाद्यासितस्तथा ॥ ६२८ ॥

नैपामिति । सिध्यतीति पूर्वेण संबन्धः । प्रतिज्ञागात्रानुमानविरोधित्वमिति दर्शयति—अक्रमाद्यासितस्तथेति । यद्योक्तं नभःसमाधित्वाभेदां न सिद्ध्यतीति संबन्धः । यदि हि निलोकनभोद्रव्यसमवेता अमी स्युः, तदा सकृदुत्पन्नानेकगङ्गव्यतत्काला अपि गङ्गा अभिमत एव काले स्युः, अविफलकारणत्वान्, एकाश्रवत्वात् । नच नित्यस्य परापेक्षास्तीति प्रतिपादितमेतत् । नचाप्यनुपकारिणः समवायित्वं युक्तमतिप्रसङ्गान् । तदेवमक्रमत्वप्रसङ्गः । आदिगङ्गेन सर्वपुरुषैर्ग्रहणादिशेषप्रसङ्गश्च । तथाणाकाशात्मकमेव श्रोत्रं नभश्चैकमेव, ततश्च तत्प्राप्तानां सर्वेषामपि शब्दानां श्रवणं भवेत्, नहि निर्विभागत्वेन तस्यायं प्रतिनियमो युक्तः, इदमात्मीयं श्रोत्रमिदं परकीयमिति । स्यान्मतम्—तदीयादृष्टामिसंस्कृता या कर्णशङ्कुली तत्परिच्छिन्नस्यैवाकाशस्य श्रोत्रत्वमत एव न मुखनासिकादिविवरान्तरेण शब्दोपलभ्यो जायते, तस्या एव च कर्णशङ्कुल्या उपघाताद्वाधिर्यादिवर्धवस्थाप्यत इति । एतद्युक्तमेव, निरंगतयाऽऽकाशस्यैवंविधविभागस्यायोगात् । नच परिकल्पिता अवयवविभागा भाविकवस्तुविभागसंसाध्यामर्थक्रियामारोपवशात्संपादयितुमीशते । नहि जलमनल इत्युपचर्यमाणं ज्वलति दहति वा । अथ मतमाकाशस्य(स्यैक ?) देश इति संयोगस्याऽव्याप्यवृत्तित्वमु(त्वाद् ?)च्यत इति । एतदपि प्रत्युक्तमेव । किंच—घटाकर्णशङ्कुल्यादयोऽप्यभिन्नैकव्योमसंसर्गितया समानदेशा भवेयुः । येनैव हि व्योमस्वभावेनैकः संयुज्यते तेनैवापरेऽपीति, ततश्चाभिमतदेशभाविन एवापरेऽपि घटादयः स्युः, तत्संयुक्तस्वभावाकाशसंयोगित्वात्, तद्देशावस्थितघटादिवत् । अतएव शब्दानामप्येकदेशत्वं भवेत्, ततश्च दूरासन्नतरदेशभेदावस्थाऽतिप्रतीता येयं पदार्थानां केषांचित्सा विरोधिनी त्यादित्येवमादयो दोषा बहवः प्रसर्पन्ति ॥ ६२८ ॥

कालदिक्साधनयोरपि सामान्येन सिद्धसाध्यता विशेषेणान्वयासिद्धिर्हेतोः प्रतिज्ञायाश्चानुमानबाधेति दर्शयति—विशिष्टेत्यादि ।

विशिष्टसमयोद्भूतमनस्कारनिबन्धनम् ।

परापरादिविज्ञानं न कालान्न दिशश्च तत् ॥ ६२९ ॥

निरंशैकस्वभावत्वात्पौर्वापर्याद्यसम्भवः ।

तयोः संबन्धिभेदाच्चेदेवं तौ निष्फलौ ननु ॥ ६३० ॥

विशिष्टसमयः—पौर्वापर्यादिनोत्पन्नेष्वेवाधेषु पूर्वापरादिसङ्केतः, तदुद्भूतो मन-

स्कारः—आभोगः स निबन्धनमत्येति तथोक्तम् । अतएव नेतरेतराश्रयदोषः, विशिष्टपदार्थसङ्केतनिबन्धनत्वादस्य ज्ञानत्येति । अतः कारणमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यता, विशेषेण साधनेऽनुमानवाधा, अनन्वयदोषश्च पूर्ववदिति सूचयन् हेतोश्चेष्टविपरीतसाधनाद्विरुद्धतेति दर्शयति—निरंशैत्यादि । तयोरिति । दिक्कालयोः । परापरादिज्ञानस्य निरंशैकदिक्कालाल्यपदार्थनिबन्धनत्वं साधयितुनिष्टं, तच्च न सिध्यति । तथाहि—स्वाकारानुरूपं प्रत्ययमुत्पादयन् विषयो भवति । नच निरंशस्य पौर्वापर्यादिविभागः संभवति, येन तत्कृतं पौर्वापर्यादिज्ञानं भवेत् । अत इष्टविपरीतसाधनाद्विरुद्धो हेतुः । संबन्धिभेदाच्चेदित्यनेन परस्योत्तरमाशङ्कते । अथ मतम्—दिक्कालसंबन्धिनो भावा वाह्याध्यात्मिकाः प्रदीपशरीरादयः, तेषां पौर्वापर्यादि विद्यते, ततस्तयोरपि दिक्कालयोः संबन्धिगतमेतत्पौर्वापर्यादि निर्दिश्यते, तस्मान्न विरुद्धता हेतोरिति भावः । अत्रोत्तरमाह—एवं तौ निष्फलौ नन्विति । एवं हि कल्प्यमाने तौ दिक्कालौ निष्फलौ स्याताम् । तत्साध्यानिमतस्य कार्यस्य तैरेव संबन्धिनिर्निष्पादितत्वान् । तथाहि—कालः पूर्वापरक्षणलवनिमेषकाष्टाकलामुर्च्छाहोरात्राऽर्द्धमासादिप्रत्ययप्रसवहेतुः । दिग्ः पूर्वोत्तरादित्ववत्साहेतुरिष्यते । अयं च भेदः सकलस्तयोर्न स्वात्मानि विद्यते । भेदेषु पुनरस्तीति व्यर्थैव तत्परिदृश्यता ॥ ६२९ ॥ ॥ ६३० ॥

मनःसाधनहेतोरपि सामान्येन कारणमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यतेति दर्शयति—चक्षुरादीत्यादि ।

चक्षुरायतिरिक्तं तु मनोऽस्माभिरपीप्यते ।

पण्णामनन्तरोद्भूतप्रत्ययो यो हि नन्मनः ॥ ६३१ ॥

नित्ये तु मनसि प्राप्ताः प्रत्यया यौगपद्यनः ।

तेन हेतुरिह प्रोक्तो भवतीष्टविधातकृत् ॥ ६३२ ॥

विशेषेण तु नित्यैकमनस्तापनेऽन्वयः प्रतिज्ञाया जन्मानन्वया विरुद्धता च हेतोर्दर्शयति—नित्ये त्वित्यादि । इष्टविधातकृदिति । चक्षुरादिव्यतिरिक्तमित्यन्वयप्राप्तापेक्षत्वमाशयन्, अन्यथा नित्यकारणत्वे न्ययविकल्पकारणत्वाच्च मनोव्यतिरिक्तमित्येतत्पेतसात् ॥ ६३१ ॥ ६३२ ॥

नानेव च विरुद्धतां हेतोरप्यालपूर्वं वदतिर्ब्रह्म—सौगतेत्यादि ।

Shed
olbhat

anya Sagar Press,

J
I
or

the Maharaja Gaekwad
Newton Mohun Dutt,

es

क कस्य समवायश्च संवन्धिन्यपहस्तिते ।

विशेषप्रतिषेधोऽयं तथापि पुनरुच्यते ॥ ६३५ ॥

पञ्चपदार्थवृत्तिरूपो हि समवायो व्रण्यते । द्रव्याद्यौ च संवन्धिते पञ्चप्रकारेऽ-
पहस्तिते क कस्य समवायो नैव कस्यचित्कचिदित्यर्थः । सर्वेषाम्नाश्याश्रितातां प्रति-
षिद्धत्वात् तत्र गुणानां तावद्विशेषप्रतिषेध उच्यते ॥ ६३५ ॥

तत्र "रूपरसगन्धस्पर्शाः सत्त्वगपरिमाणानि पृथक्त्वसंयोगविभागा परत्वापरत्वे
दुलभः सुरजदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुणा" इति सूत्रम् । चतुर्धापञ्चत्वं च त्वत्वं-
स्वारधर्माधर्मशब्दाश्च परिगृह्यन्ते । तत्र रूपं चतुर्धा पृथिव्युद्बुधज्वलनमृत्ति । रसो
रजतेन्द्रियमाहः पृथ्व्युद्बुधमृत्तिः । गन्धो ब्राह्मणायः पृथिवीमृत्तिः । रसोऽन्विति-
न्द्रियमाहः क्षित्युद्बुधज्वलनवायुमृत्तिः । एषा चतुर्धाभेदानां स्पर्शानां परि-
धनात् — द्रव्ये महतीत्यादि ।

द्रव्ये महति नीलादिरेव एव यथीष्यते ।

रन्ध्रालोकेन तद्वयत्तां व्यक्तिर्दृष्टिश्च नास्य गिन् ॥ ६३६ ॥

महत्वे हि द्रव्ये समवेतानामुपलब्धिसंभवाप्रमादवशतो महतीत्यादि । तत्र च
द्रव्ये यथोपमेवानवयवं नीलादि च्छब्धिभिस्तिसरे, तत्र स्वयं— इति शब्धिभ्याम्-
दिव्यवृत्तिना प्रतीपाद्यतोर्वेन तत्पररविसिद्धाभूतव्यवृत्तिद्रव्यसंभवेन हीनगति-
रूपस्यादिव्यवृत्तौ तानां महत्त्वमैव सामान्यव्यवृत्तौ रूपदेरदिव्यवृत्तिव्यवृत्तौ-
प्राप्तेति निरवयवत्वम् । नोक्तस्यावयवता, तन्निव, ऐतद्वैवेकानिन्द्रियभिर्द्रव्यं स्वयं-
तोपमेव रूपवत्त्वम् । इदं एवोक्तं उक्तेन नान्यत्रानिष्कर्तव्ये— इति अत्रानिष्कर्तव्य-
पदशब्देः । एतन्नोपरस्यस्योऽर्थोऽप्येवम् । इत्युक्तत्वात् हे च वृत्तान्तस्य-
विप्रसङ्गः । अत्रानिष्कर्तव्योऽर्थोऽप्येवम् । ६३६

इत्येवमेव एव सत्त्वग परित्यागोपरित्यागो इत्यादि — न केचिदि ।

न च क्षेत्रद्विभागेन स्थितो नीलादिनिष्यते ।

स्यत्त्वये चत्तता तेन कस्य भेदोऽनुमानतः । ६३७

हृदेति । तन्निष्कर्तव्ये । तैतैति । सामान्येति । अत्रोक्तिः । ननु
स्वयं— इति चत्तये स्थितो कस्यत्त्वये चत्तता तेन कस्य भेदोऽनुमानतः-
वीरं शब्दः । ननु एवम् । तन्निष्कर्तव्यं कस्यत्त्वये चत्तता तेन कस्य भेदोऽनुमानतः

सौगतापरनिर्दिष्टमनःसंसिद्धसिद्धये ।

साकारमन्यथाऽऽवृत्तं मन्ये सूत्रमिदं कृतम् ॥ ६३३ ॥

इति द्रव्यपदार्थपरीक्षा ।

एतदेवं मन्ये सौगततीर्थिकयोरभीष्टस्य मनसः सिद्धसिद्धार्थमिदं “युगपन् ब्रानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्ग”मिति सूत्रम् । एकस्मिन्पक्षेऽकारप्रत्ययेपादिति समुदायार्थः । अवयवार्थस्तूच्यते । सौगताश्रापरे च तीर्थिकासौनिर्दिष्टे च ते मनसी चेति विग्रहः । तयोर्यथाक्रमं संसिद्धसिद्धी संसिद्धिसहिता वाऽसिद्धिः, तदर्थं तन्निमित्तम् । क्वं पुनरेकं सूत्रं विरुद्धमर्थद्वयं गमयतीत्याह—साकारमित्यादि । सहाकारेण वर्तते इति । परकीयमनोऽसिद्ध्यर्थमलिङ्गमिति प्रकृष्टाकारो निर्देशः । सौगतमनस्सिद्धयेऽन्यथा भवति—अनकारमित्यर्थः । साकारत्वानकारत्वे कथमेकस्य सिद्धयत इत्याह—आवृत्तमिति । आवृत्तिस्तत्र न्याय्येति यावत् ॥ ६३३ ॥

इति द्रव्यपदार्थपरीक्षा ।

गुणादीनां निषेधमाह—द्रव्याणामित्यादि ।

द्रव्याणां प्रतिषेधेन सर्व एव तदाश्रिताः ।

गुणकर्मादयोऽपास्ता भवन्त्येव तथा मताः ॥ ६३४ ॥

गुणकर्मादयो विशेषपर्यन्ता द्रव्याणां प्रतिषेधादेवापास्ताः, तदाश्रितत्वादेवाम् । आश्रयाभावे चाश्रितानां परतन्त्रतयाऽवस्थानुपपत्तेः । तथा मता इति । तथा साक्षात्पारम्पर्येण वा द्रव्याश्रितत्वेनेष्टाः । तथाहि—गुणकर्मणी साक्षादेव द्रव्याश्रितत्वेनाभीष्टे । तथा च सूत्रम् । “द्रव्याश्रय्यगुणवान्संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष” इति गुणलक्षणम् । “एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षं कारण”मिति कर्मलक्षणम् । एकद्रव्यमिति । एकद्रव्याश्रितमित्यर्थः । गुणास्तु केचिदनेकद्रव्यवर्तिनो भवन्ति, यथा—संयोगविभागादयः । सामान्यविशेषाश्च कंचिद्रव्यवृत्तय एव, यथा—पृथिवीत्वादयः । गुणत्वकर्मत्वादयश्च द्रव्यसंबद्धगुणकर्मपदार्थवृत्तयः, महासामान्यं तु सत्ताख्यं द्रव्यादिपदार्थत्रयवृत्ति । तस्माद्द्रव्ये प्रतिषिद्धे सत्यत्रेनैव गुणादयोऽपि निषिद्धा भवन्तीति । परिशिष्टपदार्थपरीक्षाफलं द्रव्यपरीक्षायामेव समाप्तमिति दर्शितं भवति ॥ ६३४ ॥

समवायप्रतिषेधस्तर्हि पृथगारब्धव्य इति चेदाह—क्व कस्येत्यादि ।

स्खलति प्रत्ययः, गौरिव गौरन्तु गौरैव सान्नाद्यभावादिति. न तथायं स्खलति, ए-
कनिवैकं ज्ञानादि नत्वेकमेवेति । किं तर्हि यादृशी घटादिष्वस्खलिता बुद्धिर्भवति
यादृशी ज्ञानादिष्वपि ॥ ६३९ ॥ ६४० ॥

स्यादेतन्न सादृश्यापेक्षमेतज्ज्ञानमुपवर्ण्यते । किन्तु यत्तेषामाश्रयभूतं द्रव्यं तद्-
तैकत्वादिकादेकार्थसमवायित्वादेतद्रूपकर्मसमवायादिष्वेकादिज्ञानं भवतीति तदेतदा-
शङ्क्यन्नाह—तद्रव्येत्यादि ।

तद्रव्यसमवेताच्चेदेकत्वात्परिकल्प्यते ।

गुणादिष्वेकविज्ञानमेकार्थसमवायतः ॥ ६४१ ॥

अत्रोत्तरमाह—अस्तुनामैत्यादि ।

अस्तुनामैवमेकत्र ज्ञाने व्याप्ति(द्वयादि?)मनिस्तु कम् ।

एतेष्वपेक्षते हेतुं पदपदार्थादिकेषु वा ॥ ६४२ ॥

एकार्थसमवायादेर्गौणोऽयं प्रत्ययो भवन् ।

तथा च स्खलितो यस्मान्माणवेऽनलबुद्धिवत् ॥ ६४३ ॥

यदि हि तद्रव्यसमवेतादेकत्वादेरेतज्ज्ञानं तदाऽस्तु नामैकत्र ज्ञाने सुपादौ चै-
कात्मद्रव्यसमवायिन्येकमेकनिति ज्ञानम् । द्वे त्रीणि चत्वारि ज्ञानानीत्यादिज्ञानस्य
तु को हेतुः. नहि तत्रैवात्मगतं द्वित्वाद्यसि । यदैतदुच्यते पदपदार्थाः. सुग-
दुःखे. श्छाद्वेषौ. पश्चद्विधं वर्म, सामान्यं द्विविधं परस्पर च. एको भावः, एकः
समवाय इति. तत्र को हेतुः. नहि तत्रैकार्थसमवायिनी सहजन्ति, तस्माद्रव्य-
पिनीत्यादियमपि कल्पना न युक्ता । किं चैकार्थसमवायोऽन्यो वा स्वन्तिरिति हिनो
हेतुरुच्यते । तथाऽप्येकार्थसमवायादेरयं भवन्प्रत्ययो गौणः स्याद्व्यवहाराभावात् ।
ततस्तु स्थलितः स्यादथा माणवेऽनलप्रलयसत्त्वबुद्धिनिमित्ताभावात्, नचैवं न-
वति तस्मात्पूर्वोपशोपान्तिरिति ॥ ६४२ ॥ ६४३ ॥

गजादीत्यादिनाऽविरत्यर्थे संसृजन्तिरेवे प्रकल्पनात्तुहे ।

गजादिप्रत्ययेभ्यश्च वैलक्षण्यान्प्रसाप्यते ।

सङ्ख्याबुद्धिस्तदन्योत्था नीलवस्त्रादिबुद्धिवन् ॥ ६४४ ॥

त एतत्—ननु प्रत्ययो एतद्रूपस्य बुद्धिर्हेतुरिति तत्रैव ननु बुद्धिर्हेतु-
व्यवहारेणैव तत्रैव प्रयति । तदन्वयोऽप्येति । एतत्प्रत्ययस्यैव हेतुत्व-
न्यत एतज्ज्ञानं यस्या इति हेतुः ॥ ६४४ ॥

नाम्नि विवादः । न चाणुत्वेऽप्याश्रितत्वाद्गुणत्वं युक्तम् । सद्मतोराश्रयानुपपत्तेरति-
प्रसङ्गात् । तथा ह्यवयविद्रव्यमवयवद्रव्याश्रितमिति नदपि गुणः स्यादिति भावः
॥ ६३७ ॥

तत्रैकादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिलक्षणा साक्षात्, सा पुनरेकद्रव्या चानेकद्रव्या च,
तत्रैकसङ्घैकद्रव्या । अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिमाप्ता । तत्रैकद्रव्यायाः मलिलादि-
परमाण्वादिगतस्थादीनामिव नित्यत्वनिष्पत्तयो बोद्धव्याः । अनेकद्रव्यायास्तु—ए-
कत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाद्विनाशः क्वचिदाश्रयवि-
नाशादिति । इयं च द्विविधाऽपि सद्भ्या किल प्रत्यक्षत एव सिद्धा । विशेषबुद्धेश्च
निमित्तान्तरापेक्षत्वाद्नुमानतोपीति परो मन्यते । तत्रास्याः प्रतिषेधमाह—अतद्रू-
पेत्यादि ।

अतद्रूपपरावृत्तगजादिव्यतिरेकिणी ।

न सद्भ्या भासते ज्ञाने दृश्येष्टा नैव सास्ति तत् ॥ ६३८ ॥

येषु हि समुच्चयादिव्यावृत्तेषु गजादिषु संज्ञा निवेशिता न तद्व्यतिरेकेणोपलब्धि-
लक्षणप्राप्ता सद्भ्या ख्यातास्तीति सा गणविषाणवदसद्भ्यवहारविषया । तथाह्यसौ
दृश्यत्वेनेष्टा । तथा च सूत्रम्—“सद्भ्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वा-
परत्वे कर्म च रूपिसमवायाच्चाक्षुषाणी”ति ॥ ६३८ ॥

नचापि विशेषबुद्धितः सद्भ्यासिद्धिरिति दर्शयन्नाह—इच्छारचितेत्यादि ।

इच्छारचितसङ्केतमनस्कारान्वयं त्विदम् ।

घटेष्वेकादिविज्ञानं ज्ञानादाविव वर्तते ॥ ६३९ ॥

अद्रव्यत्वान्न सद्भ्याऽस्ति तेषु काचिद्विभेदिनी ।

तज्ज्ञानं नैव युक्तं तु भाक्तमस्खलितत्वतः ॥ ६४० ॥

यथा ह्येकं ज्ञानं द्वे ज्ञाने इत्यादौ सद्भ्यामन्तरेणाप्येकादिबुद्धिर्भवत्येवं घटादिष्व-
प्यसहायादिषु पदार्थेष्वेक इत्यादिः स्वेच्छया यः सङ्केतो विहितस्तत्र यो मनस्कार
आभोगस्तदन्वयमेकादिज्ञानं भविष्यतीत्यनैकान्तिकमेतन् । नहि तेषु ज्ञानादिषु स-
द्भ्याऽस्ति, एषामद्रव्यत्वात् । सद्भ्यायाश्च गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात् । अथ मतं गौण-
मिदं तेषु, ज्ञानमकमिवैकं, साधर्म्यं चात्रासहायत्वादि (तत्राह ?)—तज्ज्ञानमिति ।
नैव ह्येतज्ज्ञानं भाक्तं युक्तमस्खलितत्वादस्य प्रत्ययस्य । नहि यथा बाहीको गौरिस्ति

ण्डलक्षणात् । अनित्यं द्व्यणुक एव । कुत्रलानलवित्वादिषु च महत्त्वपि तत्प्रकर्षा-
भावमपेक्ष्य भाक्तोयं व्यवहारः । यादृशं ह्यामलके महत्परिमाणं न तादृशं कुत्रल
इति । एवमन्यत्रापि योज्यम् । अत्र त्र्यणुकादिषु वर्तमानयोर्नहत्त्वदीर्घत्वयोर्द्व्यणुके
चाणुत्वह्रस्वत्वयोः को विशेषः ? । उच्यते । तत्रास्ति महत्त्वदीर्घत्वयोः परस्परतो
विशेषः । महत्सु दीर्घनानीयतां दीर्घेषु च महद्दानीयतामिति व्यवहारभेददर्शनान् ।
अणुत्वह्रस्वत्वयोस्तु विशेषस्तद्वर्तिनां योगिनां प्रत्यक्ष इत्येषां परेषां प्रक्रिया । एतच्च
महदादि रूपादिभ्योऽर्थान्तरत्वेन सिद्धं तत्प्रत्ययविलक्षणादुद्धिप्राद्यत्वात्सुखादिवदिति
परो मन्यते । तत्र यदि तावद्रूपादिविषयेन्द्रियदुद्धिविलक्षणाप्रत्यक्षप्रत्ययप्राद्यत्वादिति
हेत्वर्थोऽनिर्प्रेतस्तदा हेतोरसिद्धता । नहि तथातयाऽवस्थितरूपादिपदार्थव्यतिरेकेण
महदादिपरिमाणनिन्द्रियदुद्धौ प्रतिभासमानमुपलभ्यते । अथ—अणु महदादीदीर्घं
या विकल्पित्वा दुद्धिः सा तत्प्रत्ययविलक्षणा बुद्धिरनिर्प्रेता । एवमप्यनैकान्तिकता
हेतोर्विषये वाधकप्रमाणान्नावान् । नहत्याः परमार्थतः किञ्चिदपि प्राग्यमस्ति सामि-
जल्पत्वान् । केवलं तेष्वेव रूपादिष्वेकदिङ्मुखादिप्रवृत्तेषु दृष्टेषु तद्विलक्षणेभ्यो रूपा-
दिभ्यो भेदप्रतिपादनाय कृतसमयानुरोधान्महदित्यध्यवस्यन्ती जायत इति नातो व-
त्त्वन्तरसिद्धिः । अतएव चाऽस्या न रूपादिव्यतिरिक्तमवसेयमस्तीत्यसिद्धताऽपि
हेतोः । प्रतिज्ञायाश्च प्रत्यक्षवाया, प्रत्यक्षत्वेनेष्टस्य महदादे रूपात्वादिव्यतिरेकेणानुप-
लम्भान् । तस्मात्तदपि परिमाणमर्थे रूपादावेकदिङ्मुखादिप्रवृत्ते तत्पार्थक्यतयोद्भूता-
भेदनाभिन्न किं न तादान्येनेष्टम् । एवं हृदयपुच्छपदार्थकल्पना न कृत्वा स्वादिदे-
वकारेण दर्शयति । तथाद्येकदिङ्मुखप्रवृत्ते भूयति रूपादिके दृष्टे रूद्रे वा दीर्घमिति
व्यवहरन्ति । तदपेक्षया चालनीयति सहस्रज्ञे ह्रस्वमिति । एवं महदादिष्वपि यो-
ज्यम् । रूपादितिपेधवैकानेकविकल्पाभ्यां महदादितिपेधो वाच्यः ॥ ६४७ ॥

अपि च साध्याभावेऽपि हेतोर्वृत्तिदर्शनाद्वैकान्तिकता स्पष्टवरेति दर्शयन्त—
दीर्घेलादि ।

दीर्घा प्रास्तादनातेनि नहती वेद्यते यथा ।

नहि तत्र यथारूपं परिमाणं प्रकल्पितम् ॥ ६४८ ॥

एकार्थसमवायेन तथा चेद्व्यपदिश्यते ।

न महत्त्वं न दैर्घ्यं च धामन्वन्ति विवक्षितम् ॥ ६४९ ॥

इच्छेत्यादिना प्रतिविद्यते ।

इच्छारचितसङ्केतमनस्कारायुपायतः ।

तत्रेष्टसिद्धिर्बुद्ध्यादौ सङ्घैतेनैव वा भवेत् ॥ ६४५ ॥

गजादिव्यतिरिक्तस्य सङ्केतमनस्कारादेरान्तरस्य निमित्तत्वेनेष्टत्वास्मिद्धमान्यत्वं ।
आदिशब्देन सङ्केतस्मरणादिपरिग्रहः । अथ सङ्केताभोगादिव्यतिरिक्तपदार्थनिवन्धनं
साधयितुमभिप्रेतं तदानैकान्तिरुतेति प्रसन्नोद्भावनव्याजेन दर्शयति—बुद्ध्यादां
सङ्घैतेनैव वा भवेदिति । एतेनैव—तत्प्रत्ययविलक्षणत्वादित्यनेन । एका बुद्धिर्द्वै
बुद्धी पञ्च कर्माणीत्यादावपि सङ्घा भवेन्—प्राप्नोति । तत्राप्येकादिवुद्धेस्तत्प्रत्य-
यविलक्षणत्वान् न च भवति, तस्मादनैकान्तिरु इति भावः ॥ ६४५ ॥

किञ्च याऽनेकद्रव्या द्वित्वादिसङ्घा तस्या येऽयमेकत्वेभ्योऽनेकबुद्धिसहितेभ्यो
निष्पत्तिर्वर्ण्यते भवद्भिः सा निर्निवन्धनेति दर्शयति—बुद्ध्यपेक्षा चेत्यादि ।

बुद्ध्यपेक्षा च सङ्घाया निष्पत्तिर्यदि वर्ण्यते ।

सङ्केताभोगमात्रेण तद्बुद्धिः किं न संमता ॥ ६४६ ॥

मात्रग्रहणमेकत्वद्वित्वादितत्सामान्यतत्सम्बन्धज्ञानव्यवच्छेदार्थम् । तद्बुद्धिरिति ।
सङ्घेयेषु द्वे त्रीणि चत्वारীत्यादिका बुद्धिः सङ्केताभोगमात्रेण किं न संमता । एवं
एतदृष्टसामर्थ्यस्य हेतुत्वं न कल्पितं स्यादन्यथा हि हेतूनामनवस्था भवेत् । तथाह-
पेक्षा बुद्धिसङ्घावे तद्गतान्वयव्यतिरेकानुविधानात्सैव कल्पयितुं युक्त । अन्यथा हि
हरीतकीं प्राप्य देवता विरेचयन्तीत्यपि कल्पनीयं भवेत् । नापि समुच्चयादिव्यावृत्त-
पदार्थव्यतिरेकेणोपलब्धिविलक्षणप्राप्ताऽस्मिन्मता द्वित्वादयो दृश्यन्ते संगच्छन्ते वा, ए-
कस्यानेकस्मिन्वृत्तेः प्रतिषिद्धत्वात् । सामान्यसमवाययोश्च निषेत्स्यमानत्वादिति
भावः ॥ ६४६ ॥

महदित्यादिना परिमाणप्रतिषेधमाह—

महदीर्घादिभेदेन परिमाणं यदुच्यते ।

तदप्यर्थं तथा रूपभेदादेव न किं मतम् ॥ ६४७ ॥

परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणं तच्चतुर्विधं महदणु दीर्घं ऋस्वमिति । तत्र मह-
द्विचिधं नित्यमनित्यं च । नित्यमाकाशकालदिगात्मसु परममहत्त्वं । अनित्यं त्र्यणु-
कादिद्रव्येषु । तथाऽण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणु मनः सुपरि-

रस्याभिप्रायः । तदत्रापि परिमाणवदसिद्धत्वमनैकान्तिकत्वं च हेतोरिति हृदि कृत्वाह
—अपोद्धारैत्यादि ।

अपोद्धारव्यवहृतिः पृथक्त्वाद्या तु कल्प्यते ।

कारणात्सा विभिन्नात्मभावनिष्ठा न किं मता ॥ ६५१ ॥

तथाह्यत्रापि रूपादिभ्यो विवेकेन नापरमर्थान्तरं पृथक्त्वं नाम प्रत्यक्षबुद्धौ प्र-
तिभासत इति न सिद्धमस्य तत्प्रत्ययविलक्षणबुद्धिप्राह्यत्वम् । अत एव च तस्योपल-
ब्धिलक्षणप्राप्तत्वेनामितत्यानुपलम्भादसत्त्वमेव । न चापि पृथगिति विकल्पप्रत्यय-
वशात्तस्य सिद्धिः । त एव हि रूपादयो भावाः स्वस्वभावस्थितेः सर्वभावानां सजा-
तीयविजातीयव्यावृत्तात्मतयाऽपेक्ष्यमाणाः पृथगिति व्यवहारनिबन्धनं भविष्य-
न्तीति नातो वस्त्वन्तरसिद्धिः । तस्याद्येयमपोद्धारव्यवहृतिः—व्यवहारः पृथक्त्वा-
त्कारणाद्दुर्ण्यते सा किमिति समानासमानजातीयविभिन्नस्वभावभावनिष्ठा न मता ।
तन्निष्ठैव युक्तेति भावः । एतेनानैकान्तिकत्वं हेतोर्दृशितम् । विभिन्न आत्मा स्वभावो
येषां ते तद्योक्ताः । ते च ते भावाश्च, तेषु निष्ठा—परिसमाप्तिर्यस्या इति विग्रहः
॥ ६५१ ॥

साध्यविपक्षेऽपि हेतोर्वृत्तिर्दृश्येतेति दर्शयन्नाह—परस्परविभिन्ना हीत्यादि ।

परस्परविभिन्ना हि यथा बुद्धिसुखादयः ।

पृथग्वाच्यास्तदङ्गं च विनाऽन्येन तथाऽपरे ॥ ६५२ ॥

नहि सुखादिषु गुणेषु पृथक्त्वं गुणोऽस्ति, निर्गुणत्वाद्गुणानाम् । अथ च परस्पर-
रव्यावृत्तात्मतया ते पृथगिति वाच्या भवन्ति । तस्याश्चापोद्धारव्यवहृतेरङ्गं निमित्ततां
प्रतिपद्यन्ते । तथाऽपरेऽपि घटाद्यो द्रव्यान्निता विनाऽन्येन—स्वव्यतिरिक्तेन पृ-
थक्त्वनाम्ना गुणेन भविष्यन्तीति । नचामि तेषु भाक्तोऽथ प्रत्ययो नुरप्रत्ययावि-
शिष्टत्वादिति भावः । यद्वा—अपोद्धारव्यवहृति विभिन्नात्मपदार्थनिबन्धनां दर्शय-
न्प्रतिज्ञाया अनुमानवाधानाह—परस्परैत्यादि । प्रयोगः—ये परस्परव्यावृत्तात्मन्ते
न स्वव्यतिरिक्तपृथक्त्वसन्नाभ्याः, यथा सुखादयः । परस्परव्यावृत्तात्मन्तश्च घटादय
इति स्वभावहेतुः । एकत्वानेकपृथक्त्वभावः, ननुवापस्य निमित्त्यनात्मत्वात्मन्वन्धाट-
पपत्तिः, सुखादिषु तद्व्यवहाराभावप्रसङ्गञ्च व्यर्थं प्रजाप्य ॥ ६५२ ॥

तत्र संयोगविनागदोर्दृष्यार्थमाह—यादित्यादि ।

तथाह्यसत्यपि भवत्परिकल्पिते महत्त्वादौ प्रासादमालादिषु महदादिप्रत्ययप्रसूतिर-
नुभूयते । नचेत्थं शक्यं वक्तुम् । यत्रैव प्रासादादिषु मालाख्यो गुणः समवेतस्तत्र
महत्त्वादिकमपि, तेनैकार्थसमवायवलात्तथा महतीत्येवं तन्मालादि व्यपदिश्यत इति ।
तदेतदपि स्वसमयविरुद्धमिति दर्शयन्नाह—न महत्त्वमित्यादि । धामस्त्विति ।
प्रासादेषु । विवक्षितमिति । क्रोशार्थक्रोशादि परिमाणम् ॥ ६४८ ॥ ६४९ ॥

कस्मान्नास्तीत्याह—प्रासादश्चेष्यत इति ।

प्रासादश्चेष्यते योगो गुणः सोऽपरिमाणवान् ।

न तस्यास्त्यपरा माला नोपचारस्य चाश्रयः ॥ ६५० ॥

तथाहि—भवद्भिः प्रासादः संयोगात्मको गुण इष्यते नावयविद्रव्यं विजातीय-
द्रव्यानारम्भात् । स च गुणः परिमाणवान्न भवति निर्गुणा गुणा इति समयात् ।
ततश्च गुणानां प्रासादादीनां मालाख्यस्यापरस्य गुणस्याभावात्प्रासादमालेत्येतदेव न
स्यात् । कुतो महती ह्रस्वेत्यादि भविष्यति । तथाहि—माला सङ्ख्यास्वभावेष्टा, सङ्ख्या
च गुणत्वाद्द्रव्यमेवाश्रिता न गुणम् । यदाऽप्यवयविस्वभावा मालेष्यते तथापि द्र-
व्यस्य द्रव्यमेवाश्रयो न गुण इति न मालायाः प्रासादाश्रयत्वं युक्तम् । अथ जा-
तिस्वभावा मालाऽङ्गीक्रियते । एवमपि जातेस्सर्वात्मना प्रत्याश्रयपरिसमाप्तत्वादेको-
ऽपि प्रासादो मालेत्युच्येत वृक्षवत् । यथोक्तम्—“गेहो यद्यपि संयोगस्तन्माला
किञ्च तद्भवेत् । जातिश्चेद्रेह एकोऽपि मालेत्युच्येत वृक्षवत् ॥” इति । एका दीर्घा
महतीत्यादिव्यपदेशानुपपत्तिश्च तदवस्थैव मालायाम्, तदाश्रये च प्रासादादावेक-
त्वादिगुणाभावात् । काष्ठादिषु च विवक्षितदैर्घ्याद्यसद्भावात् । बह्वीषु च प्रासाद-
मालासु मालामालेत्यनुगामी व्यपदेशो न स्यात् । जातेरजातितः । यदाह—“माला
बहुत्वे तच्छब्दः कथं जातेरजातितः” इति । अत उपचारस्याश्रयः परिग्रहो यद्वाऽऽ-
श्रयोऽधिष्ठानं न युक्तमित्यर्थः । नचाप्ययं स्वलद्रतिर्मालादिषु महत्त्वादिप्रत्ययः ।
तस्मान्नोपचारिको युक्तः । नहि मुख्यप्रत्ययाविशिष्टो गौणो युक्तोऽतिप्रसङ्गान् ।
यदाह—“मालादौ च महत्त्वादिरिष्टो यश्चोपचारिकः । मुख्याविशिष्टविज्ञानप्राप्त-
त्वान्नोपचारिकः ॥” इति ॥ ६५० ॥

तत्र इदमस्मात्प्रथमगिति यद्विशान् संयुक्तमपि द्रव्यमपोद्भियते, तद्वपोद्धारकारणं
प्रथक्त्वं नाम, तच्च घटादिभ्योऽर्थान्तरं तत्प्रत्ययविलक्षणबुद्धिप्राप्तत्वादिति पूर्ववत्त्वं-

यौ संयोगविभागौ च द्रव्येषु नियतौ परैः ।

संयुक्तादिधियो हेतू कल्पितौ तावनर्थकौ ॥ ६५३ ॥

यथाक्रमं द्रव्येषु संयुक्तविभक्तप्रत्ययहेतू अप्राप्तप्राप्तानां प्राप्त्यप्राप्तिस्वभावावन्यत्-
रोभयकर्मजौ च संयोगविभागजौ च संयोगविभागाविति परप्रक्रिया । एतच्च प्रक्रि-
यामात्रमेव । नत्वनयोर्वस्तुसत्त्वसिद्धौ किञ्चन प्रमाणमस्तीत्यतोऽनर्थकावेतौ कल्पितौ
परैः । प्रयोगः—यस्य न किञ्चित्साधकं प्रमाणमस्ति न तत्प्रेक्षावतां सद्भवहारवि-
षयो यथा बन्ध्यासुतादि, नास्ति च संयोगविभागयोः साधकं प्रमाणं परेषामिति
व्यापकानुपलब्धेः ॥ ६५३ ॥

बीजोदकेत्यादिनोद्योतकरमतोपदर्शनाद्धेतोरसिद्धतामाशङ्कते—

बीजोदकपृथिव्यादि सर्वदा कार्यकारकम् ।

प्रसक्तं निर्विशेषत्वात्संयोगासंभवेन तु ॥ ६५४ ॥

क्षेत्रबीजजलादीनि सापेक्षाणीति गम्यते ।

स्वकार्यकरणान्नित्यं दण्डचक्रोदकादिवत् ॥ ६५५ ॥

यस्तैरपेक्ष्यते भावः स संयोगो भविष्यति ।

सविशेषणभावाच्च भिन्न एवेति गम्यते ॥ ६५६ ॥

संयुक्ते आहरेत्युक्ते संयोगं प्रेक्षते ययोः ।

तदन्यपरिहारेण ते एवाहरति ह्ययम् ॥ ६५७ ॥

स ह्याह । यदि संयोगो नार्थान्तरं भवेत्तदा क्षेत्रबीजादयो निर्विशिष्टत्वात्सर्वदेवा-
ङ्कुरादि कुर्युः, न चैवम् । तस्मात्सर्वदा कार्यानारम्भात्क्षेत्रादीन्यङ्कुरादिकार्योत्पत्तौ
कार्यान्तरसापेक्षाणि, यथा मृत्पिण्डदण्डसलिलसूत्रादयो घटादिकरणे कुम्भकारादि-
सापेक्षाः । योऽसावपेक्ष्यः स संयोग इति सिद्धम् । किञ्च योऽसौ संयोगो द्रव्ययोः
स विशेषणभावेन प्रतीयमानत्वात्ततोऽर्थान्तरत्वेन प्रत्यक्षत एव सिद्धः । तथाहि—
कश्चित्केनचित्संयुक्ते द्रव्ये आहरेत्युक्ते ययोरेव द्रव्ययोः संयोगमुपलभते । त एवा-
हरति न द्रव्यमात्रम्, अन्यथा यत्किञ्चिदाहरेत् । एतच्च सर्वं विपर्ययाद्विभागसाध-
नेऽपि योज्यम् ॥ ६५४ ॥ ६५५ ॥ ६५६ ॥ ६५७ ॥

निरन्तरमिदं वस्तु सान्तरं चेदमित्ययम् ।

बुद्धिभेदश्च केनैष विद्यते तौ च चेदिह ॥ ६५८ ॥

अपि चाविशिष्टेऽपि निरन्तरमिदं वस्तु सान्तरमिदमिति बुद्धिभेदः कथं युज्यते,
यद्येतौ संयोगविभागाविह वस्तुन्यर्थान्तरभूतौ न स्यातां, नहि विशेषप्रत्ययो वस्तु-
विशेषमन्तरेण संभवी भवितुमर्हति, सर्वदा सर्वत्र भावप्रसङ्गान् ॥ ६५८ ॥

या चेयं सान्तरे बुद्धिनैरन्तर्यावसायिनी ।

निरन्तरेऽपि या चान्या मिथ्याबुद्धिरियं द्विधा ॥ ६५९ ॥

मिथ्याबुद्धिश्च सर्वैव प्रधानार्थानुकारिणी ।

प्रधानं चेह वक्तव्यं तदुक्तौ तौ च सिद्ध्यतः ॥ ६६० ॥

किंच येयं दूरतरावस्थितेऽपि धवत्खदिरादौ विदूरदेशवर्तिनः पुंसो निरन्तराव-
सायिनी बुद्धिद्वयमासाद्यति. या चेयमीपत्तनशिखरावलम्बे बलाकादौ निरन्तरेऽपि
सान्तरत्वनिवावत्यन्ती जायतेऽन्या, सेयं द्विविधाऽप्यतस्मिन्त्यारूपेण प्रवृत्तत्वा-
न्मिथ्याबुद्धिः, न च मिथ्यार्थानुसृत्यपदार्थानुभवमन्तरेण क्वचिदुपजायते । नह्यन-
नुभूतगोदर्शनत्व गवयपदार्थदर्शनादौरयमिति विभ्रमो भवति । तस्माद्बुद्धयं कश्चि-
न्दुल्यः पदार्थोऽस्या विभ्रमधियो निबन्धनमभिधानीयः । तस्याभिधाने च तौ सं-
योगविभागौ सिद्ध्यतः । नहि तद्व्यतिरेकेणान्यदस्या बुद्धेर्निबन्धनमुपपादयितुं शक्यते
॥ ६५९ ॥ ६६० ॥

कुण्डलीति मतिश्चेयं किन्निमित्तोपजायते ।

नरकुण्डलभावान्नो सर्वदा नत्प्रसङ्गनः ॥ ६६१ ॥

अन्यत्र दृष्टभावस्य निषेधोऽन्यत्र युज्यते ।

संयोगश्च भवेद्दृष्टः स कथं प्रतिषिध्यते ॥ ६६२ ॥

चैत्रोऽकुण्डल इत्येवं तस्मादस्त्येव वास्तवः ।

यन्निषेधविधानाद्दि विभागेन प्रवर्त्तते ॥ ६६३ ॥

अपिच कुण्डली देवदत्त इति मतिरियमुपजायमाना किन्निबन्धनोपजायत इति व-
चनीयम् । नच पुरपकुण्डलभावनाप्रभाषिनी भवितुमर्हति । सर्वदा तत्र देवदत्त-
कुण्डलोत्पत्त्याः सङ्गावन्तस्मात् । किंच यदेव केतचित्त्वचित्पुत्रव्यनन्वं तस्यैवा-
न्यत्र विधिप्रतिषेधमुपेत तोज्ज्वलहरमनुचिरेत् । यदि भवत्य संयोगे न कदा-
चिदुपलब्धस्तत्प्रसङ्गं चैत्रोऽकुण्डलः कुण्डली चेदेवंविभागेन व्यवहारो भवेत् ।
तस्मात्तत्र चैत्रोऽकुण्डलीत्यनेन न कुण्डलं प्रतिषिध्यते तस्य देवदत्तभेदेन सन्नायना-

सितमूर्त्तः प्रतिषेद्धुमशक्यत्वात्, नापि चैत्रस्य, तत्तुल्ययोगक्षेमत्वात्, तस्माच्चैत्रस्य कुण्डलसंयोगः प्रतिषिध्यते । तथा चैत्रः कुण्डलीत्यनेनापि विधिवाक्येन चैत्रकुण्डलयोर्नान्यतरस्य विधानं तयोः सिद्धत्वात् । पारिशेष्यात्संयोगस्यैवाप्रतीतस्य विधेर्ज्ञायते । तस्मादस्त्येव संयोगादिर्वास्तवो यद्वशाच्चैत्रः कुण्डली न भवतीत्यादिनिषेधविधानादि प्रविभक्तमेव प्रतीयते । आदिशब्देन विशेषणत्वेनोपादानमित्यादि पूर्वोक्तपरिग्रहः ॥ ६६१ ॥ ६६२ ॥ ६६३ ॥

उच्यते इत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

उच्यते क्षणिकत्वेन नाविशेषा जलादयः ।

सत्त्वेऽप्यव्यवधानादि तेऽपेक्षन्ते दशान्तरम् ॥ ६६४ ॥

यदुक्तमविशेषाद्बीजादयः सदैव कार्यं कुर्युरिति, तस्याविशिष्टत्वं बीजादीनामसिद्धम्, क्षणभङ्गितया सर्वभावानां विशिष्टावस्थानामेव जनकत्वान् । यच्चोक्तं क्षेत्रबीजादीत्यादि, तत्रापि सामान्येन सापेक्षत्वमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यतेति दर्शयति—सत्त्वेऽपीत्यादि । इष्यन्त एवास्माभिरव्यवधानाद्यवस्थान्तरसापेक्षा बीजादयोऽङ्गुलदिकार्यनिर्वर्तनममर्था विद्यमानत्वेऽपीति सिद्धसाध्यता । तत्राविद्यमाना व्यवधानादयो यत्र देशान्तरेऽवस्थाविशेषे तत्तथोक्तम् । आदिशब्देन विरोधिप्रत्ययप्रतिघातादिपरिग्रहः । यत्रावस्थान्तरे व्यवधानं दूरदेशावस्थानं विरोधिना प्रतिहतिरित्यादिकार्योत्पत्तिप्रतिबन्धकं नास्तीत्यर्थः । अवस्थायाश्च स्वभावाव्यतिरेकान्नार्थान्तरभूतसंयोगसिद्धिः । अथ भवदभिमतसंयोगाव्यपदार्थान्तरसापेक्षत्वं साध्ययितुमिष्टं तदा तथाविधेन धर्मेण हेतोरन्वयासिद्धेरनैकान्तिकता, दृष्टान्तस्य च साध्यविकलनेन भावः ॥ ६६४ ॥

स्यादेतत्कथमिदमवगम्यतेऽवस्थान्तरविशेषसापेक्षाः श्रित्यादयोऽङ्गुलदिकार्यप्रसङ्गे हेतवो न पुनरर्थान्तरभूतसंयोगसापेक्षा येन सामान्येन सापेक्षत्वमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यता भवेद्भवत इत्याशङ्क्याह—संयोगमात्रेत्यादि ।

संयोगमात्रसापेक्षा यदि तु स्युर्जलादयः ।

योगानन्तरमेव स्यान्कार्यमेतेन वा भवेत् ॥ ६६५ ॥

यदि हि संयोगमात्रसापेक्षाः स्युस्तदा प्रथमोपनिषत् एव श्रित्यादिभ्योऽङ्गुलदिकार्योदयप्रसङ्गः पश्चाद्द्वन्द्विकृतकारणत्वान् । अथ प्रथमोपनिषत् न भवेत् पश्चा-

दप्यनुत्पत्तिप्रसङ्गः । पूर्ववद्जनकावस्थायां विकलकारणताया निर्विशिष्टत्वान् । नच
क्षित्वादीनामनुपकारिणि संयोगेऽपेक्षा युक्तिमती, अतिप्रसङ्गान् । नचापि संयोगानां
कादाचित्कत्वं युक्तं तत्कारणानां क्षित्वादीनां नित्यं सन्निहितत्वान् । अथ तत्रापि सं-
योगे जन्ये क्षित्वादीनां कर्मादिसापेक्षत्वमिष्यते । न । तत्रापि तुल्यपर्यनुयोगत्वान् ।
तथाहि—तदपि कर्म कस्मान्न जनयतीति पर्यनुयोगे किं वक्तव्यं स्यात् । तत्कार-
णनोदनाभावादिति चेत्, तस्यापि कस्माद्भाव इति नित्यकारणाभ्युपगमे सर्वत्र
तुल्यः पर्यनुयोगः । यस्य तु सर्वमेवानित्यं वस्तु तस्यानादित्वाद्धेतुपरम्परायाः सर्व-
भावानां सकृदुत्पत्तिप्रसङ्गो न भवति । पूर्वपूर्वकारणप्रतिबद्धत्वादुत्तरेषाम् । तेषां
च सर्वेषां युगपत्कारणवैकल्येनासन्निधानान् । तस्माद्भवत एव दर्शनेऽङ्कुरादिकार्य-
प्रसवहेतुत्वं क्षित्वादीनां सर्वदा प्रसज्यत इति न संयोगार्थान्तरसापेक्षाः क्षित्वादय
इति सिद्धम् ॥ ६६५ ॥

यच्चोक्तं सविशेषणभावाच्चेत्यादि, तत्राह—प्राप्तावस्थेत्यादि ।

प्राप्तावस्थाविशेषे हि नैरन्तर्येण जातितः ।

ये पश्यत्याहरत्येव वस्तुनी ते तथाविधे ॥ ६६६ ॥

नहि संयुक्तपदार्थान्तरभूतः संयोगः प्रतिपचुर्दर्शनपथमवतरति, येन तद्दर्शना-
(त्त)द्विशिष्टे द्रव्ये आहरति । किं तर्हि प्राग्भाविनी ये नान्तरजातावस्थे ततो विशिष्टे
ये निरन्तरोत्पन्ने वस्तुनी ते एव संयुक्तशब्दाच्चे, अवस्थाविशेषे प्रमादितत्वात्सं-
योगशब्दस्य । तेन यत्र तथाविधे वस्तुनी संयोगशब्दविषयभावापन्ने पश्यति, ते
एवाहरति नान्ये, न हि शब्देनावोदितेऽर्थे शब्दात्प्रवर्तते प्रेक्षावान् ॥ ६६६ ॥

यच्चोक्तं निरन्तरमित्यादि, तत्राह—विच्छिन्नमित्यादि ।

विच्छिन्नमन्यथा चैव जातमेति निमित्तताम् ।

सान्तरानन्तरज्ञाने गेहविन्ध्यहिमाद्रिवत् ॥ ६६७ ॥

वत्त्वन्तरमेव तयोत्पन्नानं दुष्टिभेदनिवन्धनमतोऽनैगान्तिभेददिति सहदा-
यार्थः । तत्र विच्छिन्नं यज्जातं वस्तु वत्त्वान्तरदुष्टेर्निमित्ततामेति संन्यः । अ-
न्यथा चेति । अविच्छिन्नम्, यज्जातमिति संन्यः । गेहविन्ध्यहिमाद्रिवदिति ।
जनयोरेव यथायोगसुदारणम् । न ह्यविच्छेदेनेत्ययोः न्ययं संयोगान्तेर्गेहयो-
रपरः संयोगो निरन्तरदुष्टेर्निवन्धनमिति परमतेऽपि, नपि विच्छेदेनेत्ययोः-

योरेव विभागः सान्तरप्रत्ययनिमित्तमस्ति, निर्गुणत्वाद्गुणानामित्युक्तमेतत् । नहि हिमविन्ध्ययोरपि विभागः सान्तरबुद्धेर्हेतुरस्ति । प्राप्तिपूर्विका ह्यप्राप्तिर्विभाग इति समयात् ॥ ६६७ ॥

यच्चोक्तं या चेयं सान्तरे बुद्धिरित्यादि, तत्राह—मिथ्येत्यादि ।

मिथ्याबुद्धिर्न सर्वैव प्रधानार्थानुसारिणी ।

साधर्म्यनिरपेक्षापि काचिदन्तरूपप्लवात् ॥ ६६८ ॥

अन्यत्र गतचित्तस्य द्विचन्द्रादिमतिर्यथा ।

अविच्छिन्नादिजातं वा प्रधानमिह वियते ॥ ६६९ ॥

सर्वा मिथ्याबुद्धिः साधर्म्यग्रहणादुपजायत इत्यसिद्धमेतत् । कस्याश्चित्साधर्म्यमनपेक्षयापीन्द्रियवैगुण्यमात्रेणोत्पत्तिदर्शनात् । यथाऽन्यत्रगतविकल्पचेतसोऽपि पुरोऽवस्थितैकचन्द्राविपत्य(दिप्रत्यय ?)मात्रेण तिमिरोपपादितेन्द्रियवैगुण्याच्चन्द्रद्वयाकारानुस्यूता विशदतरप्रविभासिनी कल्पनाकलङ्कानङ्कितैव धीरुपजायते । अन्यत्र गतचित्तस्येत्यनेन निर्विकल्पत्वं द्विचन्द्रधियो दर्शयति । नहि निर्विकल्पचेतसि साधर्म्यग्रहणमस्ति । तस्य पूर्वापरदृष्टपदार्थैकत्वाध्यवसायात्मकत्वेन पूर्वानुभूतार्थाऽमिजल्पात्मकत्वात् । अथवा भवतु नाम पूर्वस्या मिथ्याबुद्धेः प्रधानार्थानुसारित्वं तथापि नेष्टसिद्धिर्भवत इति दर्शयति—अविच्छिन्नादिजातं वेत्यादि । आदिग्रहणेन विच्छिन्नजातं वस्तु गृह्यते । तदेव हि वस्तु विच्छिन्नमविच्छिन्नं चोपजायमानमतजातीयपरिहारेण प्रवृत्त्यर्थं प्रथमतः विनिवेशितविभक्ताद्यभिधानतया मुख्यमस्तीति नेष्टसिद्धिर्भवतः ॥ ६६८ ॥ ६६९ ॥

यदुक्तं कुण्डलीति मतिश्चेयमित्यादि, तत्राह—कुण्डलीत्यादि ।

कुण्डलीति मतिश्चेयं जातावस्थाविशेषयोः ।

चैत्रकुण्डलयोरेव संयोग इव जायते ॥ ६७० ॥

यथैव हि संयोगश्चैत्रकुण्डलयोर्विशिष्टावस्थाप्राप्तौ सत्यामुपजायते, नहि सर्वदा, तद्वदियमपि कुण्डलीति मतिरवस्थाविशेषनिबन्धना भवन्ती किमिति सर्वदा भवेत् । जातोऽवस्थाविशेषो ययोश्चैत्रकुण्डलयोस्ते तथोक्ते ॥ ६७० ॥

यच्चोक्तमन्यत्र दृष्टभावस्येत्यादि, तत्राह—सोऽवस्थातिशय इत्यादि ।

सोऽवस्थातिशयस्ताद्दृष्टोऽन्यत्र निषिध्यते ।

चैत्रे कुण्डल इत्यादौ न संयोगस्त्वदृष्टितः ॥ ६७१ ॥

यदवस्थाविशेषनिबन्धनेयं मतिरुपवर्णिता तस्योपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यान्यस्यामव-
स्थायामनुपलम्भे सति प्रतिषेधो विधीयते, न तु भवत्परिकल्पितस्य संयोगस्य, तस्य
संयोगिपदार्थविवेकेन कचिदपि बुद्धावप्रतिभासनान् । तस्मान्नासिद्धता हेतोः॥६७१॥

स्यादेतन्—यदि नाम साधकं प्रमाणं संयोगं प्रति न जातमस्माकं, भवतां तु
किं बाधकं प्रमाणमित्याह—न पराभिमतदित्यादि ।

न पराभिमतयोगाज्जायते युक्तवस्तुधीः ।

युक्तबुद्धितया यद्वत्प्रासादादिषु युक्तधीः ॥ ६७२ ॥

अनेकवस्तुसङ्गावे जायमानतयाऽथवा ।

विभक्तानेकतन्त्वादिविषया इव बुद्ध्यः ॥ ६७३ ॥

विभागेऽपि यथायोगं वाच्यमेतत्प्रमाद्वयम् ।

एकस्यानेकवृत्तिश्च न युक्तेति प्रवादकम् ॥ ६७४ ॥

प्रयोगः—या संयुक्तबुद्धिः सा भवत्परिकल्पितसंयोगानात्पदवस्तुविशेषमात्रभा-
विनी, यथा संयुक्तौ प्रासादादित्यादौ, संयुक्तबुद्धिश्चैयं चैत्रः कुण्डलीत्यादाविति स्व-
भावहेतुः । अथवा—याऽनेकवस्तुसन्निपाते सत्युपजायते, सा भवत्परिकल्पितसंयो-
गरहितानेकवस्तुविषयमात्रभाविनी, यथा प्रविरलावस्थितानेकतन्तुविषयाः प्रत्यया-
स्तथा चैयं संयुक्तधीरिति स्वभावहेतुः । युक्तधीरिति । संयुक्तबुद्धिरित्यर्थः । एतदेव
प्रमाणद्वयं विभागप्रतिषेधे वाच्यम् । विभक्तबुद्धित्वाद्नेकपदार्थासन्निधानायत्तोद्य-
त्वाद्वा परानिमित्तविभागरहितपदार्थविशेषमात्रनिबन्धना सेपादिषु विभागबुद्धिः, यथा
दूरतरावस्थितमेपद्वयविषया विन्ध्यहिमवद्विषया वा धीरिति । अथ किमत्र साध्यवि-
पर्यये हेतोर्बाधकं प्रमाणं येन हेतोर्विपक्षे प्रचाराशङ्का निवर्तत इत्याह—एकस्ये-
त्यादि । यथैकस्यानेकत्र वृत्तिर्न युक्ता तथा “तद्व्येकवृत्तिभाजैव रूपेण”त्यादिनाऽवय-
विनिषेधे प्रतानितमिति नेह पुनः प्रतायते ॥ ६७२ ॥ ६७३ ॥ ६७४ ॥

परत्वापरत्वयोर्दृष्टगनाह—परापरेत्यादि ।

परापराभिधानादिनिमित्तं यच्च कल्प्यते ।

परत्वमपरत्वं च द्विकालावधिकं न तत् ॥ ६७५ ॥

यथा नीलादिरूपाणि क्रमभावव्यवस्थितैः ।

अन्योपाधिविवेकेऽपि तयोच्चयन्ते तथाऽपरं ॥ ६७६ ॥

इदं परमिदमपरमिति यतोऽभिधानप्रत्ययौ भवतस्तत्परत्वमपरत्वं च यथाक्रमं परापरामिध्याननिमित्तं सिद्धम् । आदिशब्देन प्रत्ययो गृह्यते । प्रयोगः—येयं परमपरमिति संवित्सा घटादिव्यतिरिक्तार्थान्तरनिबन्धना, तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्सुखादिवुद्धिवदिति । तथा ह्येकस्यां दिशि स्थितयोः पिण्डयोः परमपरमिति बुद्धिप्रवृत्तिर्न तावदियं दिङ्निबन्धना । नापि कालनिबन्धना, एकस्मिन्नपि प्रवर्त्तमाने काले वर्त्तमानयोरनियतदिग्देशसंयुक्तयोर्युवस्थविरयोर्विभागेन परापरबुद्धिप्रवृत्तस्तद्विशेषेऽपि विशेषादिति भावः । नचान्यदस्या बुद्धेर्निबन्धनमभिधातुं पार्यते । तस्माद्यत्रिबन्धनेयं तत्परत्वमपरत्वमिति सिद्धम् । दिक्कालावधिकं न तदिति । दिक्कालप्रदेशसंयुक्तसन्निकृष्टविप्रकृष्टपदार्थावधिकं न भवतीत्यर्थः । दिक्कालशब्दाभ्यां ह्युपचारादिकालप्रदेशसंयुक्तयोर्निर्देशः । तथा ह्येतत्परत्वमपरत्वं च द्विविधमपि दिक्कृतं कालकृतं चेति वर्णितं परेण । तत्र दिक्कृतस्यैवमुत्पत्तिः । एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोरेकस्य द्रष्टुः सन्निकृष्टमवधिं कृत्वैतस्माद्विप्रकृष्टोऽयमिति परत्वाधारे बुद्धिरुत्पद्यते, ततस्तामपेक्ष्य परेण दिक्प्रदेशेन संयोगात्परत्वमुपजायते । विप्रकृष्टं चावधिं कृत्वैतस्मात्सन्निकृष्टोऽयमित्यपरत्वाधारे बुद्धिरुत्पद्यते, तामपेक्ष्यापरेण दिक्प्रदेशेन संयोगात्परत्वस्योत्पत्तिः । कालकृतयोस्त्वयमुत्पत्तिक्रमः । तथाहि—वर्त्तमानकालयोरनियतदिग्देशसंयुक्तयोर्युवस्थविरयोर्मध्ये यस्य वलीपलितरूढश्मश्रुतादिनाऽनुमितमादित्योदयास्तमयानां बहुत्वं तत्रैकस्य द्रष्टुर्युवानमवधिं कृत्वा विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते तामपेक्ष्य परेण कालप्रदेशेन संयोगात्परत्वस्योत्पत्तिः । स्वविरं चावधिं कृत्वा यस्यारूढश्मश्रुतादिनाऽनुमितमादित्योदयास्तमयानामल्पत्वं, तत्र यूनि सन्निकृष्टबुद्धिरुत्पद्यते, तामपेक्ष्यापरेण कालप्रदेशेन संयोगात्परत्वस्योत्पत्तिरिति । तदेतत्परत्वापरत्वसाधनमनैकान्तिकं साध्यविपर्ययेऽपि हेतोर्वृत्तिरिति दर्शयति—यथा नीलादिरूपाणीत्यादि । भाव उत्पादस्तत्महिता व्यवस्थितिः, क्रमेण भावव्यवस्थितिरिति विग्रहः । एतदुक्तं भवति—यथा नीलाद्रिपु क्रमेणोत्पादात्कालोपाधेः क्रमेण व्यवस्था, न गुणोपाधेः, परानीलमपरं नीलमिति परापरव्यपदेशो भवत्यस्यपि परत्वापरत्वलक्षणे गुणं, निर्गुणत्वाद्गुणानां, तथा घटादिव्यति किं नेष्यते । एतेनैतद्वर्णयति । यद्यर्थान्तरनिमित्तत्वमात्रमिह साध्ययुक्तिं नदाऽनैकान्तिकता हेतोः, साध्यविपर्ययेऽपि तस्य वृत्तः । जयनित्यभूतदिक्कालपदार्थहेतुको यो गुणविशेषमत्रिबन्धनत्वमस्या बुद्धेः साध्ययुक्तिं नदा रूढान्नाभावः । प्रत्यक्षायाऽनुमानवाधा । तथाहि शक्यमिदं कर्तुं, या परान-

बुद्धिः सा परपरिकल्पितगुणरहितार्थमात्रकृतक्रमोत्पादव्यवस्थानिवन्धना, परापर-
बुद्धित्वान्, यथा रूपादिषु परापरबुद्धिः, परापरबुद्धिश्चेयं घटादिष्विति स्वभावहेतुः ।
नीलादिष्वेकार्थसमवायादुपचरितेयं परत्वाद्विबुद्धिरतोऽनैकान्तिकता हेतोः, पारंपर्येण
नीलादिष्वपि परत्वादेर्निमित्तभावोपगमात्साध्यविकलता च दृष्टान्तस्येति चेन्न ।
प्रतिविहितमेतदस्वलङ्गित्वान्नौपचारिकत्वं युक्तमिति । स्वाश्रयेऽपि तयोरुपल-
ब्धभावाच्च न तद्वलेन प्रत्ययो युक्तः । तत्कृतो रूपादिषु तन्निवन्धनो भविष्यति ।
सुखादिषु वा पूर्वोत्तरकालभाविषु किं कल्प्येत, नहि तत्रैकार्थसमवायोऽस्ति । अपिच
दिक्कालयोः पूर्वं प्रतिपिद्धत्वेनाभावात्तद्वेतुकयोरपि परत्वापरत्वयोरभाव इति कृत-
स्तन्निमित्तत्वाशङ्का । येन हेतोरनैकान्तिकता भवेत् । नचापि दिक्कालयोर्भवतः प्र-
देशाः सन्ति, यत्संयोगादपेक्षाबुद्धिसहितात्परत्वादेरुत्पत्तिः स्यात्, तयोरेकात्मतया
निरवयवत्वान् । न चोपचरितोऽवयवभेदोऽर्थक्रियानुरोधी युक्तः, वस्तुस्वभावप्रतिव-
द्धत्वात्तस्याः, उपचरितस्याचालीकत्वादिति नानैकान्तिकता । परकीयस्य च हेतोः
पूर्ववदसिद्धत्वं वाच्यम् ॥ ६७५ ॥ ६७६ ॥

सङ्ख्येत्यादिना परकीयं प्रस्तुतसङ्ख्यादिगुणपदार्थसाधनमाशङ्कते ।

सङ्ख्यायोगादयः सर्वे न द्रव्याव्यतिरेकिणः ।

तद्व्यवच्छेदकत्वेन दण्डादिरिव चेन्मनम् ॥ ६७७ ॥

तेषां संवृतिसत्त्वेन वर्णनादिष्टसाधनम् ।

तत्त्वान्यत्वेन निर्वाच्यं नैव संवृतिसद्यतः ॥ ६७८ ॥

सर्वे एवानी यथोक्ताः सङ्ख्यादयो गुणा न द्रव्याव्यतिरेकिणस्तस्य द्रव्यस्य तेषां
व्यवच्छेदहेतुत्वान् । यो हि यद्व्यवच्छेदको नास्तीति तदव्यतिरेकी, यथा दण्डादिर्देव-
दृत्तस्येति । तदत्र द्रव्याव्यतिरेकित्वनिषेधमात्रे साध्यं सिद्धसाध्यता द्योपः प्रति-
ज्ञायाः । संवृतिसतां सर्वेषामवस्तुतया तत्त्वान्यत्वान्भ्यानवाच्यतयाऽभीष्टत्वान्
॥ ६७७ ॥ ६७८ ॥

अथेत्यादिनात्राविद्धकर्णस्योत्तरमाशङ्कते ।

अथानिर्वचनीयत्वं समूहादेर्निषिध्यते ।

यस्मान्नियतधर्मत्वं रूपशब्दरसादिवत् ॥ ६७९ ॥

सहाह—समूहसन्तानावस्थानिषेधात्तत्त्वान्यत्वान्भ्यानवचनीया न भवन्ति प्रति-
नियतधर्मयोगित्वात्परसादिवदिति ॥ ६७९ ॥

तदेतन्निःस्वभावतयत्यादिना प्रतिविधत्तं ।

निःस्वभावनया तस्य नत्वनतोऽम्बरपद्मवत् ।

न सिद्धा नियता धर्माः कल्पनारोपितास्तु ते ॥ ६८० ॥

तथैवोक्तावनेकान्तो वियत्पद्मादिभिर्धतः ।

अभेदो व्यतिरेकश्च वस्तुन्येव व्यवस्थितः ॥ ६८१ ॥

यदि हि पारमार्थिकनियतधर्मत्वं हेतुरिष्टस्तदा हेतोरसिद्धता । नहि वाद्वं प्रति-
सन्तानादीनां संवृत्तिसतां पारमार्थिकनियतधर्मयोगित्वं सिद्धम् । अथ सामान्येन
हेतुसदा वियत्पद्मादीनामध्यभावत्वामूर्त्तत्वादयः कल्पिता नियतधर्माः सन्त्येवैत-
कान्तिकता हेतोः । तथैवोक्ताविति । सामान्येन विकल्पितानुपाख्यवृत्तिधर्मपरि-
त्यागेनोक्तौ सत्यामित्यर्थः । इतश्चानैकान्तिकत्वमस्य हेतोः । यस्माद्भेदोऽनन्यत्वं
व्यतिरेकोऽन्यत्वम्, एतौ वस्तुन्येव व्यवस्थितौ, नान्यत्र । सन्तानादयश्च प्रज्ञा-
सत्त्वेनावस्तुसन्तस्तत्कथमेपां वस्तुनः सकाशाद्भेदाभेदौ सिद्ध्यतः । तदेवं प्रथमं प्र-
योगे सङ्ख्यादीनां द्रव्याद्व्यतिरेकप्रतिषेधमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यतेति प्रतिपादितम्
॥ ६८० ॥ ६८१ ॥

सङ्ख्यादेर्द्रव्यतोऽन्यत्वमेवं चेत्प्रतिपाद्यते ।

आश्रयासिद्धना हेतोः सङ्ख्यादीनामसिद्धितः ॥ ६८२ ॥

अथापि स्यान्नाव्यतिरेकप्रतिषेधमात्रं साध्यते, किं तर्हि? द्वौ प्रतिषेधौ विधिमेव
गमयत इति प्रतिषेधद्वयेन द्रव्याद्व्यतिरेकत्वमेव साध्यत इति । तदेतत्सङ्ख्यादेरित्या-
दिनाऽऽङ्गश्रयासिद्धतेत्यादिना प्रतिषेधति—एवमिति । न द्रव्याव्यतिरेकिणः ।
किं तर्हि? व्यतिरेकिण इत्यर्थः ॥ ६८२ ॥

तदेव सङ्ख्यादेराश्रयस्यासिद्धत्वं दर्शयति—समुच्चयादीत्यादिना ।

समुच्चयादिभिन्नं तु द्रव्यमेव तथोच्यते ।

स्वरूपादेव भेदश्च व्याहतः साधितो भवेत् ॥ ६८३ ॥

तथोच्यत इति । एको द्वौ बहव इत्येवमादिः । स्यादेतन्—द्रव्यात्मकस्यापि
सतः सङ्ख्यादेर्भेदः प्रसाध्यत इत्याह—स्वरूपादेवेत्यादि । नहि वस्तुनः स्वरूपाद्भे-
तस्य निःस्वभावत्वप्रसङ्गात् । व्याहत इति । परस्परविरुद्धः । भेदाभेदयोः
रस्यितलक्षणतया युगपदेकत्र विरुद्धत्वान् । एवं तावत्परत्वान्ता गुणाः

प्रतिषिद्धाः । बुद्ध्याद्यस्तु प्रयत्नान्ता आत्माश्रितत्वेन तद्गुणा इष्टाः । ते चात्मनि-
 पेधादेव निषिद्धा द्रष्टव्याः । नचैषामात्माऽऽश्रयो युक्तः, तथाहि—उत्पत्तिहेतुतया
 चामीषामात्माऽऽश्रयो भवेत्स्थितिहेतुतया वा । न तावदुत्पत्तिहेतुतया, सर्वदैवावि-
 कलकारणतया सुखादीनामुत्पत्तिप्रसङ्गान् । न च परैरनाधेयातिशयस्य सहकारिव्य-
 पेक्षा काचिदस्तीति शतशश्चर्चितमेतन् । न चापि नित्यस्य कार्योत्पादनसामर्थ्यमस्ति,
 तस्य क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्तवान् । नित्यस्य च क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधस्य
 प्रतिपादितवान् । नापि स्थितिहेतुतया युक्तः, स्थितेः स्यातुरव्यतिरिच्यमानरूप-
 त्वान् । तद्धेतुत्वे स्याद्वहेतुत्वमेवोक्तं स्यात् । तज्ज्ञानन्तरमेव निषिद्धम् । तस्य च
 स्यातुः परिनिष्ठितात्मस्वरूपत्वान्न कश्चिद्धेतुः संभवति । तस्य तत्राकिञ्चित्करत्वान् ।
 व्यतिरेकेऽपि स्थितेः स्यातुस्तेन न किञ्चित्कृतमर्थान्तरभूतायाः स्थितेः करणान् । तत-
 श्चाकिञ्चित्करः कथं तस्याश्रयो भवेत् । नापि तत्सन्वन्धिन्याः स्थितेः करणात्तस्या-
 यनुपकारको युक्तस्तत्सन्वन्धित्वासिद्धेः । न चापि स्थितिं प्रति हेतुत्वं युक्तम् । नि-
 त्यस्य कचिदपि नामध्यानुपपत्तेरित्युक्तम् । किञ्चानौ स्थाप्यमानो भावः स्वयनस्थि-
 ररूपभावो वा भवेत्, स्थिरस्वभावो वा । यद्यस्थिररूपस्तत्कथं परेण स्थापयितुं श-
 क्येत । तत्स्वभावहानिप्रसङ्गान् । जय स्थिरस्वभावस्तथापि स्थापकोऽकिञ्चित्कर एव,
 स्वयमेव तत्स्वभावतया तस्य स्थितिसिद्धेः । किञ्च—ये तावन्मूर्ता भावास्तेषामनधो-
 गमनप्रतिबन्धकत्वेन भवेन्नानाश्रयकल्पना, ये पुनरनी सुखाद्यन्वेषाममूर्चतया ना-
 धोगमनमस्तीति किञ्चर्वाणस्तेषामाश्रयो भवेत् । सदसतोश्च निराशंसत(या)नुपाख्य-
 त्वेन चाश्रयणानुपपत्तिरिति । एवं सुखादीनानन्येषां च यथायोगमाश्रितत्वासिद्धेर्न
 गुणो नानास्तीति भावः । किञ्च बुद्धिर्ज्ञानस्वभावाऽङ्गीकृता परैः । यथोक्तम्—“बु-
 द्धिस्पलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तर”मिति । तस्याश्चैवंरूपाया अपि न न्यसंविदिनरूपनिष्ठं
 परैः । किन्तु बुद्धयन्तरगन्त्यत्वमेव । तथाभूतायाश्च रूपादिवत्त्वतोऽसिद्धेर्बुद्धित्वमेवा-
 युक्तमिति प्रतिपादयिष्यति ॥ ६८३ ॥

सुखदुःखेन्द्राद्वैपद्यवानानाप्यज्ञानरूपत्वनिष्ठम् । तदपि प्रमाजलङ्घनगोचरायां
 निषेत्स्यते । गुणत्वद्रवत्वरेहानां तु रूपादिवन्तिपेधो विधेय इत्येवमानोन्धैदां प्रति-
 पेधमकृत्वा संस्कारप्रतिषेधनाह—वेगाख्य इत्यादि ।

वेगाख्यो भावनासंज्ञः स्थितस्थापकत्वात्क्षणः ।

संस्कारश्चिविधः प्रोक्तो नास्तौ नंगच्छनेऽग्नितः ॥ ६८४ ॥

क्षणिकत्वात्पदार्थानां न काचिद्विद्यते क्रिया ।

यत्प्रबन्धस्य हेतुः स्यात्संस्कारो वेगसंज्ञकः ॥ ६८५ ॥

त्रिविधः संस्कारो वेगो भावना स्थितस्थापकश्चेति । तत्र वेगाख्यः पृथिव्यप्तेजो-
वायुमनस्सु पञ्चसु मूर्त्तिमत्सु द्रव्येषु प्रयत्नाभिघातविशेषापेक्षात्कर्मणो जायते । म
च नियतदिक्रियाप्रबन्धहेतुः, स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगविरोधी । तथाहि—शरादिषु प्रय-
त्नविशेषजनितकर्मविशेषहेतुक एव । यद्वशादन्तरालशिरस्यापतनं भवत्यतएवामौ नि-
यतादिक्रियाकार्योन्नीयमानसद्भावतया सिद्धः । शाखादौ तु लोष्टामिघातजनितक-
र्मजः । भावनासंज्ञस्त्वात्मगुणः । योऽसौ ज्ञानजो ज्ञानहेतुश्चोच्यते, म च दृष्ट-
श्रुतानुभूतेषु स्मृतिप्रत्यभिज्ञानकार्योन्नीतसत्त्वतया सिद्धः । स्थितस्थापकस्तु मूर्त्ति-
मद्द्रव्यगुणः, यो हि घनावयवसन्निवेशविशिष्टं कालान्तरावस्थायिनं स्वमाश्रयं प्रय-
त्नेनान्यथाकृतं पूर्ववद्यथावस्थितं स्थापयति । यथा चिरकालसंवेष्टिनस्य नालपत्रादेः
प्रसार्यावमुक्तस्य पुनस्तथैवावस्थानम् । धनुःशाखाशृङ्गदन्तादिषु वन्त्रादिषु च मुप्राव-
र्त्तितेषु तस्य कार्यं लक्ष्यत एव । अखिल इति । त्रिविधोऽपि । तत्र वेगाख्यस्य
कर्ममन्वन्धाख्यं कार्यमसिद्धम् । अशेषपदार्थजातव्यापिनः क्षणभङ्गस्य प्रसाधित-
त्वान् । ततश्च स्वभावप्रतिलम्भादूर्ध्वं सर्वभावानामसत्त्वान्न काचित्क्रियाऽस्ति, यस्याः
क्रियायाः प्रबन्धस्य हेतुरसौ भवेन् । अथ स्वोपादानदेशपरिहारेण प्रतीयमानो भा-
वानामुत्पाद् एव क्रियाप्रबन्धोऽभिप्रेतस्तथाऽप्यनैकान्तिकत्वम्, यतः पूर्वका एव हे-
तुप्रत्यया भावानां तथा तथोत्पद्यमानानां तथाविधात्मभूतक्रियाप्रबन्धतोऽनुमीयन्ते,
न यथोक्तः संस्कारः । तेन सह कचिदप्यन्वयासिद्धेः । किंच यदि तथाविधसं-
स्कारबलादपतनमिष्ट्रादीनां स्यात्तदा न कदाचिदपि ते पतेयुः, सर्वत्र पातप्रतिबन्ध-
हेतोर्वेगस्यावस्थितत्वान् । ततश्चाविशिष्टाकाशदेशप्रसर्पिणो विगिखस्याकस्माद्यदेतन्प-
तनमुपलभ्यते तत्कथमुपपद्यते । नच मूर्त्तिमतां सतां वाय्वादीनां संयोगादुपहतग-
क्तित्वाद्देगस्य विनाशात्पतनमिति शक्यं वक्तुम्, अर्वागेव पतनप्रसङ्गान्, सर्वत्रैव
वायुसंयोगस्तद्विरोधी विद्यत एव । अथापि स्याद्वर्गिकान्तवलीयस्त्वाद्देगस्य विरो-
धिनमपि वायुसंयोगं प्रतिविध्यासौ वेगो नयति देशान्तरमिपुमिति । यद्येवं परम्पा-
त्केन तस्यावलीयस्त्वं येन सुदूरमपि देशं तं न नयेन् । दृश्यते हि सर्वत्राविशिष्ट-
वायुसंयोगवत्याकाशतले प्रसर्पतोऽपि शरग्यान्तराले पतनम् । नच वेगस्य पञ्चाश-

न्यत्वं शक्यं वक्तुम्, अन्यथोत्पत्तिकारणाभावात् । सर्वत्रैव हि तत्समवायिक
निष्वादि निर्विंशतिप्रमेव । नच कर्माख्यं कारणं पञ्चाद्विशिष्यत इति युक्तमभिधा
तस्यापि तुल्यपर्यनुयोगत्वान् । अन्यत्वेऽपि वां पञ्चाद्वेगस्य पूर्वकस्य विनाशका
भावात्तादवस्थमेवेत्यपात एव स्याच्छरस्य । नच वायुसंयोगस्तस्य विनाशक
मर्वागेव पतनप्रसङ्गादित्युत्तमेतन्, सर्वत्र वायोरविशेषेण तत्संयोगस्याप्यविशि
दिति यत्किंचिदेतन् ॥ ६८४ ॥ ६८५ ॥

भावनान्यस्य दूषणमाह—भावनान्यस्त्वित्यादि ।

भावनान्यस्तु संस्कारश्चेतसो वासनात्मकः ।

युक्तो नात्मगुणश्चेदं युज्यते तन्निराकृतेः ॥ ६८६ ॥

यदि हि स्मृत्यादिकार्यतः सामान्येन भावनामात्रं तदा सिद्धसाध्यता । त
—पूर्वानुभवाहितसामर्थ्यलक्षणा चेतसः स्वात्मभूता भावना स्मृत्यादिहेतुति
एव । यस्या वासनेति प्रसिद्धिः । अथात्मगुणस्वभावा भावना साधयितुमिष्टा,
रुचिदपि तथाविधया नह स्मृत्यादीनामन्वयासिद्धेरनैकान्तिकता हेतोः । प्रति
याश्चानुमानवाधा । आत्मनस्तदाधारस्य पूर्वं निराकृतत्वेनासत्त्वान्तस्या अप्यत
निद्धिः । प्रयोगः—ये यदाश्रितास्ते तस्याभावे सति नावस्थितिमश्रुवते,
चित्रं कृड्याद्यभावे, आश्रितश्चात्मानं संस्कारः परमतेनेति व्यापकविरुद्धोपल
चेष्टानिद्धिः । तस्यात्मनः पूर्वं निराकृतत्वान् । तन्नाश्रितमो वाननात्मक एव
संस्कारो नात्मगुण इति प्रमाणफलमेतन् । एकस्य प्रमाणसिद्धत्वात्परस्य विपर
दिति भावः ॥ ६८६ ॥

तृतीयस्यापि दूषणमाह—स्थितेत्यादि ।

स्थिनस्थापकरूपस्तु न युक्तः क्षणभङ्गतः ।

स्थितार्थासम्भवाद्भावे ताद्रूप्यादेव संस्थितिः ॥ ६८७ ॥

तथाहि—यमसौ पदार्थं स्थितं स्थापयति कदाचिदमौ स्वपनन्धिरस्वभाव
यद्वा स्थिरस्वभाव एवेति पक्षद्वयम् । यद्यन्धिरस्वभावस्तदा तस्य क्षणादूर्ध्वमना
कस्यासौ स्थापको भवेत् । अथ द्वितीयः पक्षस्तदा भावे—मत्त्वे, स्थितानाम्
ताद्रूप्यादेव—अप्रच्युतस्थितरूपत्वान्, स्थितिरिति किमिच्छित्त्वेण स्थाप्येन
—

H. H. THE MAHARAJA SAYAJIRAO GAEKWAD OF BARODA.
Golden Jubilee 1875-1925.

वर्माधर्मलक्षणगुणदूषणमाह—मन इत्यादि ।

मनोयोगात्मनां पूर्वं विस्तरेण निबन्धनात् ।

परोक्तलक्षणोपेनं नादृष्टमुपपद्यते ॥ ६९१ ॥

गुणपदार्थपरीक्षा ।

कर्तृफलदाय्यात्मगुण आत्ममनःसंयोगजः स्वकार्यविरोध्यदृष्टम् । तच्च द्विविध
धर्माधर्मभेदान् । तत्र धर्मः कर्तुः प्रियहितनोक्षहेतुः । अधर्मस्त्वप्रियाहितप्रत्यवायहे-
तुरिति परोक्तादृष्टलक्षणम् । तदेतदात्मनो मनमन्मयोगस्य च तत्कारणत्वेनात्मिनमस्य
पूर्वं निषिद्धत्वात्कारणाभावाद्वासदिति सिद्धम् । नन्दस्त्वाकामगुणतयाऽभीष्टः स
प्रागेव निरस्नोऽक्रमावापतित इत्यादिनेति न पुनस्त्य दूषणमुच्यते ॥ ६९१ ॥

इति गुणपदार्थपरीक्षा ।

कर्मपदार्थदूषणार्थमाह—क्षणेत्यादि ।

क्षणक्षयिषु भावेषु कर्मात्क्षेपायसम्भवि ।

जातदेशे च्युतेरेव तदन्यप्राप्त्यसम्भवात् ॥ ६९२ ॥

उत्सृष्टपणमपक्षेपणमालम्बनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणीति सूत्रम् । तत्रोत्सृष्ट-
मूर्धाधःप्रदेशाभ्यां संयोगविभागकारणं यत्कर्मोत्पद्यते । यथा—सरीसृपस्य ताम्र-
वस्त्रे वा मूर्त्तिमति द्रव्ये लोष्टादाधुर्ध्वदिग्भागोपाधिभिराणामप्रदेशाद्यैः संयोगकारण-
मधोदिग्भागावच्छिन्नैश्च विभागकारणं प्रपञ्चादियथास्त्वस्योपजायते तदुत्सृष्ट-
च्युते । एतद्विपरीतं संयोगविभागकारणं कर्मावक्षेपणं । अत्रोत्सृष्टस्य कर्त्तृव्यतिरेक-
राश्वनम्, यथोक्तम्—अत्रुनो वाहादिद्रव्यस्य त्रेऽणववत्ता अत्रुत्सृष्टस्यैव त्र-
संयोगिनिराणतत्तद्वैविभागे सति सूत्रस्यैवैवांगदिति । संयोगे सति येन कर्मणः
अवयवी वाहादिलक्षणः कृतितः समुत्पद्यते तदाह अथनिति । एतद्विपरीतं तु सं-
योगविभागोत्सृष्टी येन कर्मणः अवयवी कर्तुः संपद्यते तन्मन्मम् । यद्विपरीत-
व्यतिरेकत्वादेभिः संयोगविभागकारणं कर्त्तव्यम् । उत्सृष्टस्यैव अत्रुत्सृष्टस्यैव
निराणतत्तद्वैविभागे सति सूत्रस्यैवैवांगदिति । संयोगविभागकारणं यत्कर्मोत्पद्यते
सर्वोत्सृष्टः प्रोक्तैः संयोगविभागैः कर्त्तव्ये । एतत्तत्तत्संयोगविभागैः संयोगवि-
भागकारणोत्सृष्टीनां गमनं यथास्त्वस्यैव । तच्च संयोगविभागैः कर्म सूत्रस्य-
सर्वोत्सृष्टस्यैवैवांगदिति । संयोगविभागकारणं यत्कर्मोत्पद्यते तन्मन्मम् ।

अथापि स्यात्क्षणिकत्वेऽपि सर्वभावानामेकक्षणावस्थितौ प्रवन्धेन चानुवृत्तौ न
सामर्थ्यमुच्यत इत्यत्राप्याह—क्षणं त्वेकमित्यादि ।

क्षणं त्वेकमवस्थानं स्वहेतोरेव जातितः ।

पूर्वपूर्वप्रभावाच्च प्रवन्धेनानुवर्त्तनम् ॥ ६८८ ॥

स्वहेतोरेव निष्पद्यमाना एकक्षणस्थायिनः सिध्यन्ति । तथाद्यात्मप्रतिलम्बप्रप्रे-
वामीषां स्थितिरुच्यते, नतु प्रतिलब्धात्मसत्ताकानामुत्तरकालमात्मरूपमन्यार-
लक्षणा, स्वयं चलात्मन उत्तरकालमवस्थानाभावान् । अवस्थाने वा कदाचिद्व्यनिकृ-
त्तिप्रसङ्गः पूर्ववन् । पञ्चादप्यविशिष्टत्वान्, अतत्त्वभावप्रसङ्गाच्च । पूर्वपूर्वकार-
सामर्थ्यकृतञ्चोत्तरोत्तरकार्यप्रसव इति प्रवन्धेऽपि न संस्कारस्य सामर्थ्यं सिध्यति
॥ ६८८ ॥

अक्षणिकस्य तर्हि स्थापकोऽनौ भवत्वित्याह—नान्यथेत्यादि ।

नान्यथोद्भवानेष कस्यासौ स्थापकस्ततः ।

नचास्य दृष्टं हेतुत्वं संस्कारोऽन्योऽपि वा भवेत् ॥ ६८९ ॥

उत्पन्नस्यैव चेष्टोऽयं वन्नादेः स्थापको गुणः ।

गुणसंस्कारनामैवं सर्वथापि न संभवी ॥ ६९० ॥

यो ह्यक्षणिकस्तस्यान्यथात्वान्भवात्स्वत एव स्थितिरिति किं कुर्वाणस्तस्यासौ स्था-
पको भवतीत्युक्तमेतन् । अथापि स्यान्—माभूदसौ स्थापकः, किन्तु क्षणस्यैवोत्पा-
दको भवतीत्याह—नचास्येत्यादि । प्रमाणाधीना हि प्रमेयस्य तत्त्वव्यवस्थितिः, न
चास्य प्रसिद्धकारणव्यतिरेकेण वस्त्रादिषु प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां चक्षुरादिवद्वा कार्यव्य-
तिरेकतो दृष्टं—निश्चितं हेतुत्वम्, येन तद्व्यवहारः स्यान् । अथादृष्टसामर्थ्यस्यापि
हेतुत्वं कल्प्यते, तदा संस्कारः, अन्योऽपि वा—शुकवकादिरूपत्वेहेतुर्भवेत् । कल्प-
नीय इति शेषः । न ह्यदृष्टशक्तित्वेन कश्चिद्विशेषोऽस्ति, येनैकस्मिन्नेव संस्कारात्मन्य-
परिनिश्चितसामर्थ्यं कल्पनापरितोषो भवतां स्यान् । नचाप्ययमुत्पादहेतुरिष्टो न-
वद्भिः, अपि तूत्पन्नस्य मतो वन्नादेरुत्तरकालं स्थापको गुण इष्यते । तत्र चाकिञ्चि-
त्करत्वमस्येति पूर्वमुपवर्णितम् । अभ्युपगम्य तूत्पत्तिहेतुत्वं दूषणमिदमनिहितम् ।
कदाचित्कश्चित्त्वसमयसीमानमप्यतिपत्यैवं कल्पयेदिति भावः । गुणसंस्कारनाम-
त्यादिना पूर्वमुपसंहरति ॥ ६८९ ॥ ६९० ॥

जयापि स्याद्यदि नाम क्षणिकता भावानामस्मानिरिष्यते । तथाप्यनीयां जन्म-
कालभाविन्येव क्रिया कस्मान्न भवतीत्याह—पश्चिमेत्यादि ।

पश्चिमाग्निदेशाभ्यां विश्लेषाऽऽश्लेषसंभवे ।

गन्ताऽपरो वा सर्वश्च कर्माधारः प्रकल्पितः ॥ ६९६ ॥

यो जनः क्षणमध्यास्ते नैव जातु चलात्मकः ।

तस्याप्यन्तरमात्रेऽपि देशसंक्रान्त्यसम्भवः ॥ ६९७ ॥

यस्य हि पाश्चात्त्यदेशविश्लेषः संभवति, पुरोवर्तिना देशेनाऽऽश्लेषः न गन्ता भ-
वत्यपरो वा प्रमार्णाद्याधारः, नत्वन्यो यथाऽऽनागादि । तत्रैकश्रममात्रभाविन
इयान्परिलम्बोऽस्ति, येन पूर्वदेशपरिहारपूर्वजनपरदेशानामेव । गन्तान् एव-
मनयवशीष्टत्वादर्थात्प्रो देशान्तरमात्रमितुम् । तस्माज्जन्मकालभाविन्यदि क्रिया न
युक्ता । नापि पूर्वोत्तरयोः कोट्योस्तदानीं तस्यानुपास्यत्वाद् । अतो यः क्षणमपि नश्ये
तस्याऽऽस्तां तावद्विद्वत्तरदेशान्तरावब्रमण(णा^१)सम्भवः । अपितु परमायुगाप्रदेश-
संब्रमणमपि नास्तीति वृत्तः क्षणिकस्य क्रिया ॥ ६९६ ॥ ६९७ ॥

नाप्यक्षणिकस्येति वर्णयति—स्यैषे त्पित्वादिति ।

स्यैषे तु वस्तुनः स्यैषे वृषटा नमनाद्यः ।

सुतरामेव सर्वासु देशास्तस्यादिशेषतः ॥ ६९८ ॥

साधारणं कार्यमतः कार्यतः सिद्धिरस्य । तथा प्रत्यक्षतोऽपि । यथोक्तम्—“सङ्ग-
परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कर्म च रूपिसमवायाच्चासुपा-
णी”ति । तदेषा सङ्घेपात्परप्रक्रियोक्ता । तदत्र संयोगविभागयोः पूर्वं निषिद्धत्वा-
त्कार्यमसिद्धम् । अथ नैरन्तर्येणोत्पादादिमात्रलक्षणौ संयोगविभागौ तन्कार्यतया
हेतुत्वेनोच्यते, एवमप्यनैकान्तिकता हेतोः । तथाविधेन कर्मणा तयोः क्वचिदप्यन्-
यासिद्धेः । साध्यविपर्ययेण च हेतोर्व्याप्तेर्विरुद्धताऽपि । कारणमात्रान्तित्वे च साध्यं
सिद्धसाध्यता, वाग्रादीनां तथाविधसंयोगविभागकारणत्वेनाभीष्टत्वान् । विशेषे च
साध्ये प्रतिज्ञाया अप्यनुमानवाधा । तथाहि—क्रियासमावेशो भवन्पदार्थस्य श्रणि-
कस्य वा (ऽक्षणिकस्य वा) । न तावत्क्षणिकस्य, तस्य जन्मदेश एव च्युतेः—ना-
शादेशान्तरप्राप्त्यसंभवात् । प्रयोगः—यो यत्र देशं न्यवते न स तदुत्तरकालं तद-
न्यदेशमाप्नोति, यथा प्रदीपादिः । जन्मदेश एव च्यवन्ते च सर्वे भावा विवक्षिता
इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः ॥ ६९२ ॥

नानैकान्तिकता हेतोरिति दर्शयन्नाह—जन्मेत्यादि ।

जन्मातिरिक्तकालं हि क्रियाकालं परे जगुः ।

इष्टाशुतरनाशेषु दीपादिष्वपि वस्तुषु ॥ ६९३ ॥

इष्ट आशुतरो विनाशो येषां ते तथा । प्रदीपादेरपि हि शीघ्रतरकालविनाशित-
याऽभीष्टस्यापि जन्मोत्तरकालभाविन्येव क्रिया, षट्क्षणस्थायित्वेनास्याक्षणिकत्वान्
॥ ६९३ ॥

कथमित्याह—तथाहीत्यादि ।

तथाहि कारणाऽऽश्लेषः सामान्यस्याभिव्यञ्जनम् ।

स्वावयवे ततः कर्म विभागस्तदनन्तरम् ॥ ६९४ ॥

संयोगस्य विनाशश्च ततो द्रव्यस्य संक्षयः ।

षट्क्षणस्थायित्वेष्टा दीपादावपि वस्तुनि ॥ ६९५ ॥

तथाहि—स्वकारणसंबन्धकालस्तावत्प्रथमं भवति । ततः पञ्चात्स्वसामान्यानि-
व्यक्तिकालस्ततोऽवयवकर्मकालस्तदनन्तरमवयवविभागकालस्ततः स्वारम्भकावयवसं-
योगविनाशस्ततो द्रव्यविनाश इति षट्क्षणस्थायित्वैव दीपादेरपि वस्तुनोऽभीष्टा ।
अतः क्षणिकस्य कस्यचिद्गतमतः पदार्थस्याभावात्सर्वेषामेव क्रियावतां जन्मोत्तरकाल-
भाविन्येव क्रिया । ताप्रासिद्धता हेतोरन्यस्य क्षणिकत्वायोगान् ॥ ६९४ ॥ ६९५ ॥

यदुपलब्धिलक्षणप्राप्तं सन्नोपलभ्यते तत्रैहावतामसद्व्यवहारमवतरति, यथा क-
लिञ्चित्तद्देशे पदोऽनुपलभ्यमानः, नोपलभ्यते च रूपादिवस्तुव्यतिरेकेण कर्मेति स्वभा-
वानुपलब्धिः । नहि रूपादेरुत्था देशान्तरावष्टम्भेत्युत्पद्यमानस्य व्यतिरेकेण क्वचिदि-
न्द्रियज्ञाने प्रतिभासमानमालक्ष्यते कर्म । या चैचनुत्क्षेपणमवक्षेपणमिति जल्पानु-
द्धिणी धीरुपजायते, सा सान्निजल्पत्वान्न प्रत्यक्षं, नचाप्येषा कर्मपदार्थानुभवभाविनी
युक्ता, रूपादेरेव तथातद्योत्पद्यमानस्य दर्शनात्, यथासङ्केतं तेष्वेवाभ्यवसायेन
वृत्तेः । एतद्ज्ञानन्तरमेव प्रतिपादितं “नित्यानित्ययोर्गत्याद्यभावा”दिति । अतोऽसि-
द्धमेतद्यदुक्तं प्रत्यक्षत एव कर्म सिद्धान्तिति ॥ ७०५ ॥

ययोक्त्तमेवार्थानुपसंहरन्नाह—अस्थिरे वेत्तादि ।

अस्थिरे वा स्थिरे वैवं गत्यादीनामसम्भवः ।

प्राक्तनापरदेशाभ्यां विभागप्राप्त्ययोगतः ॥ ७०६ ॥

एवमिति—अनन्तरोक्ताभ्यां प्रत्यक्षानुनाभ्यां निराहृतत्वान् । विभागप्राप्त्य-
योगत इति । प्राक्तेन विभागायोगान्, अपरदेशेन प्राप्त्ययोगादिति यथाक्रमं
सन्वन्धः ॥ ७०६ ॥

यदेवं कथं तर्हि गतिव्यवहारो लोके भवतीत्याह—देशान्तरेत्यादि ।

देशान्तरोपलब्धेस्तु नैरन्तर्येण जन्मनः ।

समानापरवस्तूनां गतिज्रान्तिः प्रदीपवत् ॥ ७०७ ॥

इति कर्मपदार्थपरीक्षा ।

समानापरवस्तूनामिति । समानानि च दान्यपर्याणि चेति मनस्य तानि च द-
स्तूनि चेति विग्रहः कार्यः । तेषां समानापरवस्तूनां यन्नैरन्तर्येण—सोपादानघाट-
पदेशपरिहारेण जन्म—सद्भावः, तस्य जन्मन उपलब्धेः कारणान्न एवायं गच्छ-
तीति, यथा प्रदीपस्य केतविक्रीपनानन्त्य देशान्तरं गच्छतीति बुद्धिहेतुत्वं भवति ।
नहि प्रदीपः स एव देशान्तरमात्रान्ति । तस्य पटङ्गसत्त्वाविवेकमिन्द्रान्तात् ।
भावस्तभाव एव हि पूर्वपरलोडिगुण्यो जन्मेत्यभिधीयते । तेन तस्योपलब्धिव्युत्पन्न-
एव । अथवा जन्मन इति पश्चन्पन्तमेतत् । नैरन्तर्येणेत्यादानान्तरापरवस्तूनां दे-
शान्तरोपलब्धेरिति सन्वन्धः ॥ ७०७ ॥

इति कर्मपदार्थपरीक्षा ।

न कदाचिदपि निश्चलमवतिष्ठेरन्, सर्वदा गत्रादिरूपत्वान् । ततश्चास्य देवइत्यादे-
त्यादिमतो गत्याद्यसत्त्वेऽपि—निश्चलावस्थायामपि, ते—गमनादयः, प्राप्नुवन्ति ।
त्याद्युत्पत्तिकाल इवात्यक्तपूर्वरूपत्वात् ॥ ६९९ ॥ ७०० ॥

अथागत्रादिरूपं तत्प्रकृत्याऽगमनादयः ।

सदा स्युः क्षणमप्येकं नैव प्रस्पन्दवद्भवेत् ॥ ७०१ ॥

यस्माद्गत्यादिभावेऽपि निश्चलात्मकमेव तत् ।

अत्यक्तपूर्वरूपत्वान्निश्चलात्मककालवत् ॥ ७०२ ॥

अथैतरोपभयादगत्रादिरूपत्वमस्याङ्गीक्रियते । तथासत्यगमनादयः सर्वदा स्यु-
रेकरूपत्वादाकाशवन् । आदिशब्दादुत्क्षेपणादिपरिग्रहः । ततश्च गत्यादिभावेऽपि
तस्य निश्चलत्वमेव प्राप्नोति, अपरित्यक्तागत्यादिरूपत्वाद्यथा निश्चलावस्थायाम् । प्र-
स्पन्दः—कर्म सोऽस्यास्तीति प्रस्पन्दवन् । निश्चलात्मककालवदिति सप्रम्यन्तादिति
॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥

अथापि स्यान्—नैवाऽस्यैकरूपता, किं तर्हि ? गत्रगन्तुरूपतयोभयरूपत्वादे-
यथोक्तदोषप्रसङ्गः, हेतोश्चासिद्धतेत्यागद्वयाह—यदि त्वित्यादि ।

यदि तु स्यादगन्ताऽयमेकदा चान्यथा पुनः ।

परस्परविभिन्नान्मसंगतेभिन्नता भवेत् ॥ ७०३ ॥

एकदा चेति । चकारो विभिन्नक्रमः, पुनरित्यस्यान्तरं दृष्टव्यः । पुनश्च—अ-
न्वयेत्यर्थः । एवं हि गन्तृन्वागन्तृन्वादिविरुद्धधर्माध्यासादेकत्वहानिप्रसङ्गः ॥ ७०३ ॥

अत एव तस्य श्रमिकत्वं सिद्धमिति दर्शयन्नाह—अत्यन्तभिन्नावित्यादि ।

अत्यन्तभिन्नावान्मानां नाविनि व्यवसीयते ।

विरुद्धधर्मवृत्तिस्त्वाच्चलनिश्चलवस्तुवत् ॥ ७०४ ॥

नाविति । चलचलवस्तुमावितौ । चलनिश्चलवस्तुवदिति । लतापर्वतार्थ-
प्रसङ्गः ॥ ७०४ ॥

एवं तद्वद्वृत्तान्तरार्थं प्रतिज्ञायाः प्रतिपाद्य प्रत्यक्षवाचामपि प्रतिवदयमाह—
रहस्येति ।

रहस्यत्वाभिप्रेतं कर्म न वस्तुव्यतिरेकि च ।

• • • मांति नैवाप्य मन्ता युक्तपनुतातिनी ॥ ७०५ ॥

यदुपलब्धिलक्षणप्राप्तं सन्नोपलभ्यते तत्रेक्षावतामसह्यवहारमवतरति, यथा कस्मिंश्चित्प्रदेशे पटोऽनुपलभ्यमानः, नोपलभ्यते च रूपादिवस्तुव्यतिरेकेण कर्मेति स्वभावानुपलब्धिः । नहि रूपादेस्तथा देशान्तरावष्टम्भेनोत्पद्यमानस्य व्यतिरेकेण क्वचिद्विद्विद्यज्ञाने प्रतिभासमानमालक्ष्यते कर्म । या चैयमुत्क्षेपणमवक्षेपणमिति जल्पानुषङ्गिणी धीरुपजायते, सा सामिजल्पत्वान्न प्रत्यक्षं, नचाप्येषा कर्मपदार्थानुभवभाविनी युक्ता, रूपादेरेव तथातयोत्पद्यमानस्य दर्शनान्, यथासङ्केतं तेष्वेवाभ्यवसायेन वृत्तेः । एतच्चानन्तरमेव प्रतिपादितं “नित्यानित्ययोर्गत्याद्यभावा”दिति । अतोऽसिद्धमेतद्यदुक्तं प्रत्यक्षत एव कर्म सिद्धमिति ॥ ७०५ ॥

यद्योक्तमेवार्थमुपसंहरन्नाह—अस्थिरे वेत्यादि ।

अस्थिरे वा स्थिरे वैवं गत्यादीनामसम्भवः ।

प्राक्तनापरदेशाभ्यां विभागप्राप्त्ययोगतः ॥ ७०६ ॥

एवमिति—अनन्तरोक्ताभ्यां प्रत्यक्षानुमानाभ्यां निराकृतत्वात् । विभागप्राप्त्ययोगत इति । प्राक्तनेन विभागायोगान्, अपरदेशेन प्राप्त्ययोगादिति यथाक्रमं सम्बन्धः ॥ ७०६ ॥

यद्येवं कथं तर्हि गतिव्यवहारो लोके भवतीत्याह—देशान्तरेत्यादि ।

देशान्तरोपलब्धेस्तु नैरन्तर्येण जन्मनः ।

समानापरवस्तूनां गतिभ्रान्तिः प्रदीपवत् ॥ ७०७ ॥

इति कर्मपदार्थपरीक्षा ।

समानापरवस्तूनामिति । समानानि च तान्यपराणि चेति समस्य तानि च वस्तूनि चेति विग्रहः कार्यः । तेषां समानापरवस्तूनां नैरन्तर्येण—स्वोपादानकारणदेशपरिहारेण जन्म—सद्भावः, तस्य जन्मन उपलब्धेः कारणत्वं स्यादं गच्छतीति, यथा प्रदीपस्य केनचिन्नीयमानस्य देशान्तरं गच्छतीति बुद्धिहेतुत्वं भवति । नहि प्रदीपः स एव देशान्तरमावगच्छति । तस्य पट्टक्षणादपि नैवनामिनत्वात् । भावस्वभाव एव हि पूर्वापरस्योदिसृष्टयो जन्मेचनिधीयते । तेन तन्मोपलब्धिर्मुच्यते एव । अथवा जन्मन इति पश्चन्मन्त्वमेव । नैरन्तर्येणोपादानानानापरवस्तूनां देशान्तरोपलब्धेरिति सम्बन्धः ॥ ७०७ ॥

इति कर्मपदार्थपरीक्षा ।

न कदाचिदपि निश्चलमवतिष्ठेरन्, सर्वदा गन्नादिरूपत्वात् । ततश्चास्य देवदत्तादी-
त्यादिमतो गत्याद्यसत्त्वेऽपि—निश्चलावस्थायामपि, ते—गमनादयः, प्राप्नुवन्ति । ग-
त्याद्युत्पत्तिकाल इवात्यक्तपूर्वरूपत्वात् ॥ ६९९ ॥ ७०० ॥

अथागन्नादिरूपं तत्प्रकृत्याऽगमनादयः ।

सदा स्युः क्षणमप्येकं नैव प्रस्पन्दवद्भवेत् ॥ ७०१ ॥

यस्माद्गत्यादिभावेऽपि निश्चलात्मकमेव तत् ।

अत्यक्तपूर्वरूपत्वान्निश्चलात्मककालवत् ॥ ७०२ ॥

अथैतद्दोषभयाद्गन्नादिरूपत्वमस्याङ्गीक्रियते । तथासत्यगमनादयः सर्वदा स्यु-
रेकरूपत्वादाकाशवत् । आदिशब्दादुत्क्षेपणादिपरिग्रहः । ततश्च गत्यादिभावेऽपि
तस्य निश्चलत्वमेव प्राप्नोति, अपरित्यक्तागत्यादिरूपत्वाद्यथा निश्चलावस्थायाम् । प्र-
स्पन्दः—कर्म सोऽस्यास्तीति प्रस्पन्दवत् । निश्चलात्मककालवदिति सप्तम्यन्ताद्भवति
॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥

अथापि स्यात्—नैवाऽस्लैकरूपता, किं तर्हि? गन्नगन्तृरूपतयोभयरूपत्वादौ
यथोक्तदोषप्रसङ्गः, हेतोश्चासिद्धतेत्याशङ्क्याह—यदि त्वित्यादि ।

यदि तु स्यादगन्ताऽयमेकदा चान्यथा पुनः ।

परस्परविभिन्नात्मसंगतोर्भिन्नता भवेत् ॥ ७०३ ॥

एकदा चेति । चकारो विभिन्नक्रमः, पुनरित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । पुनश्च—अ-
न्यथेत्यर्थः । एवं हि गन्तृत्वागन्तृत्वादिविरुद्धधर्माध्यासादेकत्वहानिप्रसङ्गः ॥ ७०३ ॥

अत एव तस्य क्षणिकत्वं सिद्धमिति दर्शयन्नाह—अत्यन्तभिन्नावित्यादि ।

अत्यन्तभिन्नावात्मानौ ताविति व्यवसीयते ।

विरुद्धधर्मवृत्तित्वाच्चलनिश्चलवस्तुवत् ॥ ७०४ ॥

ताविति । चलाचलावस्थाभाविनौ । चलनिश्चलवस्तुवदिति । लतापर्वतादिव-
दित्यर्थः ॥ ७०४ ॥

एवं तावदनुमानबाधां प्रतिज्ञायाः प्रतिपाद्य प्रत्यक्षबाधामपि प्रतिपाद्यन्नाह—
दृश्यत्वेत्यादि ।

दृश्यत्वाभिमतं कर्म न वस्तुष्यतिरेकि च ।

दृश्यने सोपि नैवास्य सत्ता युक्त्यनुपातिनी ॥ ७०५ ॥

PUBLISHED

on the occasion of the

GOLDEN JUBILEE

OF

HIS HIGHNESS SIR SAYAJI RAO GAEKWAD

C. C. S. I., G. C. I. E., I. I. P.

SENABHASKHEL SAMSHER BAHADUR

MAHARAJA OF BARODA

द्रव्यादिष्विलादिना—सामान्यविशेषदूषणमारभते ।

द्रव्यादिषु निषिद्धेषु जातयोऽपि निराकृताः ।

पदार्थत्रयवृत्ता हि सर्वास्ताः परिकल्पिताः ॥ ७०८ ॥

जातय इति । सामान्यानि । ताश्च द्रव्यगुणकर्मात्मकपदार्थत्रयाश्रितत्वात्तन्निष्पा-
करणादेवापास्ताः । नह्याश्रयमन्तरेणाश्रितानां कचिदवस्थितिरस्ति, अनाश्रितत्वप्रम-
द्धान् । जातिप्रहणमुपलक्षणम्, विशेषा अप्यन्यद्रव्यवृत्तित्वादाश्रिता एवेषाः, अ-
स्तेऽप्याश्रयनिराकरणादेवापास्ताः ॥ ७०८ ॥

तथाऽपि पुनर्विशेषेण दूषणं वक्तुकामोऽनिर्जातस्वरूपसाशक्यदूषणत्वात्सामान्य-
विशेषयोन्मात्रत्वरूपं दर्शयन्नाह—तत्रेत्यादि ।

तत्रेयं द्विविधा जातिः परैरभ्युपगम्यते ।

सामान्यमेव सत्ताख्यं समस्तेष्वनुवृत्तितः ॥ ७०९ ॥

द्रव्यत्वादि तु सामान्यं सद्विशेषोऽभिधीयते ।

स्याश्रयेष्वनुवृत्तस्य चेतसो हेतुभावनः ॥ ७१० ॥

विजानिभ्यश्च सर्वेभ्यः स्याश्रयस्य विशेषणात् ।

व्यावृत्तिवृद्धिहेतुत्वं तेषामेव ततः स्थितम् ॥ ७११ ॥

तत्र सामान्यं द्विविधं परमपरं च, परं सत्ताख्यं, तत्र समस्तेषु त्रिषु द्रव्य-
गुणकर्मानुवृत्तिप्रत्ययस्यैव कारणत्वान्मामान्यमेव न विशेषः । अपरं तु द्रव्यगुण-
त्वादित्यक्षरं, तत्र स्याश्रयेषु द्रव्यादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वान्मामान्यमित्युच्यते, सा-
श्रयस्य च विजातयेभ्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुतया विशेषणान्मामान्यमपि सद्विशेषं
द्रव्यदिधीयते । तत्रार्थि—गुणादिष्वद्रव्यगुण द्रव्यादिका येषं व्यावृत्तवृद्धिप्रत्यय-
सद्वृत्ति, तां प्रति हेतुत्वहेतुत्वस्य गुणत्वद्रव्यत्वादेना व्यवस्थितं नान्यस्य, न ह्य-
व्यवस्थितवृत्तप्रत्ययस्य । अथैवमन्तरेण सामान्यविशेषभावो न सिध्यति एते-
न्नवः ॥ ७०९ ॥ ७१० ॥ ७११ ॥

सर्वं विशेषणं लक्षणमत्र—विशेषा एवैवम् ।

विशेषा एव केचित्तु व्यावृत्तेष्व हेतवः ।

नित्यद्रव्यस्थित्या येनन्या विशेषा इति विशेषाः ॥ ७१२ ॥

१. विशेषणं, न सामान्यमिति । व्यावृत्तेषु—व्यावृत्तप्रत्ययस्य हेतवः ।

त्वादित्यर्थः । के पुनस्त इत्याह—नित्येत्यादि । तथाचोक्तम्—नित्यद्रव्यवृत्तयोऽ-
न्या विभेदा इति । नित्यद्रव्यवृत्तय इति । परमाप्वाकाशकालदिगात्मनःसु वृत्तेः ।
परमापूर्णां जगद्विनागारन्मज्जोदिसूतत्वान्, सुजात्मनां सुज्जननां च संसारपर्यन्त-
रूपत्वाद्गन्तव्यम्, अतन्तेषु भवा अन्त्या इत्युच्यन्ते । तेषु नष्टतरनालक्ष्यमाणत्वान् ।
वृत्तित्त्वे पुनरेषां सर्वेभ्योऽपि परमाप्वादौ नित्ये द्रव्ये । अत्र एव नित्यद्रव्यवृत्तयो-
ऽन्या इत्युभयोत्पादानम् । तत्र परस्परमत्यन्तव्यावृत्तदुद्धिहेतुत्वात्स्वायम्भ्यतो
विभेदपयन्तीति विभेदा उच्यन्ते ॥ ७१२ ॥

कृतः पुनरनी मिद्धा इत्याह—यद्द्वलादिव्यादि ।

यद्द्वलात्परमाप्वादौ जायन्ते योगिनां धियः ।

विलक्षणोऽयमेतस्मादिति प्रत्येकमाश्रिताः ॥ ७१३ ॥

यथा ह्यल्लक्षणां गवादिभ्रातृतिगुणत्रियादयवमयोगनित्योऽग्नादिदुद्धिव्या-
वृत्तः प्रत्ययो दृष्टः, तद्यथा—गौः दृहः शीघ्रगतिः पीतकृदो महापट इति य-
थाश्रमम्, तथाऽस्त्वितिगुणानां योगिनां नित्येषु तुल्यादितिगुणत्रियेषु परमासु सु-
जात्मनःसु चान्यनित्यत्वात्संनवाद्यद्द्वलात्प्रत्येकं विलक्षणोऽयमेति प्रत्ययव्यावृत्ति-
र्देगकालविप्रकर्षदृष्टे च न एवायमेति प्रत्ययिजानं यतो भवति, ते योगिनां विभे-
दप्रत्ययोनीतन्त्वा अन्त्या विभेदाः मिद्धाः । ते च यथास्वं प्रत्येकमाश्रयमाश्रिताः
योगिनां प्रत्यक्षत एव सिद्धाः ॥ ७१३ ॥

अथ जानयः कथं लिता इत्याह—प्रत्यक्षत इत्यादि ।

प्रत्यक्षतः प्रसिद्धास्तु नस्त्वगोत्वादि जानयः ।

अक्षय्यापारत्तज्ञावे तदादिप्रत्ययोदयात् ॥ ७१४ ॥

व्यभिचारशङ्कया तत्परिहारार्थं गवादिविपचत्वे सतीति विशेषणम् । पिण्डादि-
भिधानप्रज्ञानव्यतिरिक्ते अभिधानप्रज्ञाने येषां तद्भावस्तत्त्वमिति विग्रहः । वै-
ण पिण्डादिस्वरूपाभिधानप्रज्ञानविशेषा इति । तत्र हि पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्त-
तरनिबन्धनत्वाभावे हेतोरपि यद्योक्तस्याभावात् । उद्योतकरस्त्वाह—गवादिष्व-
त्तिप्रत्ययः पिण्डादिव्यतिरिक्तान्निमित्ताद्भवति, विशेषकत्वानीलादिप्रत्ययवत् ।
। गोतोऽर्थान्तरं गोत्वं, भिन्नप्रत्ययविषयत्वाद्भ्रूपस्पर्शादिवत्, तस्येति च व्यपदे-
ष्यत्वान्नया चैत्रस्याश्र इति चैत्राद्भ्रुवतिरेकेण व्यपदिश्यमान इति । तदेतद्दर्शयति
।।दिष्वित्यादि । सुबोधम् ॥ ७१६ ॥ ७१७ ॥ ७१८ ॥ ७१९ ॥ ७२० ॥

असारमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

असारं तदिदं कार्यं प्रक्रियामात्रवर्णनम् ।

न तु तज्ज्ञापकं किञ्चित्प्रमाणमिह विद्यते ॥ ७२१ ॥

अक्षव्यापारसद्भावान्नह्यनन्तरभाषिनः ।

सदादिप्रत्ययास्सिद्धाः सङ्केताभोगतस्तु ते ॥ ७२२ ॥

यदुक्तमक्षव्यापारसद्भावात्सदादिप्रत्ययानामक्षामितत्वमिति । तत्र यदि साध्या-
व्यापारान्तरभावित्वादिति हेत्वर्थोऽभिप्रेतस्तदा हेतुरसिद्धः, सविवक्ष्यत्वेन सङ्केता-
गमरणादिव्यवहितत्वान् ॥ ७२१ ॥ ७२२ ॥

न चैतच्छब्दं वस्तुम्, एकमनुगामिनमन्तरेण यद्य परस्परव्यावृत्तात्मानो भावाः
परपर्यायाप्यभिज्ञाकारप्रत्ययनिबन्धनं युज्यन्त इत्यादिनाह—यपेत्यादि ।

यथा धान्यभयादीनां नानारोगनिवर्तने ।

प्रत्येकं सह वा शक्तिर्नानात्वेऽप्युपलभ्यते ॥ ७२३ ॥

न तेषु विद्यते किञ्चित्सामान्यं तत्र शक्तिमत् ।

धिरक्षिप्रादिभेदेन रोगशान्त्युपलम्भतः ॥ ७२४ ॥

सामान्येऽनिशयः कश्चिन्ति क्षेत्रादिभेदतः ।

एकरूपतया नित्यं धान्यादेस्तु न विद्यते ॥ ७२५ ॥

एवमत्यन्तभेदेऽपि केषुचिद्विषयशक्तिनः ।

तुल्यप्रत्ययनर्दादिरेतुत्वं यान्ति नापरं ॥ ७२६ ॥

यथा हान्तव्यादयः परस्परमन्वयशक्तिरुत्तमोऽपि प्रत्येकं नृद्विदा इत्यन्वयः ।

—निमित्तान्तराद्भाव उत्पादः सोऽस्यास्तीति कृत्वा । प्रयोगः
यः स तद्व्यतिरिक्तनिमित्तान्तरभावी, यथा वस्त्रचर्मकम्बलेषु रक्तादिप्रत्यय-
व्यायं द्रव्यादिषु सदादिप्रत्यय इति स्वभावहेतुं मन्यते परः ॥ ७१५ ॥

एतमेव प्रमाणार्थं गवादीत्यादिना भाविविक्तादिरचितप्रमाणोपन्यासं
र्जयति ।

गवादिशब्दप्रज्ञानविशेषा गोगजादिषु ।
समयाकृतिपिण्डादिव्यतिरिक्तार्थहेतवः ॥ ७१६ ॥
गवादिविषयत्वे हि सति तच्छब्दबुद्धितः ।
अन्यत्वात्तद्यथैष्वेव सवत्साङ्कुशधीध्वनी ॥ ७१७ ॥
शशशृङ्गादिविज्ञानैर्व्यभिचाराद्विशेषणम् ।
तत्स्वरूपाभिधानं च वैधर्म्येण निदर्शनम् ॥ ७१८ ॥
गवादिष्वनुवृत्तं च विज्ञानं पिण्डतोऽन्यतः ।
विशेषकत्वानीलादिविज्ञानमिव जायते ॥ ७१९ ॥
गोतत्त्वार्थान्तरं गोत्वं भिन्नधीविषयत्वतः ।
रूपस्पर्शादिवत्तस्येत्युक्तेऽथैव तुरङ्गवत् ॥ ७२० ॥

तत्र भाविविक्तः प्राह—गवाश्वमहिपवराहमातङ्गादिषु गवाद्यभिधानप्रज्ञानवि-
शेषाः समयाकृतिपिण्डादिव्यतिरिक्तस्वरूपाऽनुरूपसंसर्गिनिमित्तान्तरनिबन्धना इत्य-
वघोषणा । गवादिविषयत्वे सति पिण्डादिस्वरूपाभिधानप्रज्ञानव्यतिरिक्ताभिधानज्ञा-
नत्वात्, तेष्वेव गवादिषु सवत्सा गौर्भाराम्कान्तो महिपः सशल्यो वराहः साङ्कुशो
मातङ्ग इत्याद्यभिधानप्रज्ञानविशेषवत् । वैधर्म्येण पिण्डादिस्वरूपाभिधानप्रज्ञानवि-
शेषाः । यानि च तानि निमित्तान्तराणि तानि गोत्वादीनीति सिद्धम् । तत्राभिधानं
—शब्दः, प्रज्ञानं—प्रत्ययो ज्ञानमित्यर्थः । अभिधानप्रज्ञानान्येव विशेषा इति
विशेषणसमासः । समयः—सङ्केतः, आकृतिः—संस्थानं, पिण्डो—द्रव्यम्, आ-
दिशब्देन रूपादिपरिग्रहः, एभ्यो व्यतिरिक्तं स्वरूपं येषां स्वाभिधानप्रत्ययं प्रत्यरु-
पाणामुपाधित्वात्संसर्गिणां निमित्तान्तराणां तानि निबन्धनं येषामिति विग्रहः । अ-
थवा समयादिव्यतिरिक्तानि च तानि सदादिप्रत्ययाभिधानं प्रतिस्वरूपानुरूपसं-
चेति विग्रहः कार्यः । शेषं पूर्ववत् । अवघोषणेति । प्रतिज्ञा । शशविषाणारि-

प्रत्ययैर्व्यभिचारशङ्कया तत्परिहारार्थं गत्रादिविषयत्वे सतीति विशेषणम् । पिण्डादि-
स्वरूपाभिधानप्रज्ञानव्यतिरिक्ते अभिधानप्रज्ञाने येषां तद्भावस्तत्त्वमिति विग्रहः । वै-
धर्म्येण पिण्डादिस्वरूपाभिधानप्रज्ञानविशेषा इति । तत्र हि पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमि-
त्तान्तरनिबन्धनत्वाभावे हेतोरपि यथोक्तत्वाभावान् । उद्योतकरस्त्राह—गवादिश्व-
नुवृत्तिप्रत्ययः पिण्डादिव्यतिरिक्ताग्निमित्ताद्भवति, विशेषकत्वानीलादिप्रत्ययवन् ।
तथा गोतोऽर्थान्तरं गोत्वं, मित्रप्रत्ययविषयत्वाद्भ्रूस्पर्शादिवन्, तस्येति च व्यपदे-
शविषयत्वाद्यथा चैत्रस्याश्व इति चैत्राद्भ्रूतिरेकेण व्यपदिश्यमान इति । तदेतद्वर्शयति
गवादिष्वित्यादि । सुबोधम् ॥ ७१६ ॥ ७१७ ॥ ७१८ ॥ ७१९ ॥ ७२० ॥

अक्षारमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

अक्षारं तदिदं कार्यं प्रश्रित्यामाश्रवणम् ।

न तु तज्ज्ञापकं किञ्चित्प्रमाणमिह विद्यते ॥ ७२१ ॥

अक्षव्यापारसद्भावात्प्रत्ययान्तरभाषिनः ।

सदादिप्रत्ययास्तिष्ठाः सङ्गताभोगतस्तु ते ॥ ७२२ ॥

यदुक्तमक्षव्यापारसद्भावात्सदादिप्रत्ययानामक्षभित्त्वमिति । तत्र सदादि सङ्गता-
भोगव्यापारान्तरभावित्वादिति हेत्वर्थोऽभिप्रेतस्यैव हेतुरस्तिः, सदादिप्रत्ययेन सङ्गता-
भोगस्मरणादिव्यवहितत्वान् ॥ ७२१ ॥ ७२२ ॥

न पैतृकवयं वक्षुम्, एकसहस्रगानिनमन्तरेण कथं परस्परव्यवहारान्तरं भाषः
पारस्पर्येणाप्यभिज्ञाधारपल्लयनिबन्धनं तुच्यन्त इत्यादिवाह—दधेति ।

यथा धान्यभयादीनां नानारोगनिवर्तने ।

प्रत्येकं सह या शक्तिर्नानात्वेऽप्युपलभ्यते ॥ ७२३ ॥

न तेषु विद्यते किञ्चिन्मानान्यं तत्र शक्तिम् ।

विरक्षिमादिभेदेन रोगशान्त्युपलभ्यन्तः ॥ ७२४ ॥

मानान्येऽतिशयः इतिशक्तिः क्षेमादिभेदतः ।

एकरूपतया नित्यं धान्यादेस्तु न विद्यते ॥ ७२५ ॥

एकरूपतया भेदेऽपि केचित्तिपतदागिनः ।

तुल्यप्रत्ययवन्तदीर्घोऽनुत्वं यान्ति नानरेः ७२६ ॥

यथा हान्तव्यवहारः परस्परव्यवहारविरहितत्वेऽपि शक्यं सङ्गताभोगव्यापारान्तरभाषः

विधव्याधिव्यावर्त्तनसामर्थ्याध्यासिता भवन्त्यन्तरेणाप्यनुगामिनम्, नहि तत्र सामान्यमेव तथाविधामर्थक्रियां संपादयतीति युक्तं वक्तुम् । यतस्तेषु विविधार्थक्रियासंपादनयोग्यं न सामान्यमस्ति । यदि स्यात्तदा येयं कचित्कदाचित्कासांचिद्वात्र्यादीनां चिरक्षिप्ररोगाद्युपशमनसामर्थ्योपलब्धिः सा न स्यात्, सामान्यस्यैकरूपत्वात् । नच क्षेत्रक्षीरावसेकादिसंस्कारविशेषवशादासादितातिशयं सामान्यमेवैतामर्थक्रियां विचित्रां सम्पादयतीति युक्तम् । तस्य नित्यतया परैरनाधेयविकारस्य क्षेत्रादिभेदतोऽपि नातिशयः कश्चिदेकरूपत्वात् । धात्र्यादीनां त्वनित्यानां सोऽतिशयः क्षेत्रादिभेदतो मिद्यत इत्यतस्त एव रोगाद्युपशमनसामर्थ्योपेताः । ततश्च तद्वदेवान्येऽपि घटादयो भावाः स्वहेतुप्रत्ययेभ्यस्तथोत्पत्तेः प्रकृत्यैवैकाकारप्रत्यवमर्शादिहेतवो भविष्यन्तीत्यदोषः । तुल्यप्रत्यवमर्शादेरित्यादिशब्देन सलिलसंधारणाद्यर्थक्रियासामर्थ्यपरिग्रहः ॥ ७२३ ॥ ७२४ ॥ ७२५ ॥ ७२६ ॥

कथं पुनः सङ्केताभोगादिव्यवहितत्वमेपां सिध्यतीत्याह—कार्येत्यादि ।

कार्यमात्रोपयोगित्वविवक्षायां च सञ्च्यते ।

समयः क्रियते तेषु यद्द्वान्यस्या यथारुचि ॥ ७२७ ॥

वाहदोहादिरूपेण कार्यभेदोपयोगिनि ।

गवादिश्रुतिसङ्केतः क्रियते व्यवहर्तृभिः ॥ ७२८ ॥

तत्सङ्केतमनस्कारात्सदादिप्रत्यया इमे ।

जायमानास्तु लक्ष्यन्ते नाक्षव्यापृत्यनन्तरम् ॥ ७२९ ॥

नह्यगृहीतसमयानां सदादिप्रत्ययप्रसूतिरन्यथा सङ्केतकरणवैयर्थ्यं स्यात् । तस्माद्यस्मिन्नेकाकारपरामर्शव्यवस्थितार्थक्रियासामर्थ्यमात्रप्रतिपादितमेवाभेदं परामृश्य सदिति श्रुतिं विनिवेशयन्ति समयकृतः (तस्मिन्सदादिप्रत्ययः ।) यद्वाऽन्यस्या इति । वस्त्वित्यस्याः श्रुतेः । एवं गवादिविशेषश्रुतेरपि वाहादिसामर्थ्यविशेषजिज्ञासायां समयः क्रियत इति योज्यम् । ततश्च सङ्केतोत्तरकालं व्यवहारकाले गवादिषु दृष्टेष्वपि पूर्वकृतसङ्केताभोगस्ततस्तन्नामस्मरणं ततः पश्चात्सदादिप्रत्ययोदय इति स्फुटतरमालक्ष्यत एव । कचिदत्यभ्यासत आश्रुतरोत्पादादमीपां क्रमो नावधार्यते । मन्दाभ्यासास्तु स्फुटतरमवधारयन्त्येव तदित्युपसंहरति । तत्तस्मात्तदेवं समयभोगादिव्यवहितत्वात्साक्षादनुत्पत्तेः प्रत्यक्षत्वमेवामसिद्धम्, न चापि पारम्पर्येणोत्पद्यमानस्य प्रत्यक्षत्वं न्याय्यमतिप्रसङ्गादिति भावः ॥ ७२७ ॥ ७२८ ॥ ७२९ ॥

इतश्च स्मार्त्तत्वात्तद्व्यस्मृतिवत्प्रत्यक्षत्वमयुक्तं सदादिप्रत्ययस्येति दर्शयन्नाह—अ-
जल्पेत्यादि ।

अजल्पाकारमेवादौ विज्ञानं तु प्रजायते ।

ततस्तु समयाभोगस्तस्मात्स्मार्त्तं ततोऽपि ते ॥ ७३० ॥

स्वलक्षणे सङ्केतस्याकरणाद्दृष्ट्वा च विकल्पनात्प्रथमतः वस्तुस्वलक्षणविषयतयाऽमि-
लापसंसर्गविवेकि विज्ञानमक्षाश्रितमुपजायते । ततः पश्चात्तस्मिन्नेव परिदृष्टे वस्तुनि
समयाभोगस्तदनन्तरं यथासमयं परिदृष्टार्थविषयास्तदव्यवसायितया सदा-
दिप्रत्ययास्तमेवार्थं परिदृष्टममिलपन्तः समुत्पद्यमानाः कथमिव स्मार्त्ततां नासाद-
येयुः । ततोऽपीति । यथा परिदृष्टाव्यवसायान् । त इति । सदादिप्रत्ययाः
॥ ७३० ॥

कुतः पुनरयमुत्पत्तिक्रमो विज्ञानानामालक्षित इत्याह—अन्यत्रेत्यादि ।

अन्यत्र गतचित्तस्य वस्तुमात्रोपलम्भनम् ।

सर्वोपाधिविवेकेन तत एव प्रवर्त्तते ॥ ७३१ ॥

यतस्ते सदादिप्रत्यया अमुना क्रमेणोपजायन्ते, तत एवान्यत्र—विषयान्तरे ग-
तचित्तस्य—व्यासक्तमनसः पुरोऽवस्थितं वस्तु पश्यतः संमुखीभूतवस्तुसङ्केतमन-
स्काराद्यप्रवृत्तेः प्रथमतः सर्वोपाधिविवेकवस्तुमात्रदर्शनं प्रवर्त्तते । अन्यथा हि यदि
सर्वमेव सामिजल्पं विज्ञानं न्यात्तदा पुरोऽवस्थितं वस्तु सर्वोपाधिगन्धमन्यत्र गत-
मनाः कथमीक्षेत । न ह्येकस्मिन्काले युगपदमिलापद्वयं संवेद्यते । तदेवं साक्षादक्षग-
तान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वमसिद्धम् ॥ ७३१ ॥

तत्र यदुक्तं गवादीत्यादि तत्राह—हेतावित्यादि ।

हेतावाद्येऽपि वैफल्यं समयाभोगभाविता ।

तेषामिष्टैव संसर्गां सोऽन्वयव्यतिरेकवान् ॥ ७३२ ॥

यदि सामान्येनानुरूपसंसर्गनिमित्तान्तरमात्रनिवन्धनत्वेण प्रमाद्यते तदा नि-
रस्ताभ्यता, यतो गवादिल्लङ्घेताभोग एव गवादिप्रत्ययव्यतिरेकानुरूपसंसर्ग-
तथाहि—वलिन्ताति भवन्ति विजातीयमनन्तरे. (जन्तौ) च न भवन्ति । अतः
स एवान्वयव्यतिरेकान्तेहुरेणं लिङ्गः. ननुतान्दयव्यतिरेकस्यैवगुदिगन्तान्. अतो
वैफल्यं हेतुप्रयोगान्पालस्य ॥ ७३२ ॥

तस्य पश्चाच्चर्हिर्भावे साध्यजन्यं निवृत्तजनम् ।

नैवं तद्धेतवः साक्षाद्वाच्यत्वमाहुःशादयः ॥ ७३३ ॥

नाभिधाननिरूपणानां वृत्तिरस्ति मलक्षणम् ।

सर्वं वाग्गोचरानीतस्त्तिर्मेन मलक्षणम् ॥ ७३४ ॥

अथेनं सङ्केतमनश्कारं पश्चात्प्रान्तभोग्यं तज्जातिमित्तिर्मेनैकानुगागिमामान्यान्व्य-
संसर्गिनिबन्धनतामेयां माप्यते तदा दृष्टान्तस्य साध्यविकल्पता, न तेषांभूतेन कश्चि-
दन्वयः सिद्धः । ये नामी यत्माहुःशादयः साध्याभिधानप्रज्ञानहेतुत्वेन वर्णिता-
स्तेऽपि तद्धेतुरेन न सिद्धाः, न तेषामागादिनमलक्षणभाषाणां साक्षाद्भिधानप्र-
ज्ञानहेतुत्वमस्ति, सर्ववाग्विकल्पगोचरगीतरूपत्वात्सलक्षणस्येततः साध्यविकल्पता
दृष्टान्तस्य । पारम्पर्येण तु हेतुत्वकल्पनायामतिप्रसङ्गः स्यात्, सर्वस्यैव सर्वत्र
पारम्पर्येणोपयोगस्य विद्यमानत्वान् ॥ ७३३ ॥ ७३४ ॥

यद्येवं कथं तर्हि लोकोऽहुःशादि बाह्यमेव तद्धेतुत्वेनाध्यवस्यतीत्याह—अन्तर्मा-
त्रेत्यादि ।

अन्तर्मात्रासमारूढं सांवृतं त्वचलम्व्य ते ।

वहीरूपाध्यवसितं प्रवर्तन्तेऽहुःशादिकम् ॥ ७३५ ॥

यत्तावदहुःशादिप्रज्ञाद्युपादानं स्वलक्षणं न तद्विकल्पैः स्पृश्यत इत्युक्तम् । यत्तु
सांवृतं तत्कल्पनाशिल्पिनिर्मितात्मरूपतयाऽन्तर्मात्रारूढमेव न बाह्यं, दृश्यविकल्प-
योस्तु विवेकेनानभिज्ञतया जनो बाह्यमिव तमाकारं मन्यमानो बाह्यमेव वस्त्वभिधा-
वतीति नातो बाह्यरूपतासिद्धिरहुःशादीनाम् । अहुःशादिकमित्यचलम्व्येत्यनेन पूर्वकेण
संबन्धनीयम् । अन्तर्मात्रासमारूढं वहीरूपतयाऽध्यवसितं सांवृतमहुःशादिकमा-
लम्व्य बाह्ये प्रवर्तत इत्यर्थः । अन्तर्मात्रा—बुद्धिः ॥ ७३५ ॥

यच्च गवादिविषयत्वे सतीति विशेषणं तदप्ययुक्तमेव, व्यवच्छेदाभावादिति द-
र्शयन्नाह—क्रियेत्यादि ।

क्रियागुणव्यपदेशाभावो हेतुश्च वर्ण्यते ।

अभावप्रत्ययस्येति विशेषणमनर्थकम् ॥ ७३६ ॥

तदप्ययुक्तं हेतुत्वे वस्तुता शक्तितोऽपि च ।

अभावप्रत्ययः प्राप्तः सत्तादिष्वविशेषतः ॥ ७३७ ॥

अभावप्रत्ययस्यापि क्रियागुणव्यपदेशाभाव एव हेतुत्वेन भवद्भिर्वर्ण्यते । तदप्य-
युक्तमिति । क्रियाद्यभावस्य हेतुत्वोपवर्णनम् । तथाहि—कार्योत्पादनसामर्थ्यमेव
हेतुत्वमुच्यते, तच्च सामर्थ्यं वस्त्वाधारमेव, तद्व्यवहाराद्भवति । यदि चाभावोऽपि
तथाविधसामर्थ्याध्यासितो भवेत्तदा कथमिव वस्तुत्वं नासादयेत्, एतावन्मात्रनि-
वन्धनत्वाद्भवति । तत्राभावप्रत्ययमेव विजयात् । वस्तुस्वभावप्रच्युतिरूपत्वाद-
भावस्य । अपिच—यदि क्रियागुणव्यपदेशाभावोऽभावप्रत्ययहेतुः स्यात्तदा सत्तादि-
ध्वप्यभावप्रत्ययः प्राप्तस्तत्रापि शशविषाणादिवत्क्रियागुणव्यपदेशाभावाविशेषात्
॥ ७३६ ॥ ७३७ ॥

हेतुश्चासिद्ध इति दर्शयन्नाह—वैलक्षण्यमिति ।

वैलक्षण्यमसिद्धं च पिण्डाकृत्यादिबुद्धितः ।

तज्ज्ञानानामसिद्धोऽपि हेतुरेष भवत्यतः ॥ ७३८ ॥

नहि गवादिप्रत्ययानां पिण्डादिव्यतिरिक्तमर्थान्तरमध्यवसेयमस्ति, येन तत्प्रत्य-
यान्यवत्त्वेपां भवेत् ॥ ७३८ ॥

प्रतिज्ञायाश्चानुमानवाधेति दर्शयन्नाह—अन्वयीत्यादि ।

अन्वयी प्रत्ययो यस्माच्छब्दव्यक्त्यवभासवान् ।

वर्णाकृत्यक्षराकारशून्या जातिस्तु वर्ण्यते ॥ ७३९ ॥

एतदुक्तं भवति—अनुगानिप्रत्ययानां पिण्डादिव्यतिरिक्तं निमित्तमालम्बनभूत-
मेव भवद्भिः सिंसाधयिषितम्, तच्चायुक्तम्, तस्याप्रतिभासनात्; तद्विलक्षणवर्णाकृ-
त्यादिप्रतिभासनाच्च । तथाहि—भवद्भिर्वर्णाकृत्यक्षराकारशून्यमेव वर्ण्यते गोत्वादि-
सामान्यम्, विज्ञानं च वर्णादिप्रतिभासानुगतमनुभूयते, तत्कथमस्य वर्णादिशून्य-
मालम्बनं भवेत्, न ह्यन्याकारस्य विज्ञानत्यान्यदालम्बनं युक्तमितिप्रसङ्गान् । प्र-
योगः—यो यद्विलक्षणार्थप्रतिभासः प्रत्ययः स तद्ग्राहको न भवति, तद्यथा शब्द-
ज्ञानं न रूपग्राहकं, जातिविलक्षणवर्णादिप्रतिभासश्चान्वयी प्रत्यय इति व्यापकविरु-
द्धोपलब्धेः । शब्दव्यक्त्यवभासवानिति । शब्दो—गौरित्यादिव्यपदेशः, व्यक्तिः
—वर्णसंस्थानात्मिका, तयोरेवभासः सोऽस्यास्तीति तद्वान् । अक्षराणि—नकारौ-
कारविसर्जनीयादीनि ॥ ७३९ ॥

शङ्करस्वामी त्वाह—सामान्यमपि नीलत्वादि नीलाद्याकारमेव, अन्यथा हि नील

इत्येवमनुवृत्तिप्रत्ययो न स्यात्, ततश्च हेतोरसिद्धत्वान्नानुमानवाधेति । तदत्राह—
सामान्यस्यापीत्यादि ।

सामान्यस्यापि नीलादिरूपत्वे गुणतोऽस्य कः ।

भेदो नानुगतश्चैको नीलादिरूपलक्ष्यते ॥ ७४० ॥

भासमानोऽपि चेदेष न विवेकेन लक्ष्यते ।

तत्कथं धीध्वनी व्यक्तौ वर्त्तते तद्वलेन तौ ॥ ७४१ ॥

निश्चयात्मक एवायं सामान्यप्रत्ययः परैः ।

इष्टश्चाग्रहणे प्राप्ते युक्तं नानुपलक्षणम् ॥ ७४२ ॥

एवं सति गुणानीलादेर्नीलत्वादिसामान्यस्य विगेषो न प्राप्नोति, आकारभेदान् ।
स्यान्मतं गुणो हि नीलादिरनुगतो न भवति । सामान्यं तु मित्रदेशकालव्यक्त्यनु-
गामीत्यत आकारभेदोऽस्तीत्याह—नानुगतश्चैक इत्यादि । नहि नीलादिगुणव्य-
तिरिक्तमपरं नीलत्वादि नीलाद्याकारानुगतमनुगामि प्रतिभासमानमालक्ष्यते । अ-
ध्यक्षत एकस्यैव नीलादेरसाधारणस्य प्रतिभासनात् । नापि विकल्पचेतसि नील-
त्वादि द्वितीयं प्रतिभासते, यथादृष्टस्यैव तेनाध्यवसायान् । स्वादेतद्यथा भवतां क्ष-
णिकत्वं भासमानमपि नोपलक्ष्यते विवेकेन मन्दैस्तथेदमपि सामान्यमिति तदप्ययु-
क्तम् । एवं हि तद्दर्शनवलाद्भिन्नास्वपि व्यक्तिष्वभिन्नौ धीध्वनी भवत इति यदेतद्व-
र्णितं तन्नोपपद्यते, नहि विशेषणानुपलक्षणे विशेष्ये धीरुपजायते, यथा दण्डानुपल-
क्षणे दण्डीति प्रत्ययो न भवति तद्वदत्रापि स्यात् । तथाहि स्वतःशब्दप्रत्ययगोचरा-
तिवृत्ता भेदा भवद्भिन्नरूपवर्ण्यन्ते । तांश्च भेदान्स्वतो बुद्धिशब्दविषयव्यतिवृत्तगरीरा-
न्सामान्यदर्शनवलेन प्रतियन्प्रतिपत्ता कथं तस्यैवानुपलक्षको नाम । अपिच यस्या-
विकल्पकमेव प्रत्यक्षं तस्यैतद्युक्तं वक्तुं प्रतिभासमानमपि नोपलक्ष्यत इति, निश्चय-
प्रत्ययव्यापारत्वादुपलक्षणस्य, यस्य तु भवतः सर्वमेव सविकल्पकं प्रत्यक्षमिति पक्ष-
स्तस्यायुक्तमनुपलक्षणमग्रहणप्रसङ्गान् । इयमेव हि निश्चयानां स्वार्थप्रतिपत्तिर्यत्तन्नि-
श्चयनं तत्रैत्र निश्चिन्वन्ति न गृह्णन्तीत्येव प्राप्तम् ॥ ७४० ॥ ७४१ ॥ ७४२ ॥

अभ्युपेत्यापि नीलादिव्यतिरिक्तार्थान्तरसिद्धिं नेष्टसिद्धिर्भवतामभिमतसाव्यार्थस्या-
नुमानवाधितत्वात्तेन व्याप्त्यसिद्धेरिति दर्शयन्नाह—सिद्धेऽपीत्यादि ।

सिद्धेऽप्यन्यनिमित्तत्वे न सामान्यं प्रसिद्ध्यति ।

अनुगाम्येकमग्रौव्यविविक्तं च क्रमोदयात् ॥ ७४३ ॥

अध्रौव्यविविक्तमिति । अनित्यत्वविविक्तं, नित्यमिति यावन् । कस्मान्न सिद्ध्यतीति ? क्रमोदयान् । गवाद्यभिधानप्रत्ययानामिति शेषः । यदा हि तथाविधसामान्यधर्महेतुकत्वमेपामभविष्यत्तदा क्रमेणानी नोदपत्स्यन्त, अविकलकारणत्वाद्युगपदेवोत्पद्येरन्, युगपदुत्पद्यमानानेकपदार्थवन् । नहि परैरनुपकार्यस्य काचिदपेक्षाऽस्ति ॥ ७४३ ॥

सम्प्रति हेतोः सिद्धिमभ्युपगम्य व्यभिचारमाह—पदार्थशब्द इति ।

पदार्थशब्दः कं हेतुमपरं पदस्वपेक्षते ।

अस्तीति प्रत्ययो यश्च सत्तादिष्वनुवर्तते ॥ ७४४ ॥

नहि पदार्थत्वं नाम पदसु पदार्थेष्वपरमस्ति, येन पदार्थः पदार्थ इत्यनुगामी प्रत्ययो भवेत् । तथा सामान्यविशेषसमवायेषु न सत्तास्ति, येनास्तीति तेषु प्रत्ययः स्यात्, द्रव्यगुणकर्मस्वेव सत्तायाः स्थितत्वान् । द्रव्यादिषु तु सामान्यनिन्दन एव व्यपदेशः परेषामभीष्ट इति न तेन व्यभिचारञ्चोद्यते ॥ ७४४ ॥

स्यादेतत्त्रापि सत्तादिसदुपलम्भवप्रमाणविषयत्वं धर्मोऽस्ति, तेनान्यनिमित्तोऽयमत्रापि व्यपदेश इत्यव्यभिचार एवेत्याह—अन्यधर्मोऽस्ति ।

अन्यधर्मनिमित्तश्चेत्त्राप्यस्त्यस्तितामतिः ।

तदन्यधर्महेतुत्वेऽनिष्टासत्तेरधर्मिता ॥ ७४५ ॥

व्यभिचारी ततो हेतुरभीभिरयमिष्यते ।

नच सर्वोपसंहाराद्यास्तिरस्य प्रसाधिता ॥ ७४६ ॥

अन्यधर्मनिमित्तत्वेऽप्यभ्युपगम्यमाने व्यभिचारोपलक्षणस्य एव, यन्मन्त्रान्तरनिन्दनेऽस्त्येवाभितानतिः अस्ति स्मरन् इति । तत्रान्यधर्मनिमित्तगमनेऽन्यधर्मप्रसङ्गः स्यात् । अन्येषामपि धर्मोन्तरापत्तत्वालमिदं प्रसङ्गम् । तत्र पदेन पदार्थधर्मिन इति पदप्रत्ययान्वितो न स्यात् । अथान्यधर्मनिमित्तान्तरनिन्दने तदानीमितिः परार्थेषु स्यात् । धर्मो वा प्रवृत्तः प्रवृत्तधर्मनिमित्तत्वात् हेतोः । नानुष्टान्साधारणनैरानुष्टान्, संश्लिष्यन्निमित्तत्वात् हेतुः एतन्निमित्त इत्येवम्—नच सर्वोपसंहारादिस्ति । सर्वनिमित्तत्वे हेतोः नान्येन सत्तादिप्रमाणं सर्वोपसंहारः । स्यादेतन्न सिद्धं सुदृष्टेति, निमित्तान्तरगमने हि तदनुष्टान्साधारणं व्यपदेशः, नानुष्टान्साधारणं स्यात्तन्निमित्तत्वात् हेतुः नान्येन सत्तादिप्रमाणं

कर्मान्वयदरिद्रं च यदि हेतुः प्रकल्प्यते ।

तदा व्यक्तय एवास्याः किमितीष्टा न हेतवः ॥ ७५२ ॥

पाचकादिमतिर्न स्यात्तत्र चोपरतक्रिये ।

न सदासन्निधानं हि कर्मैष्टं जातिवत्परैः ॥ ७५३ ॥

अतीतानागतं कर्म निमित्तीकृत्य तेषु चेत् ।

पाचकादिषु धीशब्दौ, तत्र हेतुरसत्त्वतः ॥ ७५४ ॥

नहि पाचकादिषु कर्मनिबन्धना बुद्धिरिति युक्तं वक्तुम् । तस्यापि कर्मणः प्रति-
 क्तिवद्भेदाभ्युपगमान्, मित्रेषु हि विनैकेनानुगामिनाऽन्वयी प्रत्ययो नोपपद्यत इति
 वा सामान्यं सर्वव्यक्त्यनुगतं परिकल्प्यते भवद्भिः । यदि चान्वयग्रन्थमपि कर्मा-
 न्नाभिधानप्रत्ययहेतुः स्यात्तदा को व्यक्तिषु प्रद्वेषो येन ताः परिहृत्य नामान्यं
 हेतुत्वेन कल्प्यते । किञ्च यदि कर्मनिबन्धनः पाचकादिषु प्रत्ययः स्यात्तत्र परतः-
 ये पाचकज्ज्वलति पाचक इति प्रत्ययो न स्यात् । नहि जातिवद्भवद्भिः नदा मन्त्रि-
 तं कर्माभीष्टं, येनोपरतक्रियेऽपि प्रत्ययः स्यात् । नहि यो यन्निबन्धनः स तद्-
 वे भवितुमर्हति, अतिप्रसङ्गान्, एवं हि सर्वः सर्वनिबन्धनं स्यात् । नचान्यनी-
 तागतं कर्म तत्प्रत्ययनिबन्धनं युक्तं, तस्मातीतादेरन्वयान्, अन्ततश्च हेतुभावा-
 न्तेः ॥ ७५० ॥ ७५१ ॥ ७५२ ॥ ७५३ ॥ ७५४ ॥

गङ्गारखानी प्राह—पाचकाद्यनुत्तिप्रत्ययन्तत्त्वमजातिसंज्ञकया क्रियया योग्य-
 ङ्गवति, तेनोपरतक्रियेऽपि क्रियया भुवनिमित्तान्योपलक्षणात्पाचकादिप्रत्यय-
 ङ्गवमिति । तद्वददर्शयति—क्रियेत्यादि ।

क्रियात्वजातिसन्धन्धक्रियायोगान्ननिर्यदि ।

नष्टक्रियेऽपि च तथा धृदहेतृपलक्षणात् ॥ ७५५ ॥

तथेति । क्रियया । भुवनिमित्तं क्रियात्वजातिः । ७५५ ॥

न त्वित्यादिना प्रविधिहेतुः ।

रसादिप्रत्ययानामपि नानाविषयो न सिद्धोऽन । प्रत्ययभेदकृतत्वाद्धिपयभेदव्यवस्थान-
स्येति । तदप्ययुक्तम् । नहि सामान्यप्रत्ययो वस्तुसालक्षणविषयः परमार्थतो युक्तः
आविष्टाभिलाषेन प्रत्ययेन खलक्षणस्याविषयीकारणान् । किन्तु यतो यतस्तस्यैकस्यापि
वस्तुनो व्यावृत्तिस्तन्निबन्धनास्तत्र यथासङ्केताभ्यासं तद्वस्त्वनुभवद्वारा यतो विकल्प-
वाचकाश्च विश्वकल्पा यदि प्रवर्त्तेरन्नसत्यपि सामान्ये तदा को विरोध इत्यतो व्या-
ह्यभाव उच्यते ॥ ७४५ ॥ ७४६ ॥

यच्चोक्तं गवादिष्वनुवृत्तं चेत्यादि, तत्राह—तदनन्तरमितादि ।

तदनन्तरमुद्दिष्टमनेनैव निराकृतम् ।

सामान्यसाधनं तस्मिन्निष्टसिद्ध्यादयः समाः ॥ ७४७ ॥

अनेनैवेति समनन्तरोक्तेहेतुदूपणेनैव । तत्रापि तुल्यदोषत्वात् । तथाहीष्टसिद्ध्या-
दयोऽत्रापि समानाः । आदिशब्देन साध्यशून्यता दृष्टान्तस्य हेतोरसिद्धिर्व्यभिचा-
रश्चेत्यादि परिगृह्यते ॥ ७४७ ॥

प्रकारान्तरेणापि व्यभिचारमाह—पाचकादिष्वित्यादि ।

पाचकादिषु च ज्ञानं विशिष्टमुपजायते ।

अभावेऽभावबुद्धिश्च विनैकेनानुगामिना ॥ ७४८ ॥

इच्छारचितरूपेषु नष्टाजातेषु वा ततः ।

अनैकान्तिकता हेतोः सर्वैरेभिर्यथोदितैः ॥ ७४९ ॥

नहि तत्रैकमनुगामि निमित्तं पाचकत्वपाठकत्वादिकमस्ति, येन पाचकः पाठक-
इत्यनुवृत्तिप्रत्ययो भवेत् । तथा प्रागभावादिषु चतुर्ष्वभावोऽभाव इति कथमनुवृत्तप्र-
त्ययो भवेत्, नह्यत्रापि सामान्यमस्ति तस्य वस्त्वाश्रितत्वात् । इच्छारचितरूपेषु
चन्द्रापीडादिषु नभस्तलोपकल्पितधवलगृहादिषु नष्टाजातेषु च महासम्मत्शङ्खप्रभृ-
तिषु बुद्धिविनैकेनानुगामिना कथं भवेत् । नहि तत्रापि सामान्यमस्ति, व्यक्त्याश्रि-
तत्वात्तस्य ॥ ७४८ ॥ ७४९ ॥

न पाचकादीत्यादिना पाचकादिषु ज्ञानं समर्थयते ।

न पाचकादिवुद्धीनामस्ति किञ्चिन्निबन्धनम् ।

कर्मास्ति चेत्प्रतिव्यक्ति ननु तद्भिद्यते तथा ॥ ७५० ॥

भिन्नेष्वन्वयिनोऽसत्त्वे न युक्ताऽन्वयिनी मतिः ।

इत्येकमिष्टं सामान्यं सर्वव्यक्त्यनुवृत्तिमत् ॥ ७५१ ॥

स्यापि नित्यत्वप्रसङ्गान्, तत्सम्बद्धस्वभावाया जातेः सदावस्थितत्वान् । नहि द्वितीयसम्बन्धभावे तत्सम्बद्धस्वभाववैगुण्यं युक्तम् ॥ ७६१ ॥

पचनादीत्यादिनोद्योतकरविहितं परिहारमाशङ्कते ।

पचनादिक्रियायाश्च प्रधानं साधनं मतम् ।

पाचकादीति तच्चास्ति प्राधान्यं पाचकान्तरे ॥ ७६२ ॥

स ह्याह—हेत्वर्थापरिज्ञानादिदनुच्यते । यथा पाचकादिशब्दा अनुवृत्ताश्च भवन्ति, नच पाचकत्वं नाम सामान्यमस्ति, तथा गवादिष्वनुवृत्तिप्रत्यया इति । यस्माद्विशेषप्रत्ययानामनाकस्मिकत्वादित्यस्य हेतोरयमर्थः । पिण्डप्रत्ययव्यतिरिक्तप्रत्ययस्य निमित्तान्तरादुत्पाद् इति, न पुनः सर्वोऽनुवृत्तिप्रत्ययः सामान्यादेव भवतीति । एवं सति पचनक्रियाया यत्प्रधानं साधनं तत्पाचकशब्देनोच्यते, तच्च प्राधान्यं पाचकान्तरेऽप्यस्तीति न दोष इति ॥ ७६२ ॥

तदेतत्प्राधान्यमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

प्राधान्यं किमिदं नाम न शक्तिरसमन्वयात् ।

द्रव्यक्रियागुणात्मादि नात एवावकल्प्यते ॥ ७६३ ॥

किमिदं प्राधान्यं नाम, यदि शक्तिः, तदयुक्तम्, तस्याः प्रत्याधारनियताया व्यक्त्यन्तरासमन्वयान् । नापि द्रव्यादीनानात्मा स्वभावः स्वातन्त्र्यमत एवासमन्वयान् । आदिशब्देन पदपदार्थव्यतिरिक्त इष्टो धर्मो गृह्यते । यत्पुनरुक्तं निमित्तान्तरादुत्पाद् इत्यस्यापमर्थ इति, तत्र प्रतिविहितमेव सामान्येन किञ्चिन्निमित्तान्तरमस्तीति साधने सिद्धसाध्यता, सद्येतमनस्कारस्य निमित्तत्वेनेष्टत्वान्, विशेषेण त्वन्वयवैक्यं व्यभिचारश्च पाचकादिप्रत्ययैरिति ॥ ७६३ ॥

तदित्यादिनोपसंहरति ।

तद्विजातीयविश्लेषिरूपमात्रावसायिनी ।

सङ्केतभेदसापेक्षा पाचकादिषु शैलुषी ॥ ७६४ ॥

यथासङ्केतमेवातः शब्दा बुद्ध्य एव च ।

विभागे न प्रवर्तन्ते विनैकेनानुगामिना ॥ ७६५ ॥

तन्—वस्तान्, यद्यतो निमित्तान्तरं निरूप्यमानं पाचकादिषु नोपपद्यते । तस्मान् । विजातीयस्य स्वयन्निष्ठवस्तुनासाध्यवसायिनी यथान्वय पाचकः पाचक इत्येवमाकाराऽनुगता निमित्तवपि वस्तुभेदेन पाचकादिषु शैलुषी—यैरुपपद्यते.

स्यादेतदेकदा जातेर्लक्षितत्वादुपरतेऽपि कर्मणि तद्वाधारे प्रवर्त्तत एव तन्निबन्ध-
नप्रत्यय इत्याह—दण्डेत्यादि ।

दण्डाङ्गदादिजातीनामेकदा न हि लक्षणे ।
तद्वियोगेऽपि दण्ड्यादिमतिस्तेषु प्रवर्त्तते ॥ ७५७ ॥
अथापि पाचकत्वादिजातिरन्यैव वर्त्तते ।
सद्योजातेऽपि तद्योगात्पाचकादिमतिर्भवेत् ॥ ७५८ ॥
सदादिमतिवन्नो चेत्तदा सा समवायिनी ।
पश्चादपि न सा तत्र तथा स्याद्विशेषतः ॥ ७५९ ॥
तत्सम्बद्धस्वभावस्य वैगुण्यान्न तयोरसौ ।
समवायस्तथा पश्चात्तादात्म्ये च कथं भवेत् ॥ ७६० ॥

एवं ह्यतिप्रसङ्गः स्यात्, नहि दण्डादिजातीनामेकदा लक्षितत्वात्परित्यक्तदण्डे-
ष्वपि तेषु देवदत्तादिषु दण्डी कुण्डलीत्यादिमतिर्भवेत् । नच पाचकत्वादिजातिरत्रा-
प्यस्तीति युक्तं, सद्योजातेऽपि जातेर्विद्यमानत्वात्पाचकादिवुद्धिप्रसङ्गः स्यात् । सा-
देतद्यथा सत्तानिबन्धनापि सदिति मतिर्भवन्ती न सर्वदा भवति, तथा जातिरप्या-
श्रयविशेषसमवायिनी भवन्ती न सर्वदा भविष्यति, तेन सद्योजातावस्थायां जा-
तिर्नैव समवायिनी भविष्यति । समवायिनीत्युपलक्षणम्, नामिव्यक्तेत्यपि ज्ञेयम् ।
एवं तर्हि न कदाचिदपि सा तत्समवायिनी प्राप्नोति । तथाहि—प्रथमतः तयोर्जा-
तिद्रव्ययोस्तत्सम्बद्धस्वभाववैगुण्यान्न समवायो जातेः, पश्चादपि तद्वैगुण्यं तदवस्थमे-
वेति कथं सा समवेयान्, नहि द्रव्यं भवतां मतेन क्षणिकं, येन पश्चाद्विशिष्टता
तस्य भवेत् । तथेति । समवायिनी । तयोरिति । जातिद्रव्ययोः । तादात्म्य
इति । अपरित्यक्तप्राक्तनविगुणरूपत्वे ॥ ७५७ ॥ ७५८ ॥ ७५९ ॥ ७६० ॥

अथापि द्रव्यमनित्यमङ्गीक्रियते तदापि दोष इति दर्शयन्नाह—यदि नामेत्यादि ।

यदि नामाध्रुवा व्यक्तिर्लभेतातिशयं तदा ।
जातेस्तु विगुणं रूपं न कदाचिन्निवर्त्तते ॥ ७६१ ॥

यदि नामाध्रुवतया व्यक्तिरतिशयं पश्चाद्भते, जातेस्तु ध्रुवत्वात्प्राग्वत्पश्चादपि
तत्समवायविगुणं रूपमस्ति, कथमिव पश्चादपि समवायिनी भवेत् । न चापि पश्चा-
त्कालभाविद्रव्यसमवायविगुणरूपेण जातिः सर्वदावस्थितेति शक्यं बहुम्, द्रव्य-

सर्वत्र विजातीयव्यवच्छेदस्य विद्यमानत्वान् । यत एत्रं गवादिष्वपि यथासङ्केतम-
मिन्नाकारव्यवसायिनः प्रत्ययाः शब्दाश्च प्रवर्तिष्यन्ते विनापि सामान्यमित्यनेका-
न्तिकता हेतोः ॥ ७६४ ॥ ७६५ ॥

तथा चैत्यादिनाऽभावेऽभावबुद्धिश्चेत्येतत्समर्थयते ।

तथा चाभावविज्ञानं नाभावेषु विरुध्यते ।

ध्वनिर्वाऽनुगतोऽनर्थसङ्केतानुगमात्तयोः ॥ ७६६ ॥

इदमेव हि सामान्यप्रत्ययस्य निवन्धनं व्यापि यदुत सङ्केताभोगः, अन्यथा ह-
भावेष्वभाव इत्यनुगतः प्रत्ययो ध्वनिश्च केन न विरुध्येत, न ह्यत्र जातिरस्ति वस्तु-
समवायिनीत्वान्तस्याः । कस्मात्त्र विरुध्यत इत्यत्र कारणमाह—अनर्थसङ्केतानुग-
मात्तयोरिति । अविद्यमानो जात्यादिरर्थो यस्मिन्सङ्केते स तथोक्तः, तस्मादनुगमात्
—अन्वयात् तयोः—ध्वनिविज्ञानयोः । शब्दज्ञानयोः सङ्केतमात्रान्वयव्यतिरेकानुवि-
धायित्वादिति यावत् ॥ ७६६ ॥

घटस्येत्यादिना शङ्करस्वामिन उत्तरमाशङ्कते ।

घटस्य प्रागभावोऽयं घटप्रध्वंस इत्ययम् ।

तद्रस्तूपाधिकानेव धीरभावान्प्रपद्यते ॥ ७६७ ॥

उपाधिगतसामान्यवशादेवानुवृत्तता ।

तस्याः सर्वत्र चेन्नैवं वैलक्षण्यात्तदाश्रयात् ॥ ७६८ ॥

घट इत्यादिका बुद्धिस्तेभ्यो युक्ताऽनुगामिनी ।

नाभावो भाव इत्येपा तन्मतिस्तु विलक्षणा ॥ ७६९ ॥

नहि सत्तावशाद्बुद्धिर्गौरश्च इति चेष्टयते ।

एकमेवान्यथा कल्प्यं सामान्यं सर्वसाधनम् ॥ ७७० ॥

स ह्याह न हि तेष्वभावेष्वनुपाधिकाः प्रत्यया दृश्यन्ते, किं तर्हि? घटस्य प्राग-
भावः घटस्य प्रध्वंसाभावः सर्वत्राभावप्रत्ययो वस्तूपाधिकानेवाभावानवल-
म्बते । तस्मात्सर्वत्रैव २ । पुत्रुपतेति नास्ति व्य-
भिचार इति । तस्या ३ । एना प्रतिविद्यते ।
वैलक्ष्यसङ्केतोऽतदाश्रय वैलक्षण्यात्तदाश्रयात्
नैव युक्तमित्यर्थः । तत्र —घट इत्यादि ।

अद्रव्यादिधियो हेतुर्न गुणत्वादि युक्तिमत् ।

अनेकसमवायश्च न सामान्यधियस्ततः ॥ ७७८ ॥

अतिप्रसङ्गश्चात्मानयि कल्पनायामिति दर्शयन्नाह—अनेकेत्यादि ।

अनेकसमवायश्च सङ्ख्यादिष्वपि विद्यते ।

सामान्येष्विव तेषु स्युः सामान्यमिति बुद्ध्यः ॥ ७७९ ॥

यद्यनेकार्थसमवायः सामान्येषु सामान्यधियो निबन्धनं स्यात्, तदा सङ्ख्यासं-
योगविभागावयविद्रव्यादिष्वनेकद्रव्याश्रितत्वमस्तीति, तेष्वपि सामान्यमिति धियः
स्युर्नितिचाविशेषान् । एकदुद्धिहेतुत्वमपि सत्तादीनां सदाद्याकारेण स्वात्मनियत-
त्वान्न सामान्यान्तरमात्कन्दति, तत्रश्च तद्रूलेनापि न सामान्येषु सामान्यं सामा-
न्यनित्यगुणतः प्रत्यय उपपद्यते । तत्रश्चासन्वद्वनिदं कुमारिलेनोक्तम्—“तस्मादेकस्य
निज्ञेषु या वृत्तित्वाद्भिन्नधनः । सामान्यशब्दः सत्तादावेकधीकरणेन वे”ति ॥७७९॥

एवं तावद्वैलक्षण्यादित्येवद्वैत्याख्यातम्, अतदाश्रयादित्येवद्वैत्याचिख्यासुराह—घट-
त्वादि चेत्यादि ।

घटत्वादि च सामान्यं घटादावेव वर्त्तते ।

नाभावेष्वस्य वृत्तित्तु तस्मात्तेषु कथं नु धीः ॥ ७८० ॥

नाश्रयान्तरवृत्ताद्धि युक्तावन्यत्र धीध्वनी ।

हस्तित्वादिव कर्कादावत्रैकार्थाश्रयोऽपि न ॥ ७८१ ॥

रसः शीतो गुरुश्चेति स्यादेकार्थाश्रयान्मतिः ।

इहायमपि नैवास्ति नाभावो वर्तने क्वचित् ॥ ७८२ ॥

घटादिष्वेव सामान्यं समवेतं नाभावेषु वत्तावस्तुत्वान् । तत्कथं तेष्वभावेषु
वत्ताद्वत्त्वादेरन्यसमवायिनः सामान्यानुकारागुणतः प्रत्ययो भवेत् । नहि गजत्वादि
कर्कादिष्वेकान्तरप्रत्ययनिबन्धनं भवति । ननु चान्यत्र समवेतादप्यन्यत्र प्रत्ययो
दृष्टव्यया नधुरो रसः स्निग्धः शीतो गुरुश्चेति । ज्ञानह—एकार्थाश्रयोऽपि
नेति । यत्रैव हि द्रव्ये नाधुर्यं समवेतं तत्रैव शीतत्वादयोऽपीत्येकार्थाश्रयसमवायवलाद्भवति
भवति सामान्याधिकरूप्यम्, न तु पुनरभावो घटत्वादिसामान्यैः सह क्वचिदप्येक-
स्त्रिन्ध्रव्ये समवेति । नीहृत्प्रत्यय क्वचिदपि समवायाद्येनात् ॥७८० ॥ ७८१॥७८२॥

विशेषणोत्पादिनाऽजोद्योतस्वरस्य परिहारसाम्भूते ।

सर्वत्र विजातीयव्यवच्छेदस्य विद्यमानत्वान् । यत एवं गवादिष्वपि यथासङ्केतम-
मित्राकारव्यवसायिनः प्रत्ययाः शब्दाश्च प्रवर्तिष्यन्ते विनापि सामान्यमित्यन्तका-
न्तिकता हेतोः ॥ ७६४ ॥ ७६५ ॥

तथा चेत्यादिनाऽभावेऽभावबुद्धिश्चेत्येतत्समर्थयते ।

तथा चाभावविज्ञानं नाभावेपु विरुध्यते ।

ध्वनिर्वाऽनुगतोऽनर्थसङ्केतानुगमात्तयोः ॥ ७६६ ॥

इदमेव हि सामान्यप्रत्ययस्य निवन्धनं व्यापि यदुत सङ्केताभोगः, अन्यथा ह-
भावेष्वभाव इत्यनुगतः प्रत्ययो ध्वनिश्च केन न विरुध्येत, न ह्यत्र जातिरस्ति वस्तु-
समवायिनीत्वात्तस्याः । कस्मान्न विरुध्यत इत्यत्र कारणमाह—अनर्थसङ्केतानुग-
मात्तयोरिति । अविद्यमानो जात्यादिरर्थो यस्मिन्सङ्केते स तथोक्तः, तस्मादनुगमात्
—अन्वयान् तयोः—ध्वनिविज्ञानयोः । शब्दज्ञानयोः सङ्केतमात्रान्वयव्यतिरेकानुवि-
धायित्वादिति यावन् ॥ ७६६ ॥

घटस्येत्यादिना शङ्करस्वामिन उत्तरमाशङ्कते ।

घटस्य प्रागभावोऽयं घटप्रध्वंस इत्ययम् ।

तद्वस्तुपाधिकानेव धीरभावान्प्रपद्यते ॥ ७६७ ॥

उपाधिगतसामान्यवशादेवानुवृत्तता ।

तस्याः सर्वत्र चेन्नैवं वैलक्षण्यात्तदाश्रयात् ॥ ७६८ ॥

घट इत्यादिका बुद्धिस्तेभ्यो युक्ताऽनुगामिनी ।

नाभावो भाव इत्येपा तन्मतिस्तु विलक्षणा ॥ ७६९ ॥

नहि सत्तावशाद्बुद्धिर्गौरव इति चेप्यने ।

एकमेवान्यथा कल्प्यं सामान्यं सर्वसाधनम् ॥ ७७० ॥

स ह्यह न हि तेष्वभावेष्वनुपाधिकाः प्रत्यया दृश्यन्ते, किं तर्हि? घटस्य प्राग-
भावः घटस्य प्रध्वंसमात्रः इत्येवं सर्वत्राभावप्रत्ययो वस्तुपाधिकानेवामात्रानवल-
म्बते । तन्मात्सर्वत्रैव तस्या धिय उपाधिगतसामान्यवशादेवानुवृत्ततेति नास्ति व्य-
भिचार इति । तस्या इति । धियः प्रकृतत्वात्संबन्धः । नैवमित्यादिना प्रतिविद्यते ।
वैलक्ष्ण्यसहितोऽतदाश्रय इति विग्रहः । समाहारद्वन्द्वो वा । वैलक्ष्ण्यादतदाश्रयात्
नैव युक्तमित्यर्थः । तत्र वैलक्ष्ण्यादित्यस्य तावद्विसरेण समर्थनमाह—घट इत्यादि ।

तत्रैवोपचयमाह—अनुरूपो हीत्यादि ।

अनुरूपो हि संसर्गा स्यादित्यन्यार्थकल्पना ।

वैलक्षण्ये तु बुद्धीनामियदेवाश्रितं वरम् ॥ ७७५ ॥

सामर्थ्यनियमो ह्यत्र कल्पनीयो वरं स च ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कल्पितो ज्ञातशक्तिषु ॥ ७७६ ॥

तथाहि भवद्भिः सामान्यबुद्धीनामनुरूपमालम्बनाख्यं हेतुं निरूपयद्भिः भेदन्य-
वुदस्य सामान्यमुपकल्पितम्, यदि च तदपि कल्पितं सामान्यमन्याकारा अपि
बुद्धीर्जनयति तदा वरमियदेव, यदेव यथोपवर्णितं दृष्टसामर्थ्यं कल्पितं भवेत् ।
एवं ह्यदृष्टार्थकल्पना न कृता स्यात् । अपिच कथमभिन्नं सामान्यं विलक्षणा बुद्धी-
र्जनयतीति पृष्टेन सता वक्तव्यमिदमवश्यं, यदुत शक्तिप्रतिनियमोऽयं पदार्थानां
यदेकमपि सद्नेकाकारप्रत्ययोपजननायालमिति । यद्येवं, ज्ञातशक्तिषु निश्चितसाम-
र्थ्येषु भेदादिष्वेव सामर्थ्यनियामकमिति न कल्प्येत । एवं हि नानुभवविरुद्धमनु-
ष्ठितं स्यात् ॥ ७७५ ॥ ७७६ ॥

स्यादेतत्सामान्यस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यं निश्चितमेवेत्याह—अन्वयेत्यादि ।

अन्वयानुविधानं च सामान्येषु न विद्यते ।

सदाऽसत्त्वान्न नित्यानां व्यतिरेकस्तु संभवी ॥ ७७७ ॥

सदा सदादिप्रत्ययानामसत्त्वादानुत्पत्तेर्नेपां तद्गतान्वयानुविधायित्वं युक्तम् । यदि
हेते सामान्यानुविधायिनः स्युस्तदा सर्वदा सामान्यस्यावस्थितत्वात्किमिति सदा न
भवेयुः, नहि सामान्यस्य काचिदपेक्षास्ति, परैस्तस्यानुपाधेयविशेषत्वादतो न तद्-
तान्वयानुविधानमेपाम् । नापि व्यतिरेकानुविधानम्, तथाहि—यदाऽसी सदादिप्र-
त्यया नोत्पद्यन्ते तदा तत्र सामान्याभावः कारणमिति न शक्यं वक्तुम्, नित्यानां
सदाऽवस्थायितया व्यतिरेकासम्भवान्, अतो नापि तद्गतव्यतिरेकानुविधानमेपामिति
॥ ७७७ ॥

यतश्चैवं निमित्तान्तराभ्युपगमे सामान्यादिविधायां दोषस्तस्माद्यत्परैरुच्यते गुणत्वा-
दिरे सामान्यविशेषो गुणादिष्वद्रव्याकर्मादिप्रत्ययहेतुः, सामान्येषु च मत्तान्दिषु
मान्यनित्यगुणत्वव्यतिरेकासम्भवान् निमित्तमिति, तदप्यास्तं भवतीत्येतदाह—
न हीत्यादि ।

यदिदं घटाभावे पटाभावे जराविषाणाद्यभावे वाऽभावोऽभाव इत्यनुगामिज्ञानं प्रवृत्तं तत्रास्माभिरसत्यपि सामान्येऽनुगतप्रत्ययदर्शनाद्व्यर्थाऽन्यत्रापि सामान्यकल्पनेति चोदितम्, न तु सजातीयानां बहूनां घटादीनां ये प्रागभावादयन्त्र चक्षानं (तत्र) । यदि नामैवं ततः किन्तिलाह—उपाधिस्थं चेत्त्वादि । घटाद्युपाधिगतं चत्सामान्यं यदत्त्वादि, तत्त्वाश्रयेष्वत्र घटादिषु वर्तते, नाश्रयान्तरे पटादीं, तत्क्यं विजातीयपटादिगतप्रागभावादां तन्मात्प्रत्ययः न्यादिति भावः ॥ ७८७ ॥

सर्वत्रकमनुगामि सामान्यमन्तीति चेदाह—नचेत्त्वादि ।

नचानुयायि तेष्विष्टमन्यत्सत्त्वं यदीप्यन्तं ।

न पदार्थातिरेकेण जायन्तेऽभावबुद्ध्यः ॥ ७८८ ॥

विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धोऽप्यस्ति चेदिह ।

सम्बन्धान्तरसद्भावे ननु चासौ प्रकल्प्यते ॥ ७८३ ॥

तयोरासत्तिमाश्रित्य विशेषणविशेष्यता ।

कल्प्यते तदभावे तु साऽनिमित्ता न सिद्ध्यति ॥ ७८४ ॥

स ह्याह । घटत्वादीनां सामान्यानां घटादिभिः समवायलक्षणः सम्बन्धः, अभावानां तु विशेषणविशेष्यभावलक्षणस्ततश्च सामान्याभावयोरेकार्थसम्बन्धोऽत्रापि व्यपदेशहेतुरस्येवेति । तदत्र प्रतिविधानमाह—सम्बन्धान्तरेत्यादि । सम्बन्धान्तरेपजनितो हि भावानां परस्परं विशेषणविशेष्यभावः, तद्यथा दण्डदेवदत्तयो राजपुरुषयोश्च संयोगस्वस्वामिभावादिकं सम्बन्धमाश्रित्य विशेषणविशेष्यता, तस्य तु सम्बन्धान्तरस्य विशेषणविशेष्यभावं प्रति निमित्तभूतस्याभावे सा विशेषणविशेष्यता कथमिव भवेत्, अन्यथा ह्यतिप्रसङ्गः स्यात् । एवं हि सर्वं सर्वस्य विशेषणं भवेत् ॥ ७८३ ॥ ७८४ ॥

कथमिदानीं घटस्य प्रागभाव इत्यादिविशेषणविशेष्यभावो लोके सम्बन्धमन्तरेण प्रतीत इत्याह—घटस्येत्यादि ।

घटस्य प्रागभावोऽयमित्यादि वचनं पुनः ।

कल्पनामात्रनिर्माणं कल्पिते शूरतादिवत् ॥ ७८५ ॥

विशेषणविशेष्यत्वं यत्र वस्तुसमाश्रयम् ।

सम्बन्धान्तरसद्भावस्तथावश्यं प्रकल्प्यते ॥ ७८६ ॥

प्रागभूत्वाभवतीत्येतन्मात्रार्थजिज्ञासायां बुद्धिरियं कल्पिका भावादर्थान्तरभूतमिव सम्बन्धेन प्रागभावमुपदर्शयन्ती प्रसूयते । तदमिप्रायवशादत्र विशेषणविशेष्यभावः, ननु वास्तवः । यथा कल्पनाश्लिषघटितस्य शूरत्वादयो धर्मा विशेषणत्वेनोपादीयन्ते । यत्र तु भवद्भिर्वस्तुसमाश्रयो विशेषणविशेष्यभावो गृहीतस्तत्रावश्यं सम्बन्धान्तरमन्वेपणीयमन्यथा व्यवस्थानियमो न स्यात् ॥ ७८५ ॥ ७८६ ॥

अपिचायं न नवो(नश्चो?)द्यानुरूप एव परिहारः शङ्करस्वामिनोक्त इति दर्शयन्नाह—अभावोऽभाव इत्यादि ।

अभावोऽभाव इत्येव ज्ञानमत्रावचोदितम् ।

उपायिष्ठं च मामान्यं स्वाश्रयेष्वेव वर्त्तते ॥ ७८७ ॥

यदिदं घटाभावे पटाभावे जगविषाणाद्यभावे वाऽभावोऽभाव इत्यनुगामिज्ञानं प्रवृत्तं तत्रास्मानिरसत्यपि सामान्येऽनुगतप्रत्ययदर्शनाद्यर्थोऽन्यत्रापि सामान्यकल्पनेति चोदितम्, न तु सजातीयानां बहूनां घटादीनां ये प्रागभावादयस्तत्र यज्ज्ञानं (तत्र) । यदि नामैवं ततः किन्तियाह—उपाधिस्थं चेत्यादि । घटाद्युपाधिगतं यत्सामान्यं घटत्वादि, तत्त्वाभ्येभ्येव घटादिषु वर्त्तते, नाम्नयान्तरे पटादौ, तत्कथं विजातीयपटादिगतप्रागभावादौ तत्त्वाप्रत्ययः स्यादिति भावः ॥ ७८७ ॥

सर्वत्रैकमनुगामि सामान्यमस्तीति चेद्वाह—नचेत्यादि ।

नचानुयायि तेष्विष्टमन्यत्सत्त्वं यदीष्यते ।

न पदार्थातिरेकेण जायन्तेऽभावबुद्ध्यः ॥ ७८८ ॥

नहि सकल्पटादिविजातीयानेकपदार्थव्याप्यपरं सामान्यमस्ति, यतोऽसौ प्रत्ययो भवेत् । स्यान्मत्तं सत्तात्वं महासामान्यमस्ति तद्बलाद्भावप्रत्ययो भविष्यतीति, तद्व्युक्तम्, व्यभिचारान् । तथाहि—पदपदार्थव्यतिरेकेणापरस्य प्रतिसङ्गानिरोधादेः पदार्थस्याभाव इति भवतानभावबुद्ध्यो याः सद्बुदाचरन्ति, तयोत्पाद्यकथारचितानां ऋषिशलादीनानभावः परमार्थत इति नवयस्तासु कतमदुपाधिगतं सामान्यं, यत्सत्तात्वं निमित्तं स्यात् । न ह्येषां प्रतिसङ्गानिरोधादीनां सत्त्वमस्ति भवन्मतेन । एतेनैतदपि प्रत्युक्तं यदुक्तं हुनारिलेन—“ननु च प्रागभावादौ सामान्यं वस्तु नेष्यते । सत्त्वं ह्यत्र सामान्यमदुत्पत्त्यादिरूपते”ति । अनुत्पत्त्यादिरूपता—अनुत्पादादिविशिष्टतेत्यर्थः । अत्रापि ह्यमेव दोषः । नहि मतान्तरापानां पदार्थानामुत्पाद्यकथार्यानां च सत्तात्वं, येन तदभावप्रतीतिः स्यात् । तद्व्यवसायविकल्पसत्ता तत्र दहिरर्धद्वय्या प्रतीयत इति चेत् । यद्येवं नित्यैकमन्तारहितो विकल्पमात्रात्मक एव सकल्पशब्दार्थः किं नेष्यते । अन्यथा हि नित्यैकसत्तादिरूपसामान्याभ्युपगमे सत्तापुस्तत्वादीनां सर्वत्र स्वभेदे निरतिमयत्वात्त्वं निरूपता प्रतीतिः स्यादिति चोद्यं दुष्परिहारमेव स्यादिति ॥ ७८८ ॥

केवलस्योपलम्भे वा न व्यक्तीनामिदं भवेत् ।
 सामान्यं न च तद्भ्यङ्ग्यं विन्ध्यस्येव हिमालयः ॥ ७९१ ॥
 नोत्पत्तिपारतन्त्र्येण प्रतिबद्धं हि तास्विदम् ।
 न ज्ञानपारतन्त्र्यं च नित्यत्वात्केवलग्रहात् ॥ ७९२ ॥
 स्वाश्रयेन्द्रिययोगादिव्यपेक्षाया असम्भवात् ।
 तत्सदैवोपलभ्येत यदि वा न कदाचन ॥ ७९३ ॥
 स्वात्मनि ज्ञानजनने योग्यं वाऽयोग्यमेव वा ।
 यथेकदा तदा रूपं सर्वदैव हि तद्भवेत् ॥ ७९४ ॥
 तस्य योग्यमयोग्यं वा रूपं यत्प्रकृतिस्यितम् ।
 तद्भ्रौव्याद्प्रकम्प्यं हि को नाम चलयिष्यति ॥ ७९५ ॥

इच्छया रचितं रूपं स्वभावो यस्य स तथोक्तः, स आदिर्व्यस्येति विग्रहः । आ-
 दिशब्देन नष्टाजातपरिग्रहः । नहि तत्र कल्पितादिषु सामान्यमस्ति, येन तन्निव-
 न्धना तेषु मतिः स्यात् । स्यादेतन्माभूत्कल्पितेषु सामान्यम्, अतीताजाते तु तन्नि-
 वन्धना बुद्धिर्भविष्यतीति, तदेतन्मिथ्या, न ह्याश्रितानामयं धर्मो यदाश्रयमन्तरे-
 णापि केवलानामवस्थानं भवेत्, अनाश्रितत्वप्रसङ्गान् । भवतु नाम केवलानामव-
 स्थानं तथापि दोष एव, केवलस्य सामान्यस्य ग्रहणानभ्युपगमान् । तथाचोक्तं—
 “स्वाश्रयेन्द्रियसन्निकर्षापेक्षप्रतिपत्तिकं सामान्य”मिति । केवलस्य सामान्यस्य ग्रहणे
 सामान्यधियो व्यक्तिव्यवसायो न प्राप्नोति व्यक्तेस्तदानीमभावात् । व्यक्तीनामिदं
 सामान्यमिति संवद्धञ्च न स्यात्, निवन्धनाभावान् । तथाहि—निवन्धनं भवत्सं-
 वन्धस्य तद्भ्यङ्ग्यत्वं वा सामान्यस्य भवेत्, तज्जन्यता वा, तद्ग्रहणापेक्षग्रहणता वा ।
 तत्र न तावत्तामिर्व्यङ्ग्यत्वात्तत्संवद्धं सामान्यं, नित्यतया परैरनुपकार्यस्य विशेषाभा-
 वाद्भ्यङ्ग्यत्वानुपपत्तेः । यो हि यस्यानुपकारकः स तस्यामिर्व्यञ्जको न भवति, यथा
 विन्ध्यस्य हिमवान् । तथाच व्यक्तयः सामान्यस्येति व्यापकविरुद्धोपलब्धेः । अनु-
 पकारकस्यापि व्यञ्जकत्वेऽतिप्रसङ्गः, सर्वः सर्वस्य व्यञ्जकः स्यात् । अत एव नित्य-
 तया तस्याभ्युपगतत्वात्तानु नोत्पत्तिपारतन्त्र्यमपि तस्य युक्तम् । केवलस्यापि ग्रह-
 णान्नापि तन्ज्ञानपारतन्त्र्यमिति, त्रयाणामपि पश्चाणामसम्भवः । नतश्च यदिदमुच्यते
 स्वाश्रयेन्द्रियसन्निकर्षापेक्षप्रतिपत्तिकं सामान्यमिति तदयुक्तमाश्रयस्यैवायोगान्, कुत-

स्तद्गतेन्द्रियसन्निकर्षाद्यपेक्षता भविष्यति । आदिग्रहणेनात्ममनःसन्निकर्षादिपरि-
ग्रहः । नित्यतया परैरनुपाधेयविशेषत्वान्नाप्यस्य कचिदपेक्षाऽस्ति । ततश्च यदि त-
त्त्वविषयज्ञानोत्पादनसमर्थं तदा सर्वदैव तज्जनयेन्, अथासमर्थं तदा न कदापि
जनयेन्, नहि तस्य तद्रूपं समर्थमसमर्थं वा तत्कचिदन्यथाकर्तुमीशते नित्यत्वहा-
निप्रसङ्गान् । यथोक्तम्—“तस्य शक्तिरशक्तिर्वा या स्वभावेन संस्थिता । नित्यत्वाद्-
चिकित्स्यस्य कलां क्षपयितुं क्षम ॥” इति ॥ ७८९ ॥ ७९० ॥ ७९१ ॥ ७९२ ॥
॥ ७९३ ॥ ७९४ ॥ ७९५ ॥

यज्ञोक्तं—गोतश्चार्थान्तरं गोत्वमित्यादि । तस्य पाचकादिभिरन्तैकान्त इति
दर्शयति—गोत इत्यादि ।

गोतश्चार्थान्तरं गोत्वं भिन्नधीविषयत्वनः ।

रूपस्पर्शादिवत्तस्येत्युक्तेश्चैत्रतुरङ्गवत् ॥ ७९६ ॥

इत्यस्मिन्व्यभिचारोक्तिः पाचकत्वादिभिस्तथा ।

अनया च दिशाऽन्येऽपि सर्वे दूष्याः कुहेतवः ॥ ७९७ ॥

तथाहि पाचकादिभ्यः पाचकत्वादेरसत्यप्यर्थान्तरभावे पाचकः पाचक इति मि-
त्रधीविषयत्वं भवत्येव, देवदत्तस्य पाचकत्वमिति च व्यतिरेकविभक्तिर्भवतीत्यतः
साधारणानैकान्तिकता हेतोः । अन्येऽपि कुहेतव इति । कुनारिगदिताः । त-
त्रानी तेन कुहेतव उक्ताः । गोपिण्डभेदेषु या गोदुष्टिरियमेकगोत्वनिवन्धना गवा-
भासत्वादेवाकारत्वाच्च । एकगोपिण्डविषयदुष्टिवत् । अथवा देयं गोदुष्टिः सा साद-
लेयान्न भवति, यद्वा तद्रूपतिरिक्तार्थालम्बना, तदभावेऽपि भावान्, यथा घटे पा-
थिवदुष्टिः । सर्वगतत्वं क्यं तस्य सिद्धमिति चेदुच्यते । देयं गोनतिः सा प्रत्येक-
समवेतार्थविषया प्रतिपिण्डं कृत्तरूपपदार्थाकारत्वान्, प्रत्येकव्यक्तिविषयदुष्टिवत् ।
एकत्वमपि सिद्धमेव, तथाहि यद्यपि सामान्यं प्रत्येकं सर्वात्मना परिमत्तात्, त-
थापि तदेकमेव, एकाकारदुष्टिभासत्वान्, यथा नक्षुलेषु शान्नादिविषयतम् । न
चैतच्छक्यं बहून्—निष्ठेषु योऽन्यमिनाकारप्रत्ययः स भ्रान्त्यन्तेन तद्वन्तुद्वन्द-
व्यवस्थान्तमज्ञतमिति, यतो नान्य कारकदुष्टवऽस्ति । नपि सापेक्षप्रत्ययोद्भव-
स्त्वान्निष्पात्तनिवन्धनभावादुक्तमेवमिति । आह च—“निष्ठभेदेषु गोदुष्टिक-
गोत्वनिवन्धना । गवाभासैकरूपाभ्यमेकगोपिण्डदुष्टिवत् ॥ न मान्तेनादोदुष्टि-
नः

नोऽन्यात्प्रवृत्तताय वा । न च भविष्यति यद्वासाद्रेः पारिपत्येन च । न च कथं नोऽपि-
विपन्न वाऽपि मोक्षति । अनेके च साध्यतापेक्षान्तिर्गुणैः । न च कथं-
वेनाऽपि ज्ञानित्वैकवृत्तिः । न च तुल्यविपन्नकारणं साध्यतापरिवर्तनेभ्यः । न च कथं-
मिति गीते विज्ञानात्पुनश्च साध्यते । न च कथं साध्यतापेक्षान्तिः । न च कथं-
इति । अत्र प्रथमे साध्यतापेक्षान्तिः अत्र साध्यतापेक्षान्तिः अत्र साध्यतापेक्षान्तिः ।
न च कथं नोऽपि अनेकेन साध्यतापेक्षान्तिः । अथ साध्यतापेक्षान्तिः । न च कथं-
ध्यता, विज्ञानाय-इत्येन कर्त्तव्येभ्योऽप्युक्तानि साध्यतापेक्षान्तिः । न साध्यता-
द्वेनोऽपि विज्ञानात्साध्यतापेक्षान्तिः । अथ साध्यतापेक्षान्तिः । न च कथं-
संभ्रमनन्तकारिण्यवस्थिते । अथ साध्यतापेक्षान्तिः । न च कथं-
प्रतिष्ठाया अनुभवताया दृष्टान्तस्य च साध्यतापेक्षान्तिः । अथाऽप्यनेकेऽपि साध्य-
—यदि मन्त्रित्वे माकंठ्ये गौरयनिर्णये वा बुद्धिरुपपद्यते सा ततोऽन्यात्प्रवृत्तेः
साध्यते, तदाऽप्यनुभवविरोधः । तथाहि—सा मन्त्रित्वविपद्साध्यतापेक्षान्ति-
कन्ति । दृष्टान्तस्य च साध्यतापेक्षान्तिः । अथ तदमन्त्रित्वे वा साध्यतापेक्षान्ति-
तथा प्रवृत्ता बुद्धिः सा ततोऽन्यात्प्रवृत्तेः साध्यते, तदा सिद्धसाध्यता । न च तु-
साक्षाद्वस्तुसदालम्बनेति साध्यते तदाऽनैकान्तिकता । न ह्यस्य क्वचित्परसाध्यता
वस्तु सदालम्बनमस्तीति प्रतिपादितत्वात् । यच्च अन्येकपरिणामाप्रार्थविषयत्वसाधनम्,
तत्रापि सामान्येन माध्ये सिद्धसाध्यता, प्रतिपदार्थमनद्रूपगठनवस्तुरूपान्तरमा-
येन प्रवृत्तत्वात् । अथ नित्यैकप्रत्येकपरिणामाप्रवृत्तभूतत्मान्याप्यपदार्थविषयत्वं
साध्यते, तदा दृष्टान्तस्य साध्यतापेक्षान्तिः हेतोश्चानैकान्तिकता, तथाविधेन धर्मेण क-
चिदप्यन्वयासिद्धेः । एकस्य च सर्वात्मना बहुषु परिसमाप्तत्वे सर्वेषां व्यक्तिभेदानां
परस्परमेकरूपतापत्तिः, एकव्यक्तिपरिनिष्ठितस्वभावसामान्यपदार्थसंस्पृष्टत्वादेकव्य-
क्तिरूपत्वात् । सामान्यस्य वाऽनेकरूपापत्तिर्धुगपदनेकवस्तुपरिसमाप्तात्मरूपत्वात्, दृ-
रदेशावस्थितानेकभाजनगतविल्लादिफलवदित्यनुमानवाधा । तेन यदुक्तं—न चात्र
वाधकः प्रत्ययोऽस्तीति, तदसिद्धम् । पूर्वं चोक्तत्वाद्दृश्यमाणत्वाच्च वाधकम् । यच्चै-
त्वसाधनं जातेः, तत्रापि जातेः प्रत्येकसम्पेताया असिद्धत्वादेकबुद्धिप्राप्त्यसिद्धि-
मित्याश्रयासिद्धौ हेतुः । ब्राह्मणादिनिवर्त्तनं च परमार्थतो नैकमवस्तुत्वादिति साध्य-
विकलमुदाहरणम् । कात्पनिके चैकत्वे साध्ये सिद्धसाध्यता, कल्पितत्वापोहरूपत्वे-
नेष्टत्वात् । यज्ञाप्युच्यते—न चात्र कारणदोषोऽस्तीति, तदप्यसिद्धमेव, अनादेरवि-

धावात्तनालक्षणस्य कारणदोषस्य विद्यमानत्वान् । तदेवमनया दिशा कुहेतवोऽभी
दृष्याः ॥ ७९६ ॥ ७९७ ॥

एवं तावद्विस्तरेण परोक्षसामान्यसाधनानां दूषणमभिधाय सामान्यस्य बाधकं
प्रमाणमभिधातुकाम आह—अपिचेत्यादि ।

अपिचानेकवृत्तित्वं सामान्यस्य यदुच्यते ।

तत्र केयं मता वृत्तिः स्थितिः किं व्यक्तिरेव वा ॥ ७९८ ॥

स्वरूपाप्रच्युतिस्तावत्स्थितिरस्य स्वभावतः ।

नाधारस्तत्कृणौ शक्तौ येन स्थापकता भवेत् ॥ ७९९ ॥

गमनप्रतिबन्धोऽपि न तस्य वदरादिवत् ।

विद्यते निष्क्रियत्वेन नाधारोऽनः प्रकल्प्यते ॥ ८०० ॥

स्थितिस्तत्समवायश्चेन्न तथैव विचार्यते ।

सोऽभीष्टोऽयुतसिद्धानामाश्रयाश्रयितात्मकः ॥ ८०१ ॥

अवश्यं सामान्यस्य भेदेषु वृत्तिरेष्टव्या । अन्यथा कथं तेषु प्रतिनियमेनैकाकारा
दुद्विस्तान्निबन्धना सेत्स्यति । तत्र च वृत्तिरस्य भवन्ती स्थितिलक्षणा वा भवेन्,
तदनिव्यक्तिलक्षणा वा. स्थितिरपि द्विधा—स्वभावाप्रच्युतिलक्षणा वा, यद्वाऽधो-
गतिप्रतिबन्धलक्षणा । तत्र न तावदाद्या—निलत्वात्स्वत एव स्वभावाप्रच्युतेः सिद्ध-
त्वान् । नापि द्वितीया—अनूर्त्तसर्वगतत्वाभ्यां निष्क्रियतयाऽधोगमनासम्भवाद्गतौ न
तत्प्रतिबन्धकत्वसाधारणं युक्तम् । भेदेषु यः सामान्यस्य समवायः सा स्थितिरित्ये-
तदप्यनुचरमेव. तस्यैव समवायस्य विचार्यमाणत्वान् । तथाहि—अप्रथक्सिद्धानामा-
श्रयाश्रयिभावलक्षणः सन्बन्धः समवाय उच्यते. तद्वाचित्वं सामान्यस्य तत्प्रतिब-
द्धस्थितितया वा भवेन्. तदनिव्यक्तिवत्त्वा वेतीदमेव निरूपयितुमारब्धम् । नहि पर-
स्परसद्गीर्णाल्पनामिच्छित्तरत्नपर्यान्तरं समवायो युक्तोऽतिप्रमङ्गान् । एवं हि सर्वः
सर्वस्य समवायः स्यान्. तथाहि—परस्परव्यापृच्छर्षारम्भान्मन्यः मन्त्रेपयति न
समवायः जल्पितः । न चार्थान्तरसद्भावेऽपि स्वात्मनि व्यदम्बिताः परस्परस्वभाव-
मन्वाविशन्ति. स्वरूपहानिप्रसङ्गात् । तस्य चार्थान्तरस्य समवाय इति नामरूपे न
विवाद इत्युक्तमर्थान्तरं स्थितिरिति ॥ ७९८ ॥ ७९९ ॥ ८०० ॥ ८०१ ॥

स्वान्तिदिना नामान्यं प्रलापारजन्मनाया अच्यन्तासन्मदुतां दर्शनति ।

घटादिज्ञानिभेदाश्च स्वाश्रयेऽप्येव भाविनः ।

सर्वत्र वृत्तिभाजो वा भवेयुः परज्ञानित्तत् ॥ ८०२ ॥

घटत्वादिज्ञानिभेदादि । घटत्वरूपार्थित्वाद्यः सर्वगतं तत्र वर्ण्यमाणाः कर्मादि-
 म्नाश्रयमात्रव्यापितया वर्णयन्त, यद्वा व्यापितत्वेऽपि देशे सर्वत्र भावार्थिणि पर-
 ज्ञानम् । परज्ञानिभेदादि । महाविषयतया गता परेऽपि भिन्नानि । एतच्च महावि-
 षयत्वमात्रसाध्येनैव दृष्टान्तीकृता । ननु व्यक्त्यन्तरात्त्वत्तिदेशव्यापितया, तस्या अपि
 षट्साप्रतीतेः ॥ ८०५ ॥

तत्र प्रथमे पक्षे दोषमाह—तत्रेत्यादि ।

तत्र देशान्तरे वस्तुप्रादुर्भावे कथं नु ते ।

दृश्यन्ते वृत्तिभाजो वा तस्मिन्निति न गम्यते ॥ ८०६ ॥

घटादिव्यक्तिगून्ये देगे घटादिवस्तुप्रादुर्भावे सति ते जातिभेदा घटत्वादयः कथं तत्र घटादौ दृश्यन्ते वर्तन्ते चेति न गन्वते—नावबुध्यत इति यावत् ॥ ८०६ ॥

कथमित्याह—नहीत्यादि ।

न हि तेन सहोत्पन्ना नित्यत्वान्नाप्यवस्थिताः ।

तत्र प्रागविभुत्वेन नचाऽऽयान्यन्यतोऽक्रियाः ॥ ८०७ ॥

तथाहि—यदि घटादिना व्यक्तिभेदेन सहोत्पन्नास्ते भवेयुः प्राग्वा तत्रावस्थिताः स्युरन्यतो वा देशान्तरादागच्छेयुस्तदा तत्र दृश्येरन्वर्त्तेरन्वा । यावता न तेषामुत्पादो नित्यत्वात्, नापि प्रागवस्थानं सर्वव्यापित्वात्; नाप्यन्यदेशादागमनमक्रियत्वात्; तत्कथं तेषु तेषां वृत्तिरूपलब्धिर्वा भवेन् । प्रयोगः—ये यत्र नोत्पन्ना नापि प्रागवस्थायिनो नापि पश्चादन्यतो देशादागतिमन्तस्ते तत्र नोपलभ्यन्ते नापि वर्तन्ते, यथा जगजिरसि तद्विषणम्, तथाच सामान्यं तच्छून्यदेशोत्पादवति घटादिके वस्तुनीति व्यापकानुपलब्धिः । न चायमनैकान्तिको हेतुः, तत्र वृत्त्युपलम्भयोः प्रकारान्तराभावान् ॥ ८०७ ॥

द्वितीयेऽपि पक्षे दोषमाह—स्वाश्रयेत्यादि ।

स्वाश्रयेन्द्रिययोगादेरेकस्मिंस्तद्गृहे सति ।

सर्वत्रैवोपलभ्येरंस्तत्स्वरूपाविभागतः ॥ ८०८ ॥

स्वाश्रयेन्द्रियसंयोगादेः—उपलम्भहेतोः । आदिशब्देनात्ममनःसन्निकर्षादिपरिग्रहः । एकस्मिन्व्यक्तिभेदे तेषां जातिभेदानां ग्रहणे सति सर्वत्रैव विजातीयेऽपि व्यक्तिभेदेऽन्तराले चोपलभ्येरन्, तेषां यथास्वमेकरूपतया प्रत्येकं गृहीतरूपाव्यतिरेकान् ॥ ८०८ ॥

एतदेव स्पष्टयन्नाह—ज्ञातादित्यादि ।

ज्ञातादव्यतिरिक्तं चेत्तस्यापि ग्रहणं भवेत् ।

तद्वदेव न वा तस्य ग्रहणं भेद एव वा ॥ ८०९ ॥

तथाहि—दृष्टव्यत्तिसमवेतनामान्यरूपाद्विजातादव्यतिरिक्तं चैत्रयत्तन्तरालवर्ति सामान्यरूपं तदा तस्यापि ग्रहणं भवेत्, गृहीतादन्निष्ठत्वात्, गृहीतस्वरूपवत् । जय तस्य ग्रहणं न भवति, तदास्तस्य गृहीतरूपादव्यतिरेकाच्चदृष्टव्यत्तिसमन्वादिनोऽपि ग्रहणं न स्यात् । जयोभयरूपताऽज्ञाक्रियते तदा स्वभावभेदप्रसङ्गः, परन्परदिर-

द्वधर्माध्यामात् । न एन्योन्यप्रत्यनीकग्रहणाग्रहणधर्माभ्यासितमपि सदेकमिति युक्त-
मभिधातुं स्वच्छचेतसः, अतिप्रसङ्गान् । एवं हि विश्वमेकमेव द्रव्यं स्यात्, तत्र
सहोत्पादविनाशादिप्रसङ्गः, अन्यथैकमिति नाममात्रमेव स्यात्, नच नाम्नि विवादः
॥ ८०९ ॥

तदेवं सर्वप्रकारेण जातिमिदृश्य प्रयोगं रचयन्नाह—नान्येत्यादि ।

नान्यकल्पितजातिभ्यो वृक्षादिप्रत्यया इमे ।

ऋमित्वानुगमादिभ्यः पाचकादिधियो यथा ॥ ८१० ॥

नित्यस्याजनकत्वं च बाधकं संप्रतीयते ।

संयोगदूपणे सर्वं यदेवोक्तं प्रबाधकम् ॥ ८११ ॥

ये ऋमित्वानुगामित्ववस्तुत्वोत्पत्तिमत्त्वादिधर्मोपेतास्ते परपरिकल्पितनित्यैकसर्वग-
तसामान्यतो न भवन्ति, यथा पाचकादिप्रत्ययाः, तथाचामी वृक्षादिप्रत्यया इति
विरुद्धव्याप्तोपलब्धिः । नित्यताभावविरुद्धानित्यताभावेन ऋमित्वादेर्व्याप्तत्वान् । नि-
त्यस्य च क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाविरोधान्नानैकान्तिकता हेतोः । दृष्टान्तस्य च साध्या-
विकलतायाः पूर्वं विस्तरेण प्रसाधितत्वान्नासिद्धो दृष्टान्तः । बाधकान्तरमप्याह—सं-
योगेत्यादि । तत्र संयोगदूपणे बाधकमुक्तम्, “एकस्थानेकवृत्तिश्च न युक्तेति प्रबा-
धक”मित्यनेन । यथाचानेकत्रैकस्य वृत्तिर्न युक्ता, तथाऽवयविदूपणे “तद्ध्येकवृत्ति-
भाजे”त्यादिना प्रदर्शिता ॥ ८१० ॥ ८११ ॥

एवमित्यादिनोपसंहरति ।

एवमेकान्ततो भिन्नजातिरेपा निराकृता ।

जैमिनीयाभ्युपेता तु स्याद्वादे प्रतिषेत्स्यते ॥ ८१२ ॥

इति सामान्यपरीक्षा ।

यैवैशेषिकादिभिर्व्यक्तितो जातिरेकान्तभिन्नेषा तेषामिदं दूपणमुक्तम् । ये पुनर-
भिन्नामुभयरूपां च जातिमिच्छन्ति जैनजैमिनीयसाह्यादयः, तदुपवर्णिता जातिः
प्रस्तावात्स्याद्वादे निषेत्स्यते । इह तु वैशेषिकनैयायिकोपकल्पिताया जातेः प्रस्तुतत्वान्न
दूष्यते प्रस्तावाभावादिति भावः ॥ ८१२ ॥

इति सामान्यपरीक्षा ।

jñāna. The first two Pandits visited Tibet in the eighth century and the third in the eleventh century. Dr. Buhler, however, missed the name of the work and called it *Tarkasaṅgraha*, though he correctly cited the beginning. It was first pointed out by Mahamahopadhyaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushana that the name of the work is not *Tarkasaṅgraha* but *Tattvasaṅgraha*,¹ and he cited its Tibetan translation as his authority. But the learned Doctor considered this small *pothi* of 183 leaves to comprise both the text and the voluminous commentary of Kamalasila, though nowhere could he find a trace of the commentary except the doubtful title on the outer cover of the MS namely *Kamalas'ilatarka*.² The description given in our *Catalogue of MSS in the Jaisalmer Bhandars*, published as No. XXI in the *Gaekwad' Oriental Series*,³ shows that this particular MS consisted of 185 palm leaves, and it did not even contain the full text, much less the commentary, which was three times as large as the actual text. Dr. Satis Chandra⁴ attributes the credit of discovering the commentary to Dr. Buhler, but this assertion of his has no foundation. Sridhar R. Bhandarkar in his *Report of a Second Tour in search of Sanskrit MSS made in Rajputana and Central India*,⁵ published in 1907, mentioned indeed a *Tattvasaṅgrahapañjikā* by Kamalasila, but the way in which he described the MS does not convey any definite idea, and it is evident that he was entirely ignorant of the value of the MS in question. The same was the case with Manilal Nabhubhai Dvivedi, who in his *Catalogue of MSS in the Pattan Bhandars* in Gujaraṭi mentioned⁶ the names of two books "*Kamalas'ila*" and "*Kamalas'ilavrtti*" but failed to ascertain their correct titles and was unaware of the importance of the works.

The discovery of the commentary of Kamalasila is the result of the search instituted by His Highness Maharaja Sir Sayaji Rao

-
1. Vidyabhushana *A History of Indian Logic*, p 324.
 2. *op. cit.*, p. 324, note 2.
 3. p. 15, No. 120.
 4. *op. cit.*, 324, note 2.
 5. p. 27.
 6. p. 343.

एवं प्रदीपद्वयान्तेऽपि यदादीनां मानोत्पत्तिहेतुत्वं परोपदिष्टं दोष्यम् । तेषां च
 —विशेषाणां वाक्यं प्रमाणम् । तन्मति पूर्ववत् स्वरं प्रतिबन्धकं वाच्यः
 ॥ ८१९ ॥ ८२० ॥ ८२१ ॥ ८२२ ॥

इति विशेषपरीक्षा ।

नमवाचदृषणाद्यंमान्—तन्तुष्वित्यदि ।

तन्तुष्वेव षटोऽमीषु बीजेषु कटः पुनः ।

इत्यादीतमेतेर्भाषात्तन्मवायोऽप्यनन्ते ॥ ८२३ ॥

स्वत एवेत्यादिना प्रशम्भतेरत्रोत्तरमाशङ्कते ।

स्वत एवाशुचित्वं हि श्रमांसादेर्यथा स्थितम् ।

तद्योगादपरेषां तु तथेहापि प्रदीप्यते ॥ ८१७ ॥

यथा प्रकाशको दीपो घटादेश्च स्वनः स्थितः ।

तत्प्रकाशात्मनायां च नियतोऽयमिदं तथा ॥ ८१८ ॥

स एवाह—यथा श्रमांसादीनां स्वन एवाशुचित्वं, तद्योगान्वायेषां तथेहापि न तस्यादन्त्येषु विशेषेषु स्वत एव व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वं, तद्योगात्परमाणुषु । चिदात्मकेष्वप्यन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवत्येव, यथा घटादिषु प्रदीपान्, ननु प्रदीपेषु घटादिभ्य इति । नियतोऽयमिति । घटादिः । इदं तथेति । वैलक्षण्योपलक्षणं विषयेभ्य एवाण्वादीनां, विशेषाणां स्वत एवेत्यर्थः ॥ ८१७ ॥ ८१८ ॥

ननु चेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

ननु चाशुचिभावोऽऽयं सांभृतो न तु तात्त्विकः ।

तत्स्वयं परतो वाऽयं कथं नाम भविष्यति ॥ ८१९ ॥

अथवा भाविकत्वेऽपि श्रमांसादिवशादिमे ।

जायन्तेऽशुचयो भावा नैव नित्या अजन्मतः ॥ ८२० ॥

प्रदीपादिप्रभावाच्च ज्ञानोत्पादस्वरूपताम् ।

लभन्ते क्षणिका ह्यर्थाः कलशाभरणादयः ॥ ८२१ ॥

न विवादास्पदीभूतविशेषवलभाविनी ।

वैलक्षण्यमतिस्तेषु क्रमोत्पत्तेः सुखादिवत् ॥ ८२२ ॥

इति विशेषपरीक्षा ।

अशुचित्वं हि नाम भावानां कल्पनोपरचितं, न पारमार्थिकमनवस्थितत्वात् तथाहि—यदेव द्रव्यं कस्यचिच्छ्रोत्रियादेरशुचित्वेनाभाति, तदेवान्यस्य कौटिकशुचित्वेन, न चैकस्य परस्परप्रत्यनीकानेकरूपसंपातो युक्त एकत्वहानिप्रसङ्गात् अथवा भवतु भाविकमशुचित्वं भावानां, तथापि नेदं दृष्टान्तेन समम् । तथाहि श्रमांसादिकाशुचिद्रव्यसंपर्कादन्नादयो भावाः परित्यक्तपूर्वशुचिस्वभावा अन्य एव चयो जायन्ते । अतो युक्तमेषां परोपाधिकमशुचित्वम् । नत्वेवं किञ्चित्परमाण्वा निबन्धनमस्ति, येनैषां परोपाधिकं वैलक्षण्यं भवेत्तथा, नित्यत्वादेवाजन्मतोऽनुत्पत्ते

वृक्षे शाखाः शिलाश्चाग इत्येषा लौकिकी मतिः ।

अगाद्यपरिशिष्टाङ्गनैरन्तर्योपलम्भनात् ॥ ८३१ ॥

तौ पुनस्तास्विति ज्ञानं लोकातिक्रान्तमुच्यते ।

घटे रूपं क्रियादीति तादात्म्यं त्ववगच्छति ॥ ८३२ ॥

रूपकुम्भादिशब्दा हि सर्वावस्थाभिधायकाः ।

तद्विशेषाभिधानाय तथा ते विनिवेशिताः ॥ ८३३ ॥

तानाभ्रित्यैषु विज्ञानं तेनाकारेण वर्त्तते ।

समवायान्न भेदस्य सर्वेषामप्यनीक्षणात् ॥ ८३४ ॥

वृक्षे शाखाः पर्वते शिला इत्येवं लोके दृश्यते. नतु शाखायां वृक्षः शिलानु पर्वत इति । सापि च वृक्षे शाखेत्यादिका मतिर्न समवायवशात्. किन्तु—अगा-
त्यानि यानि परिशिष्टानि—विवक्षितशाखाशिलाव्यतिरिक्तान्यधोव्यवस्थितानि स्क-
न्धादीन्यद्भानि, तेषां नैरन्तर्योपलम्भान् । अगच्छन्तीति न गच्छन्तीति कृत्वा तरवो
गिरयश्चानिप्रेताः । ताविति । अगवृक्षा । तास्विति । शिलाशाखानु । यच्छर्हीदनिह
घटे रूपरसगन्धस्पर्शाश्चलनं चेत्यादि लोके प्रसिद्धं ज्ञानं तस्य समवायं कुत्वा
कोऽन्यो विषय इत्याह—घट इत्यादि । तादात्म्यं—घटस्वभावत्वं. रूपादीनानवग-
च्छति—ज्ञानं लोको वेति शेषः । घटे रूपं—घटस्वभावं रूपं. न घटाद्यात्मज-
नित्यर्थः । घटेषु रूपादिषु साधारणशक्तिविशेषप्रतिपादनेऽप्या तदन्यरूपादिव्यव-
च्छेदेन घटादिभूतेर्निवेगः, रूपादिभूतित्वा प्रत्येकनसाधारणचक्षुर्विज्ञानादिकार्यनिर्व-
र्तनसामर्थ्यद्योतनाय निवेशितेत्यतो घटादिभूतो रूपादिभेदानाक्षिपदीति नामानाधि-
करणमावाह्यैयधिकरण्येनैव तादात्म्यं प्रतिपाद्यते । उभयोस्तु विमर्श प्रयोग इत्याह
—रूपकुम्भेत्यादि । रूपादिशब्दा हि सर्वावस्थस्य रूपदेवचक्राः । तथाहि—यथा
घटात्मनाऽवस्थितरूपादि रूपादीत्युच्यते तथा घटाद्यात्मनाऽवस्थितमति. तदश्च केव-
लेभ्यो रूपादिगद्देभ्यो न विशेषः प्रतीयते विमर्शस्य रूपाद्य इति. घटे रूपाद्य
इत्येवं तु प्रयोगे घटात्मजत्वं एति घटादिव्यवच्छेदेन प्रतीयते । तथा घटगतयोऽपि
सर्वावस्थं पटं भूते. इत्तं पीतं पतं मिथरनिन्दादिभ्यः. अतः केवलम् निर्दिष्ट-
तीतिः. घटे इत्तं रूपनिन्दादिप्रयोगे तु तदन्यरूपादिव्यवच्छेदेन प्रतिपादितमिति
तदश्च तस्वैकभूतस्य विशेषत्वनिर्णय एव तथा घटे रूपमिति हे विशेषः

विद्यते, किं तर्हि ? भावतु मन्तान्, तन्निदानिजोपनिजेरिज्जाभासन्मंत्रैश्च न
 समवायः । योगवदिति । नैवस्मैन्द्रान्तः । अकारणत्वात् भावतेऽनन्तः सिद्धः
 अकारणत्वं च प्रमाततः चास्यानुपलक्ष्यः गिज्जम् ॥ ८२४ ॥ ८२५ ॥ ८२६ ॥

तदेतदित्यादिना दूषणमात्मने ।

तदेतद्विद्विज्ञानं परेषामेव वर्तते ।

स्वमिद्धान्तानुरागेण न दृष्टं लौकिकं नु तन् ॥ ८२७ ॥

तदनेन हेतोरभ्यासिक्तानात् । इह तन्तुषु पट इत्यादिका हि प्रियः स्वमिद्धान्तानुरागोपकल्पिता एव । ननु लोके तथोत्पत्तमानाः मंत्रेयन्त इत्यतः साध्यवर्ती न सिद्धः ॥ ८२७ ॥

नानात्वेत्यादिना—नामेव धन्यसिद्धिं समर्थयते ।

नानात्वलक्षणे हि स्यादाधाराधेयभूतयोः ।

इदमत्रेति विज्ञानं कुण्डादौ श्रीफलादिवत् ॥ ८२८ ॥

नैव तन्तुपटादीनां नानात्वेनोपलक्षणम् ।

विद्यते येन तेषु स्युरिदमत्रेण बुद्ध्यः ॥ ८२९ ॥

ययोर्हि नानात्वमुपलक्षितं भवेत्तयोरेवाधाराधेयभावे मतीहबुद्धिरुद्भवन्ती लोके
 दृष्टा, यथेह कुण्डे श्रीफलानीति, नच तन्तुपटयोर्नानात्वमुपलक्षितं विद्यते च, तत्त्वं
 तत्रेहबुद्धिर्भवेत् ॥ ८२८ ॥ ८२९ ॥

स्यादेतद्यदि नानाऽन्मानिः सिद्धान्तत्रलादुपकल्पितेयमिहमतिन्त्याप्यस्या भवद्वि-
 निवन्धनं वक्तव्यमित्याह—स्वेच्छेत्यादि ।

स्वेच्छया रचिते वाऽस्मिन्कल्पितेष्विव वस्तुषु ।

न कारणनियोगोऽयं परं प्रत्युपपद्यते ॥ ८३० ॥

यो हि यत्कारणमेव नेच्छति स कथं कार्यं स्वयमुपकल्प्य तत्कारणं पर्यनुयुज्यते,
 आत्मैव हि भवता पर्यनुयोक्तव्यः, येनेदं कार्यमुपकल्पितमिच्छावगान्, नैवेच्छतां
 वस्तुस्वभावानुरोधः, स्वातन्त्र्यवृत्तित्वादासाम्, नातो वस्तुसिद्धिरनवस्थाप्रसङ्गान् ।
 तथाहि—भवदुपकल्पितस्यापि हि वस्तुनः कैश्चिदन्यथाऽपि कल्पयितुं शक्यत्वान्
 ॥ ८३० ॥

अपिच न केवलमिह तन्तुषु पट इत्यादिका धियो लोके न सिद्धाः, किन्तु तदि-
 परीता एव प्रसिद्धा इति दर्शयन्नाह—वृक्ष इत्यादि ।

व्यङ्ग्यव्यञ्जकशक्तिप्रतिनियमात्तर्हि नियमो भविष्यतीत्याह—व्यङ्ग्येत्यादि ।

व्यङ्ग्यव्यञ्जकसामर्थ्यभेदोऽपि समवायतः ।

नान्यतस्तु स नित्यानामुत्पादानुपपत्तितः ॥ ८५१ ॥

द्रव्यत्वादिसामान्यव्यञ्जकत्वं द्रव्यादीनां यदुच्यते तत्समवायवलादेव । तथाहि—यत एव द्रव्यत्वं द्रव्ये समवेतं तत एव तेन तद्भव्यते इत्युच्यते । अन्यत इति । सौगतोपवर्णितान् ज्ञानोत्पादनयोग्यस्वभावोत्पादनात् । यस्मान्नित्यानामपि सत्तादीनां समवाय इष्टः, न च नित्यानामुत्पत्तिर्युक्ता ॥ ८५१ ॥

एतदेव न हीत्यादिना समर्थयते ।

नहि दीपादिसद्भावाज्जायन्ते यादृशा इमे ।

विज्ञानजनने योग्या घटाद्या जातयस्तथा ॥ ८५२ ॥

यश्चापि दधिकुण्डसंयोगो दृष्टान्तत्वेनोक्तः, सोऽप्यस्माकमसिद्ध इति दर्शयति—कुण्डदध्नोरित्यादि ।

कुण्डदध्नोश्च संयोग एकः पूर्वं निराकृतः ।

न चासौ नियतस्तस्माद्युज्यते(तिप्रसङ्गः) ॥ ८५३ ॥

पूर्वमिति । संयोगपदार्थद्रूपणे । भवतु नाम संयोग एकः, तत्रापि तुल्य एव प्रसङ्ग इति दर्शयति—न चासावित्यादि । तस्मादिति । संयोगान् । दध्नि कुण्डनित्यादिवुद्धिप्रसङ्गोऽतिप्रसङ्गः । संयोगस्य निमित्तस्य निर्विशिष्टत्वात् ॥ ८५३ ॥

यच्चोक्तं कारणानुपलब्धेर्नित्यः समवाय इति तत्राह—नित्यत्वेनेत्यादि ।

नित्यत्वेनास्य सर्वेऽपि नित्याः प्राप्ताः (घटादयः) ।

आधारेषु सदा तेषां समवायो न संस्थितेः ॥ ८५४ ॥

यदि हि समवायो नित्यः स्यात्तदा घटादीनामपि नित्यत्वप्रसङ्गः, स्वाधारेषु तेषां सर्वदाऽवस्थानान् । तथाहि—समवायास्तित्वादेवैषां स्वाधारेष्ववस्थानमिष्यते, न च समवायो नित्य इति विनिति सदाऽस्मी न संतिष्ठेरन् ॥ ८५४ ॥

स्वारम्भेऽद्यादिना परत्योत्तरमाशङ्कते ।

स्वारम्भकविभागाद्वा यदि वा तद्विनाशनः ।

ते नश्यन्ति क्रियाद्या (दीव) योगादेरिति चेन्न तत् ॥ ८५५ ॥

स्वाधारेऽसमवायो हि तेषामपि सदा मनः ।

तेषां विनाशभावे तु नियताऽस्यापि नाशिता ॥ ८५६ ॥

आधाराधेय इत्यादिना—प्रतिविधत्ते ।

आधाराधेयनियमो नन्वेकत्वेऽस्य दुर्घटः ।

द्रव्यत्वं द्रव्य एवेष्टं कथं तत्समवायतः ॥ ८४६ ॥

तस्यासौ समवायश्च गुणादिष्वपि विद्यते ।

गुणजात्यादिसम्बन्धादेक एव ह्ययं तयोः ॥ ८४७ ॥

न एस्माकं रूपात्वादीनां रूपादिष्वधेयनियमः सिद्धः, किन्तु भवतामेव, स च सर्वत्र समवायमेकमेवाभ्युपगच्छतां दुर्घट इत्यादिप्रसङ्गापादानं क्रियते । तथाहि द्रव्य एव द्रव्यत्वमित्येवं यो नियम इष्यते स समवायवलादेव, तस्य च द्रव्यत्वादेर्यः समवायः स एव गुणादिष्वप्यस्ति, गुणत्वादिजात्या तेषां सम्बन्धत्वात् । यदि नाम सम्बन्धस्तथापि स एव तत्र समवायोऽस्तीति कथमवसीयत इत्याह—एक एवेत्यादि । तयोरिति । द्रव्यत्वगुणादिजात्योः । ततश्चाभिन्ननिमित्तत्वात्तत्सङ्करप्रसङ्गो दुर्निवार इति भावः ॥ ८४६ ॥ ८४७ ॥

अन्यथा गुणजात्यादिभिन्न एव भवेद्यम् ।

योगिभेदात्प्रतिव्यक्ति यथा योगो विभिद्यते ॥ ८४८ ॥

अन्यथेति । यदि द्रव्ये द्रव्यत्वस्य यः समवायः स एव गुणादिषु गुणत्वादीनां न भवेत्तदा संयोगवत्प्रत्याधारं समवायो सिद्यते ॥ ८४८ ॥

यच्चोक्तं द्रव्यत्वादिनिमित्तानामित्यादि, तत्राह—द्रव्यत्वादीत्यादि ।

द्रव्यत्वादिनिमित्तानां व्यतिरेको न युज्यते ।

धियां निमित्तसङ्गावादतस्तन्नियमोऽपि न ॥ ८४९ ॥

न ह्यविकले निमित्ते सति कार्यस्य व्यतिरेकोऽभावो युक्तोऽतत्कार्यत्वप्रसङ्गात् । ततश्च धियां व्यतिरेकायोगात्तस्याप्याधाराधेयभावस्य नियमो न युक्तः ॥ ८४९ ॥

ननु द्रव्य एव द्रव्यत्वमाश्रितं स्थितमित्यादिव्यपदेशतो नियमो भविष्यतीत्याह—तदाश्रितत्वेत्यादि ।

तदाश्रितत्वस्थानादि तस्मादेवाभिधीयते ।

समवायादतश्चैतन्न युक्तं तन्नियामकम् ॥ ८५० ॥

तस्मादेव हि समवायादाश्रितत्वादिव्यवस्थानमुपवर्ण्यते भवद्भिः, तस्य च सर्वत्राविशिष्टत्वे कथमेव नियमो योक्ष्यते । तस्मादेतदप्याश्रितत्वादि न तस्याधाराधेयभावस्य नियामकं युक्तम्, आधाराधेयभावेन सहैकयोगक्षेमत्वादेयाम् ॥ ८५० ॥

तीत्याशङ्क्य परः प्रतिविधत्ते—न भेदत इति । संयोगो हि प्रतिसंयोगि भिद्यते ।
तेनास्यानित्यत्वं युक्तं, समवायस्तु—इहप्रत्ययनिबन्धनस्याभिन्नत्वादेक एव जगति ।
तेनास्यानित्यत्वमयुक्तमन्यत्रापि सम्बन्ध्यन्तरे तस्योपलभ्यमानत्वात् ॥ ८५९ ॥

यद्येवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

यद्येवं ये विनश्यन्ति घटाद्याः समवायिनः ।

तेषां वृत्त्यात्मको योऽसौ समवायः प्रकल्पितः ॥ ८६० ॥

स एव व्यवतिष्ठेत किं सम्बन्ध्यन्तरस्थितेः ।

अथान्य एव संयोगः.....बहुतादिवत् ॥ ८६१ ॥

नाद्यस्तल्लक्षणस्यैव समवायस्य संस्थितौ ।

पूर्ववत्ते स्थिता एव प्राप्नुवन्ति घटादयः ॥ ८६२ ॥

न तेषामनवस्थाने तेषां (वृत्त्यात्मकः क्वचित्) ।

सम(वायोऽ)वतिष्ठेत संज्ञामात्रेण वा तथा ॥ ८६३ ॥

अतः प्रागपि सद्भावात् तेषां वृत्ताः स्युराश्रये ।

पश्चादिव तथा ह्येषा वृत्तिस्तेषामवस्तुतः ॥ ८६४ ॥

तथाहि ये ते विनश्यन्ति घटादयः स्वकारणादिसमवायिनस्तेषां स्वकारणेपु वृ-
त्त्यात्मको योऽसौ समवायः कल्पितः स एव किं तेषु विनष्टेषु सम्बन्ध्यन्तरेष्वस्ति,
आहोस्विदन्य एव, यथा संयोगो बहुत्वं वा प्रतिसंयोगि भिद्यते । आदिशब्दाद्विभा-
गादिपरिग्रहः । तत्र यद्याद्यः पक्षस्तदा प्रागवस्थावदप्रच्युतप्रवृत्तित्वाद्बस्थिता एव
घटादयः प्राप्नुवन्ति, तेषां वा घटादीनामनवस्थानेऽनवस्थितप्रवृत्तित्वाद्भावस्थितिः स-
मवायस्य प्राप्नोति, अन्यथा न वृत्त्यात्मकः स्यात् । तथाभूतस्य च स्वतत्त्वानुप-
कारिणो वृत्तिः समवाय इति वा नामकरणे संज्ञामात्रमेव स्यात्, न तु वस्तुतथा-
भावस्तथेति । तद्वृत्त्यात्मक इत्येवं ततः संज्ञामात्रान्वयो द्योपस्तं दर्शयति—अत
इत्यादि । प्रागपि सन्बन्धिनामान् । अविनष्टसन्बन्धवस्थायामपीत्यर्थः । ते घटादयः ।
स्वाश्रये वृत्तास्तस्य समवायस्य भावात्सद्भावाद्वात्त लिप्थेदुः । पश्चादिव—विन-
ष्टसमवायिकारणवन्, परमार्थतो वृत्त्यभावान् । तथाहीत्यादिना हेत्वर्थं दर्शयति
॥ ८६० ॥ ८६१ ॥ ८६२ ॥ ८६३ ॥ ८६४ ॥

अथान्य एव संयोगविभागबहुतादिवत् ।

सम्बन्ध्यन्तरसद्भावे समवायोऽवतिष्ठेत ॥ ८६५ ॥

स्यादेतन्—घटादीनां ये स्वारम्भकावयवास्तेषां विभागाद्विनाशाद्वा घटादीनां विनाशः । यथा घटस्योद्वेष्टनपाकावस्ययोः क्रियाद्वयः स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगादिभ्यो वित्त-
 श्यन्ति । यथोक्तम्—स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगात्कर्मणो नाशः कार्यविरोधि च कर्मेति ।
 तथा बुद्धेरुद्ध्यन्तराद्विनाशः शब्दस्य शब्दान्तरादिति परप्रक्रिया । तेन सत्यपि सम-
 वायेऽवस्थितिहेतौ सहकारिकारणान्तराभावाद्विरोधिप्रत्ययोपनिपाताच्च न नित्यत्व-
 सङ्गो घटादीनामिति परस्य भावः । न तदित्यादिना प्रतिषेधति । नैतद्युक्तं, यदद्वे-
 पामपि स्वारम्भकावयवानां कपालादीनां स्वारम्भकेष्ववयवान्तरेषु समवायः सर्वश-
 ऽस्त्येवेति कुतो विनाशो विभागो वा । न केवलं तद्दारब्धानां द्रव्याणां क्रियादीनां
 चेत्यपिशब्देन दर्शयति । यदि तु स्वारम्भकाणामवयवानां विनाशोऽभ्युपगम्येकं,
 तदा नियतमस्य समवायस्यापि विनाशः प्राप्नोति ॥ ८५५ ॥ ८५६ ॥

कस्मादित्याह—सम्बन्धिनो निवृत्तौ हीत्यादि ।

सम्बन्धिनो निवृत्तौ हि सम्बन्धोऽस्तीति दुर्घटम् ।
 नहि संयुक्तनाशेऽपि संयोगो नोपतिष्ठते ॥ ८५७ ॥
 यथा संयोगभावे तु संयुक्तानामवस्थितिः ।
 समवायस्य सङ्गावे तथा स्यात्समवायिनाम् ॥ ८५८ ॥

एतदेव घटयन्नाह—नहीत्यादि । ततश्च विनष्टसम्बन्धित्वान्नष्टसंयोगिसंयोगवद-
 नित्यः समवायः प्राप्नोतीत्युक्तं भवति । सम्बन्धिनां वा स्थितिः प्राप्नोति, अविनष्टसं-
 बन्धत्वान्, अनुपरतसंयोगाद्द्रव्यद्वयवन् । अन्यथा तत्सम्बन्धस्वभावहानिरुभयेषामपि
 प्रसज्येत ॥ ८५७ ॥ ८५८ ॥

एकसम्बन्धनाशेऽपीत्यादिना परः प्रत्यवतिष्ठते ।

एकसम्बन्धिनाशेऽपि समवायोऽवनिष्ठते ।
 अन्यसम्बन्धिसङ्गावायोगो नो चेन्न भेदनः ॥ ८५९ ॥

एवं मन्यते यदि प्रथमे हेतौ विनष्टाग्रेष्वसम्बन्धिन्यादिति हेत्वर्थोऽभिप्रेतः । तदा
 पक्षकदेशानिष्ठता हेतोः । न त्रयोपदेशां सम्बन्धिनां विनाशः कचिदिति । प्रत्येक-
 पक्षान्वादीनामवस्थित्यागतत्वात् । अथ यथाकथंचिद्विनष्टसम्बन्धिन्यसम्बन्धिन्यद्विष्ट-
 हेतुश्च्यते, तदाऽनैकान्तिरुता, यदि नाभेदः सम्बन्धी कचिद्विनष्टमथाऽन्यतरसम्ब-
 न्धिसम्बन्धनावस्थितिरस्य नविष्यति । यदेवं संयोगस्यान्यतया नीत्या नित्यत्वं प्रणे-

संयोगादिवदेवं हि नन्वस्य बहुता भवेत् ।

एवमाद्यस्य सङ्गावे बहु स्यादसमञ्जसम् ॥ ८६६ ॥

इति समवायपदार्थपरीक्षा ।

अथान्य एवेति द्वितीयः पक्षस्तदा संयोगादिवत्समवायवहुत्वं प्राप्नोति, ततश्च न समवायो भेदवानित्यस्याभ्युपेतस्य हानिः । एवमादीत्यादिशब्देन कारणवैफल्यं, अनेकसूत्रविरोधः, प्रत्यक्षादिविरोधः, सर्वपदार्थानामक्रमोत्पत्तिरित्यादिदोषान्तरपरिग्रहः । तथाहि—स्वकारणसमवायः सत्तासमवायो वा जन्मोच्यते, समवायश्च नित्य इति न कचिदपि कार्यजन्मनि कारणानां सामर्थ्यमिति कारणवैफल्यम् । तथा “अन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजश्च संयोगः, इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञान”नित्यादिजन्मप्रतिपादकसूत्रविरोधः । तथा प्रत्यक्षादिप्रतीतिकारणानि चक्षुरादीनि विन्व्यन्ते । तथा समवायलक्षणस्य जन्मनो नित्यतया न क्रमोस्तीति क्रमोत्पत्तिर्दृष्टभावानां विन्व्यन्ते । ततश्च युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गमिति स्वसिद्धान्तव्याहृतिः । नित्यत्वाच्च जन्मनोऽनुपकार्योपकारकभूतं जगदिति व्यर्थं ज्ञानप्रणयनमित्यादिवहुतरमसमञ्जसमाल्लनविशीर्णं स्यात् ॥ ८६५ ॥ ८६६ ॥

इति समवायपदार्थपरीक्षा ।

आरोपिताकारशब्दप्रत्ययगोचरत्वसमर्थनार्थं प्रस्तावमारचयन्नाह—यदीत्यादि ।

यदि नोपाधयः केचिद्विद्यन्ते (परमार्थतः) ।

(दण्डी शुक्लश्चलत्यस्ति गौ)रिहेत्यादिथी(ध्वनी) ॥ ८६७ ॥

(स्यातां) किंविपयावेतौ नानिमित्तौ च तौ मतौ ।

सर्वस्मिन्नविभागेन तयोर्वृत्तिरसम्भवी ॥ ८६८ ॥

वस्त्वेव हि परमार्थतः शब्दप्रत्ययग्राह्यम्, अतः शब्दैः साक्षाद्विधितिपेधाभ्यां वस्तुस्वभावप्रतिपादनाद्विधिवेव शब्दार्थ इति विधिशब्दार्थवादिनां दर्शनम् । अपोहवादिनां तु न परमार्थतः शब्दानां किञ्चिद्वाच्यं वस्तुस्वरूपमस्ति । सर्व एव हि शब्दप्रत्ययो भ्रान्तो मित्रेष्वर्थेष्वभेदाकाराध्यवसायेन प्रवृत्तेः, यत्र तु पारम्पर्येण वस्तुप्रतिबन्धः, तत्रार्थासंवादो भ्रान्तत्वेऽपीति दर्शनम् । तत्र यत्तदारोपितं विकल्पविद्याऽर्थेष्वभिन्नं रूपं तदन्यव्यावृत्तपदार्थानुभववलायातत्वात्स्वयं चान्यव्यावृत्ततया प्रख्यानाद्भ्रान्तैश्चान्यव्यावृत्तार्थेन सदैक्येनाध्यवसितत्वादन्यापोटपदार्थाधिगतिफलव्याप्ता

न्यापोढ इत्युच्यते । तेनापोहः शब्दार्थ इति प्रसिद्धम् । तत्र विधिवादिनश्चोदयन्ति । यदि भवतां द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायलक्षणा उपाधयो विशेषणानि शब्द-प्रत्ययं प्रति निमित्तानि परमार्थतो न सन्ति, तत्कथं लोके दण्डीत्यभिधानप्रत्ययाः प्रवर्तन्ते द्रव्याद्युपाधिनिमित्ताः । तथाहि—दण्डी विषाणीत्यादिधीध्वनी लोके द्रव्योपाधिकौ प्रसिद्धौ, शुद्धः कृष्ण इति गुणोपाधिकौ, चलति भ्रमतीति कर्मनिमित्तौ, अस्ति विद्यत इति सत्ताप्रवृत्तिनिमित्तकौ, गौरश्चो हस्तीति सामान्यविशेषोपाधी, इह तन्तुपु पट इति समवायबलान् । तत्रैषां द्रव्यादीनामभावे दण्डीत्यादिधीध्वनी निर्विषयौ स्यातामिति । आदिग्रहणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते । तेन प्रत्येकं छत्री विषाणीत्यादिसमानजातीयधीध्वनीनां ग्रहणं भवति । अन्यथास्तु विशेषा योगिनामेव ग्राह्या इति न तेषामादिशब्देन परिग्रहः । न चानिमित्तावेतौ युक्तौ, सर्वत्राविशेषेण सर्वदा तयोर्वृत्तिप्रसङ्गान् । न चाविभागेन तयोः प्रवृत्तिरस्ति । तस्मात्सन्ति द्रव्यादय इति परः । प्रयोगः—ये परस्परमसङ्कीर्णप्रवृत्तयस्ते सनिमित्ताः, यथा श्रोत्रादिप्रत्ययाः, असङ्कीर्णप्रवृत्तयश्च दण्डीत्यादिशब्दप्रत्यया इति स्वभावहेतुः । अनिमित्तत्वे सर्वत्राविशेषेण प्रवृत्तिप्रसङ्गो बाधकं प्रमाणम् ॥ ८६७ ॥ ८६८ ॥

उच्यत इत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

उच्यते विषयोऽभीषां धीध्वनीनां न कश्चन ।

अन्तर्मात्रानिविष्टं तु बीजमेषां निबन्धनम् ॥ ८६९ ॥

तत्र यदि मुख्यतो द्राह्येन विषयभूतेन सनिमित्तत्वमेषां साधयितुमिष्टं तदाऽनैकान्तिक्ता हेतोः साध्यविपर्यये बाधकप्रमाणाभावान् । अथ येन केनचिन्निमित्तेन सनिमित्तत्वनिप्यते तदा सिद्धसाध्यता । तथा ह्यस्मान्निरिष्यत एवैषामन्तर्जल्पवासनाप्रबोधो निमित्तम्, न तु विषयभूतं, भ्रान्तत्वेन पूर्वैस्व शब्दप्रत्ययस्य निर्विषयत्वान् । अन्तर्मात्रानिविष्टमिति । विज्ञानसन्निविष्टं, वासनेति यावन् ॥ ८६९ ॥

एतदेवागमेन संस्पन्दयन्नाह—यस्य यस्येत्यादि ।

यस्य यस्य हि शब्दस्य यो यो विषय उच्यते ।

स स (संविद्य)ते नैव वस्तूनां सा हि धर्मता ॥ ८७० ॥

यो यो विषय इति । स्वलक्षणसामान्यादिः । सा हि धर्मतेति । सा—प्रकृतिः, सर्ववाक्पणवीतत्वं वस्तूनां स्वभाव इति यावन् । यथोक्तम्—‘येन येन हि नाम्न वै यो यो धर्मोऽनिलप्यते । न स संविद्यते तत्र धर्माणां सा हि धर्मते’ति ॥ ८७० ॥

अथशब्दप्रत्ययस्य भ्रान्तत्वाविषयत्वयोः किं प्रमाणमिति चेन्, उक्तमत्र प्रमा-
 मस्मामिर्यद्भिन्नेष्वभेदाध्यवसायेन प्रवृत्तेः सर्व एवायं शब्दप्रत्ययो भ्रान्त इति ।
 तथाहि—योऽतस्मिन्सिद्धिप्रत्ययः स भ्रान्तो यथा मरीचिकायां जलप्रत्ययः, ए-
 चायं भिन्नेष्वर्थेष्वभेदाध्यवसायी शब्दप्रत्यय इति स्वभावहेतुः । नच सामान्यं
 स्तुभूतं ग्राह्यमस्तीति, येनासिद्धता हेतोरिति स्यात्, तस्य पूर्वं विचारेण निर-
 त्वान् । भवतु वा सामान्यं, तथापि तस्य भेदेभ्योऽर्थान्तरत्वे भिन्नेष्वभेदाध्यवसायी
 भ्रान्तिरेव, न ह्यन्येनान्ये समाना युक्तास्तद्वन्तो नाम स्युः । अनर्थान्तरत्वेऽपि स-
 मान्यस्य सर्वमेव विश्वमेकमेव वस्तु परमार्थत इति तत्र सामान्यस्य प्रत्ययो भ्रान्ति-
 रेव । नह्येकवस्तुविषयः सामान्यप्रत्ययः, भेदग्रहणपुरःसरत्वात्तस्य । भ्रान्तत्वे च
 सिद्धे निर्विषयत्वमपि सिद्धम् । स्वाकारार्पणेन जनकस्य कस्यचिदर्थस्यालन्वतल-
 प्राप्तस्याभावात् । अथवा—अन्यथा निर्विषयत्वं साध्यते । यत्रैव हि कृतसमया ध-
 न्यः, स एव तेषामर्थो युक्तो नान्योऽतिप्रसङ्गान् । न च कचिद्वस्तुन्येषां परमार्थ-
 तः समयः समस्तीत्यतो निर्विषया धीष्वनयः । प्रयोगः—ये यत्र भावतः कृतसमया
 न भवन्ति, न ते परमार्थतस्तममिदवति, यथा साक्षादिमति पिण्डेष्वशब्दोऽकृत-
 समयः, न भवन्ति च भावतः कृतसमयाः सर्वस्मिन्वस्तुनि सर्वे ध्वनय इति व्या-
 कानुपलब्धेः । कृतसमयत्वेनाभिधायकत्वस्य व्याप्तवान्, तस्य चेहाभावः । नचान-
 मसिद्धो हेतुरित्यादर्शयन्नाह—यत् इत्यादि ।

यतः स्वलक्षणं जातिस्तद्योगो जातिमांस्तथा ।

बुद्ध्याकारो न शब्दार्थं घटामञ्चनि तत्त्वतः ॥ ८७१ ॥

तथाहि गृहीतसमयं वस्तु शब्दार्थत्वेन व्यवस्थाप्यमानं कदाचित्स्वलक्षणं वा व्यव-
 स्थाप्यते, जातिर्वा, तद्योगो वा, तथा—जात्या, योगः—सम्बन्धः, यद्वा जातिमान्,
 पदार्थयुद्धेर्वा आकार, इति विकल्पाः । तत्र सर्वेष्वेव समयासम्भवात् युक्तं शब्दार्थ-
 त्वम् । तत्त्वत इत्यनेन सांवृतस्य शब्दार्थस्याप्रतिषेधं दर्शयति । तेन स्ववचनव्याघातो
 न भवति । अन्यथा हि प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधः स्यात् । तथा हेतान्स्वतन्त्राणा-
 दीन्द्रादेनाप्रतिषाद्य न शक्यमशब्दार्थत्वमेपां प्रतिषादयितुम् । तत्प्रतिषिपादयिषया
 च शब्देन स्वलक्षणगादीनुपदर्शयता शब्दार्थत्वमेपासभ्युपेतं स्यात् । पुनश्च तदेव प्रति-
 ङ्गया प्रतिषिद्धमिति स्ववचनव्याघातः । एतेन यदुक्तमुद्योतकरेण “अवाचकत्वे प्र-

द्धानां प्रतिज्ञाहेत्वोर्व्याघात" इति तदपि प्रत्युक्तं भवति, नहि सर्वथा शब्दार्थापवा-
दोऽस्त्वानिः क्रियते, तस्मागोपालमपि प्रतीतत्वान् । किन्तु तात्त्विकत्वं धर्मो यः
परैस्तत्रारोप्यते तस्य निषेधः क्रियते । न तु धर्मिणः ॥ ८७१ ॥

तत्र स्वलक्षणे तावत्सङ्केतसन्भवोपदर्शनादशब्दार्थत्वं प्रतिपाद्यन्नाह—तत्रेत्यादि ।

तत्र स्वलक्षणं तावन्न शब्दैः प्रतिपाद्यते ।

सङ्केतव्यवहाराप्तकालव्याप्तिवियोगतः ॥ ८७२ ॥

न शब्दैः प्रतिपाद्यत इति । तत्र सङ्केताभावादिति भावः । कथं सङ्केताभाव
इत्याह—सङ्केतेत्यादि । सङ्केतव्यवहाराभ्यामाप्तः प्राप्तो यः कालस्तस्य व्याप्तिर्व्या-
पनं तथा वियोगात्कारणान् । न तत्र स्वलक्षणे समय इति शेषः । एतदुक्तं भवति
—समयो हि व्यवहारार्थं क्रियते, न व्यसनितया, तेन यस्यैव सङ्केतव्यवहाराप्तकाल-
व्यापकत्वमस्ति तत्रैव समयो व्यवहर्तृणां युक्तो नान्यत्र । न च स्वलक्षणस्य सङ्के-
तव्यवहाराप्तकालव्यापकत्वमस्ति । तस्मान्न तत्र समय इति ॥ ८७२ ॥

कस्मात्पुनः स्वलक्षणस्य सङ्केतव्यवहाराप्तकालव्यापकत्वं न सन्भवतीत्याह—व्य-
क्त्यात्मान इत्यादि ।

व्यक्त्यात्मानोऽनुयन्त्येते न परस्पररूपतः ।

देशकालक्रियाशक्तिप्रतिभासादिभेदतः ॥ ८७३ ॥

तस्मात्सङ्केतदृष्टोऽर्थो व्यवहारे न दृश्यते ।

नचागृहीतसङ्केतो (बोधयेता)न्य इव ध्वनेः ॥ ८७४ ॥

सावलेयादयो हि व्यक्तिभेदा देशादिभेदेन परस्परतोऽत्यन्तव्यावृत्तमूर्त्यो नैते
परस्परमन्वाविशन्ति । तत्रैकत्र कृतसमयस्य पुंसोऽन्यैर्व्यवहारो न स्यात् । प्रतिभासा-
दीत्यादिशब्देन वर्णसंस्थानावस्याविशेषादिपरिग्रहः । व्यवहारो न दृश्यत इति । तेन
तत्र समयाभावान्नासिद्धता हेतोरिति भावः । न चाप्यनैकान्तिकत्वमिति दर्शयन्नाह
—नचागृहीतेत्यादि । गृहीतः सङ्केतो यत्र स तथा, न गृहीतसङ्केतोऽगृहीतस-
ङ्केतः । अन्य इवेति । विजातीयार्थवन् । ध्वनेरिति । शब्दान् । एतदुक्तं भवति ।
यद्यगृहीतसङ्केतमर्थं शब्दः प्रतिपाद्येत्तदा गोनन्दोऽप्यर्थं प्रतिपाद्येत् । सङ्केतकर-
णानर्थक्यं च स्यात् । तस्मादतिप्रसङ्गापत्तिर्वायकं प्रमाणमिति सिद्धा व्याप्तिः । ज-
यमेव चाकृतसमयत्वादिति हेतुराचार्यदिग्भागेन "न जातिशब्दो भेदानां वाचक

आनन्त्या”दित्यनेन निर्दिष्टः । तथाह्यानन्त्यादित्यनेन समयासम्भव एव दर्शितः । तेन यदुद्योतकरेणोक्तम्—“यदि शब्दान्पक्षयसि, तदाऽनन्त्यादित्यस्य वस्तुधर्मत्वाद्भ्यधिकरणो हेतुः । अथ भेदा एव पक्षीक्रियन्ते, तदा नान्वयी न व्यतिरेकी दृष्टान्तोऽस्तीत्यहेतुरानन्त्य”मिति, तत्प्रत्युक्तं भवति । पुनः स एवाह—“यस्य निर्विशेषणा भेदाः शब्दैरभिधीयन्ते, तस्यायं दोषः, अस्माकं तु सत्तादिविशेषणानि द्रव्यगुणकर्माण्यभिधीयन्ते । तथाहि—यत्र यत्र सत्तादिकं सामान्यं पश्यति तत्र तत्र सदादिशब्दं प्रयुङ्क्ते । एकमेव च सत्तादिकं सामान्यम्, अतः सामान्योपलक्षितेषु भेदेषु समयक्रियासम्भवादकारणमानन्त्य”मिति । तदेतदसम्यक्—न हि सत्तादिकं वस्तुभूतं सामान्यं तेभ्यो भिन्नमभिन्नं वाऽस्तीति प्रसाधितमेतत् । भवतु वा सामान्यं, तथाऽप्येकस्मिन्भेदेऽनेकसामान्यसम्भवादसाङ्कर्येण सदादिशब्दप्रयोजनं न स्यात् । नच शब्देनानुपदर्श्य सत्तादिकं तेन सत्तादिना भेदान्परमुपलक्षयितुं समयकारः शक्नुयात् । न चाकृतसमयेषु सत्तादिशब्दप्रवृत्तिरस्ति । ततश्चेतरेतराश्रयदोषः स्यात् । अथापि स्यात्—स्वयमेव प्रतिपत्ता व्यवहारोपलम्भादन्वयव्यतिरेकाभ्यां सदादिशब्दैः समयं प्रतिपद्यत इति । तदेतदसम्यक् । न ह्यनन्तरभेदविषयं निःशेषं कश्चिद्भवहारमुपलभते । एकदा सत्तादिमत्सु भेदेष्वसकृद्भवहारमुपलभ्यादृष्टेष्वपि तज्जातीयेषु ताच्छब्दं प्रतिपद्यत इति चेन्न । अदृष्टत्वात् । नह्यदृष्टेष्वतीतानागतभेदभिन्नेष्वनन्तेषु भेदेषु समयः सम्भवत्यतिप्रसङ्गात् । विकल्पबुद्ध्या व्याहृत्य तेषु प्रतिपद्यत एवेति चेत् । एवं तर्हि विकल्पसमारोपितार्थविषय एव शब्दसन्निवेशनं, न परमार्थतो भेदेष्विति प्राप्तम् । तथाह्यतीतानागतयोरसत्त्वेनासन्निहितत्वात्तत्र विकल्पबुद्धिर्भवन्ती निर्विषयैवेति तथा व्याहृतमसदेव । ततश्च तत्र भवन्समयः कथं परमार्थतो वस्तुभूतो भवेदित्यलं बहुना । सपक्षे भावान्नापि हेतोर्विरुद्धतेति सिद्धं स्वलक्षणाविषयत्वं शब्दानाम् ॥ ८७३ ॥ ८७४ ॥

स्यादेतद्ये हिमाचलादयो भावास्तेषां स्थिरैकरूपत्वान्न देशकालभेदादिभेदः सम्भवत्यतः सङ्केतव्यवहारात्कालव्यापकत्वात्तेषु समयः सम्भवतीत्यतः पक्षैकदेशसिद्धता हेतोरित्यत आह—हिमाचलादय इत्यादि ।

हिमाचलादयो येषु देशकालाद्यभेदिनः ।

॥ ८७५ ॥

आदिगन्धेन मलयादिपरिग्रहः । एते ह्यनेकाणुप्रचयस्वभावाः, अतो नैयामशेषा-
वयवपरिग्रहेण समयः समस्ति । प्रसाधितोदयानन्तरविनाशाच्च । तेनैतेष्वपि सम-
यकालपरिदृष्टस्य स्वभावस्य न व्यवहारकालेष्वन्वयोऽस्तीति नासिद्धता हेतोः ॥८७५॥

एवं तावत्स्वलक्षणे व्यवहारानुपपत्तेः समयवैयर्थ्यप्रसङ्गात्तत्र समयः सम्भवतीति
प्रतिपादितम् । सान्प्रतनशक्यक्रियत्वादेव न सम्भवतीति प्रतिपाद्यन्नाह—अशक्य-
नित्यादि ।

अशक्यं समय(स्यास्य जातेऽजाते च कल्पनम् ।)

नाजाते समयो युक्तो भाविकोऽश्वविषाणवत् ॥ ८७६ ॥

उप(नापि?)जाते गृहीता(नां पूर्वं) वाचामनुस्मृतौ ।

क्रियते समयस्तत्र चिरातीने(कथं नु तत्) ॥ ८७७ ॥

सर्व एव भावाः पूर्वं प्रसाधितोदयानन्तरापवर्गास्तेषु समयः क्रियमाणः कदाचि-
दनुत्पन्नेषु वा क्रियेत, उत्पन्नेषु वा । तत्र न तावदनुत्पन्नेषु परमार्थेन समयो युक्तः,
असतः सर्वोपाख्याविरहलक्षणत्वेनाधारत्वानुपपत्तेः । भाविकग्रहणं सांवृत्तिपेधा-
र्थम् । तेनाजातेऽपि पुत्राद्यैः समयदर्शनात् दृष्टविरोधः, तस्य विकल्पनिमित्तार्थविष-
यत्वेनाभाविकत्वान् । अश्वविषाणवदिति । समन्यन्ताद्वतिः । नाप्युत्पन्ने समयो
युक्तः, तथाहि—तस्मिन्ननुभवोत्पत्तौ सदां तत्पूर्वे च तानभेदस्वरूपे सति समयः
कार्यो नान्यथाऽतिप्रसङ्गान् । तत्र च तानभेदस्वरूपणाले क्षणध्वंसितया चिरान्निवृ-
त्तलक्षणमिति, नाजातवजातेऽपि भाविकः समयः समस्ति, मनसश्चियायानं दृष्टो-
रप्यसन्निहितत्वान् । तथाएतनुभवत्वापानपि तावत्स्वरूपतया स्वलक्षणं दृष्टिं न
सन्निहितसत्ताकं भवति । किं पुनरनुभवोत्तरणालभावितामभेदाभोगाल्लक्षणं तदुत्पन्ने
भविष्यति ॥ ८७६ ॥ ८७७ ॥

अद्यापि स्यात्तज्जातीये तत्त्वान्धर्षदलोपजाते समसश्चियायानं दृष्टिं दृष्टो समयः
करिष्यत इति. अत्र आह—यश्चापीत्यादि ।

यश्चापि (तत्सजानीयस्तद्वेदेन तद्वाच्यम् ।)

न तत्र समयानेगः सादृश्यं च विकल्पितम् ॥ ८७८ ॥

यद्यपि समयत्रियायाने न सन्निहितं स्वलक्षणमिति. तथापि तत्र समयानेगः
वाच्य समयो युक्तः. न ह्यश्वनुभवस्य तत्स्वरूपेण तदुत्पन्ने समयं दृष्टिं तदुत्पन्ने

शिरःपाण्यादिसंनिवेशदर्शनाद्भोत्वं व्यज्यते । कदाचिज्जातिलिङ्गानि—यदा विषाणा-
दिभिरवयवैः पृथक्पृथक्स्वावयवसन्निवेशामिव्यक्तैर्गोत्वादिव्यज्यते । तेन जातेस्तद्वि-
ज्ञानां च प्रख्यापिका भवत्याकृतिः । जातिशब्देनाभिन्नाभिधानप्रत्ययप्रसवनिमित्तं
सामान्याख्यं वस्तूच्यते । तथाच सूत्रं “समानप्रसवात्मिका जाति”रिति समानप्र-
त्ययोत्पत्तिकारणं जातिरित्यर्थः । तत्र व्यक्त्याकृत्योरेतेनैव स्वलक्षणस्य शब्दार्थत्वनि-
राकरणेन शब्दार्थत्वनिराकरणं बोद्धव्यमिति दर्शयन्नाह—एतेनैवेत्यादि ।

एतेनैव प्रकारेण व्यक्त्याकृत्योर्निराकृतिः ।

स्वलक्षणात्मतैवेष्टा तयोरपि यतः परैः ॥ ८८१ ॥

जातेस्तु पश्चान्निराकरणं भविष्यतीत्यभिप्रायः । निराकृतिरिति । शब्दार्थत्वेनेति
शेषः । कस्मादित्याह—स्वलक्षणात्मतैवेत्यादि । तयोरिति । व्यक्त्याकृत्योः । तेन
यथा स्वलक्षणस्याकृतसमयत्वादशब्दार्थत्वं तथा तयोरपीत्यतोऽकृतसमयत्वादित्यस्य
हेतोर्नासिद्धिर्नाप्यनैकान्तिकतेति भावः ॥ ८८१ ॥

किंच—व्यक्तिर्द्रव्यगुणविशेषकर्मलक्षणा, आकृतिश्च संयोगात्मिका, एते च
द्रव्यादयः प्रागेव प्रतिषिद्धा इत्यतोऽपि शब्दार्थत्वमनयोरसद्भावात् युक्तमिति दर्शयति
—द्रव्यादीत्यादि ।

द्रव्यादियोगयोः प्राक्तु प्रतिषेधाभिधानतः ।

न तात्विकी तयोर्युक्ता शब्दार्थत्वव्यवस्थितिः ॥ ८८२ ॥

एवं तावत्स्वलक्षणे समयासम्भवं प्रतिपाद्य जालादिषु त्रिषु समयासम्भवं प्रति-
पादयन्नाह—जातिसम्बन्धयोरित्यादि ।

जातिसम्बन्धयोः पूर्वं व्यासतः प्रतिषेधनात् ।

नानन्तराः प्रकल्प्यन्ते शब्दार्थास्त्रिविधाः परे ॥ ८८३ ॥

अनन्तरा इति । स्वलक्षणमुक्त्वा जातिस्तद्योगो जातिमानिति जातितद्योगयो-
रभावात्तद्वतोऽप्यसम्भव एव, तत्कृतत्वात्तद्व्यपदेशस्य, तद्वत्तश्च स्वलक्षणात्मकत्वान् ।
तत्पक्षभावी दोषः समान एवेति भावः । जातिः पदार्थ इति वाजा (का ?) लायनः,
द्रव्यमिति व्याडिः, उभयं पाणिनिः । तदप्यनेनैव निरस्तम्, जातेरयोगाद्रव्यस्य
च स्वलक्षणात्मकत्वात्तत्पक्षभाविदोषानिवृत्तेः ॥ ८८३ ॥

तद्व्यक्त्याकृतिजातीनां पदार्थत्वं यदुच्यते ।

तदसम्भवि सर्वासामपि नीरूपता यतः ॥ ८८४ ॥

तदिति । तस्मात् । नीरूपतेति । निःस्वभावात् ॥ ८८४ ॥

बुद्ध्याकारश्च बुद्धिस्थो नार्थबुद्ध्यन्तरानुगः ।

नाभिप्रेतार्थकारी च सोऽपि वाच्यो न तत्त्वतः ॥ ८८५ ॥

बुद्ध्याकारो हि तादात्म्येन बुद्धावेवावस्थित इति नासौ तद्बुद्धिस्वरूपवत्प्रतिपाद्य-
मर्थं बुद्ध्यन्तरं वाऽनुगच्छति, ततश्च सङ्केतव्यवहारात्कालान्वयापकत्वात्स्वलक्षणवन्न
त्रापि समयः सम्भवति, भवतु वा तस्य व्यवहारकालान्वयस्तथापि न तत्र समयो
व्यवहर्तृणां युक्तः । तथा हि—अपि नामेतः शब्दादर्थक्रियार्थो पुमानर्थक्रियाक्षमा-
नर्थान्विज्ञाय प्रवर्तिष्यते तेष्विति मन्यमानैर्व्यवहर्तृभिरभिधायकानि योज्यन्ते, न
व्यस्तनितया, न चासौ विकल्पबुद्ध्याकारोऽभिप्रेतं शीतापनोदादि कार्यं तदर्थिनः
सन्नादयितुमलम्, तदनुभवोत्पत्तावपि तदभावान् । तेन तत्रापि समयाभावान्नासि-
द्धोऽकृतसमयत्वादिति हेतुः ॥ ८८५ ॥

त्यादेतत्—अस्त्यर्थादयोऽपरे शब्दार्थाः सन्ति । ततश्च तत्र समयसम्भवादसि-
द्धतैव हेतोरित्यत आह—येऽन्येऽन्यथैवेत्यादि ।

येऽन्येऽन्यथैव शब्दार्थमस्त्यर्थादीन्प्रचक्षते ।

निरस्ता एव तेऽप्येतैस्तथापि पुनरुच्यते ॥ ८८६ ॥

एतैरिति । स्वलक्षणादिशब्दार्थप्रतिषेधैः । तेषां स्वलक्षणादिष्वेवान्तर्भावादिति
भावः ॥ ८८६ ॥

के पुनस्तेऽस्त्यर्थादय इति दर्शयन्नाह—अस्त्यर्थ इत्यादि ।

अस्त्यर्थः सर्वशब्दानामिति प्रत्याख्यलक्षणम् ।

अपूर्वदेवतास्वर्गैः सममाहुर्गवादिषु ॥ ८८७ ॥

इतिशब्दो भिन्नक्रमः अस्त्यर्थ इत्यस्यानन्तरं सन्वध्यते । तेनायमर्थो भवति—
अस्त्यर्थ इति यदेतत्प्रतीयते, तत्सर्वशब्दानां प्रत्याख्यस्यानिधेयस्य लक्षणम् । शब्दा-
र्थस्य लक्षणमिति यावन् । तेन गवादिष्वर्थेषु विषयभूतेषु यद्गवादिशब्दप्रत्याख्यं तद्-
पूर्वदेवतास्वर्गैस्तुल्यमित्याहुः । अपूर्वादिशब्दाद्यैस्तुल्यमित्येवमाहु रित्यर्थः । यथैव ह्य-
पूर्वादिशब्दा नार्थाकारविशेषं बुद्धिषु सन्निवेशयन्ति, केवलं तत्रैतावत्प्रतीयते—

केऽप्यर्थो येष्वपूर्वादयः शब्दाः प्रयुज्यन्त इति, तथा दृष्टार्थेष्वपि गवादिशब्देषु तुल्यम् । यतस्तेभ्योऽप्येवं प्रतीयते—अस्ति कोऽप्यर्थो गवादिशब्दाभिधेयो गोत्वादि-सामान्यसम्बन्धो वेति । यस्तु तत्राकारविशेषपरिग्रहः केषांचिद्गुपजायते, न तेषां सिद्धान्तबलात् ॥ ८८७ ॥

आदिशब्देनोपात्ताञ्जशब्दार्थान्दर्शयन्नाह—समुदाय इत्यादि ।

समुदायोऽभिधेयो वाऽप्यविकल्पसमुच्चयः ।

असत्यो वाऽपि संसर्गः शब्दार्थः कैश्चिदुच्यते ॥ ८८८ ॥

केचिद्ब्राह्मणादिशब्दैस्तपोजातिश्रुतादिसमुदायो विना विकल्पसमुच्चयाभ्यामभिधी-यत इत्याहुर्यथा वनादिशब्दैर्धवादय इति । तथाहि—वनमित्युक्ते धवो वा खदिरौ वा पलाशो वेति न विकल्पेन प्रतीतिर्भवति, नापि धवश्च खदिरश्च पलाशश्चेति समुच्चयेन, अपितु सामान्येन प्रतीयन्ते धवादयः । तथा ब्राह्मण इत्युक्ते तपो वा जातिर्वा श्रुतं वा, तपश्च जातिश्च श्रुतं चेति, न प्रतिपत्तिर्भवति । अपि तु साकल्येन सम्बन्ध्यन्तरव्यवच्छिन्नास्तपःप्रभृतयः संहताः प्रतीयन्त इति । तत्र बहुष्वनियतैक-समुदायिभेदावधारणं विकल्पः, एकत्र युगपदसिसम्बन्ध्यमानस्य नियतस्यानेकस्य स्वरूपभेदावधारणं समुच्चयः । अविद्यमानौ विकल्पसमुच्चयौ यस्य स तथोक्तः । अन्ये तु द्रव्यत्वादिभिरनिर्द्धारितरूपैर्यः सम्बन्धो द्रव्यादीनां स शब्दार्थः, स च सन्ध-न्धिनां शब्दार्थत्वेनासत्यत्वादसत्य इत्युच्यते । यद्वा—तपःश्रुतादीनां नेचक्रवर्णवद्वै-क्येन भासनादेषामेव परस्परमसत्यः संसर्गः । तथाह्येते प्रत्येकं समुदिता वा न स्तेन रूपेणोपलभ्यन्ते, किन्त्वलातचक्रवर्षां समूहः स्वरूपमुत्कम्यावभासत इति ॥८८८॥

असत्योपाधि यत्सत्यं तद्वा शब्दनिबन्धनम् ।

शब्दो वाऽप्यभिजल्पत्वमागतो याति वाच्यताम् ॥८८९॥

अन्ये त्वाहुः—यदसत्योपाधि सत्यं स शब्दार्थ इति । तत्र शब्दार्थत्वेनासत्या उपाधयो विशेषा बलयाङ्गुलीयकादयो यस्य सत्यस्य, सर्वभेदानुयायिनः सुवर्णादिस्ता-मान्यात्मनः, तत्सत्यमसत्योपाधि । शब्दनिबन्धनमिति । शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमनिये-यमित्यर्थः । अन्ये तु श्रुवते—शब्द एवामिजल्पत्वमागतः शब्दार्थ इति ॥ ८८९ ॥

न न कोऽप्यभिजल्प इत्याह—सोऽयमित्यादि ।

सोऽयमित्यभिसम्बन्धाद्रूपमेकीकृतं यदा ।

शब्दस्यार्थेन तं शब्दमभिजल्पं प्रचक्षते ॥ ८९० ॥

शब्द एवार्थ इत्येवं शब्देऽर्थस्य निवेदनं सोऽयमित्यभिसम्बन्धः, तस्मात्कारणा-
द्यदा शब्दस्यार्थेन सहैकीकृतं रूपं भवति तं स्वीकृतार्थाकारं शब्दमभिजल्पमित्याहुः
॥ ८९० ॥

अन्ये तु बुद्ध्यारूढमेवाकारं बाह्यवस्तुविषयं बाह्यवस्तुतया गृहीतं बुद्धिरूपत्वेना-
विर्भावितं शब्दार्थमाहुः—तद्दर्शयति—यो वेत्तादि ।

यो वाऽर्थो बुद्धिविषयो बाह्यवस्तुनिबन्धनः ।

स बाह्यं वस्त्विति ज्ञानः शब्दार्थः कैश्चिदिष्यते ॥ ८९१ ॥

बुद्धिविषय इति । बुद्धौ विपरिवर्त्तमानः, बुद्धिस्य इति यावन् । बाह्यवस्तुनि-
बन्धन इति । सदसद्बाह्यं वस्तु निबन्धनमक्षरचिह्नस्थानीयं स्वरूपमुपदर्शयितुं प्ररू-
न्यते यस्य, स बाह्यवस्तुनिबन्धनः । बाह्यं वस्त्विति ज्ञात इति । बुद्धिरूपत्वेना-
विर्भावितो बाह्यतयाध्यवसित इत्यर्थः । तथाहि—यावद्बुद्धिरूपमर्थेष्वप्रत्यक्षं बुद्धि-
रूपमेवेति तत्त्वभावतया गृह्यते, तावत्तस्य शब्दार्थत्वं नावसीयते, तत्र क्रियाविशेष-
सम्बन्धाभावान् । न हि गानानय दधि खादेत्यादिनाः क्रियास्तादृशि बुद्धिरूपे सम्भ-
वन्ति, क्रियायोगसम्भवा चार्थः शब्दैरनिधीयते । अतो बुद्धिरूपतया गृहीतोऽसौ
न शब्दार्थः । यदा तु बाह्यवस्तुनि प्रत्यक्षो भवति तदा तस्मिन् प्रतिपत्ता बाह्यतया
विपर्ययः क्रियासाधनज्ञानार्थं तस्य सन्त्यत इति भवति शब्दार्थः । ननु चापोद्वा-
दिप्रश्नादस्य को विशेषः ? तथाहि—अपोद्वादिनाऽपि बुद्ध्याकारे बाह्यरूपतया
गृहीतः शब्दार्थ इति भाष्यत एव । यथोक्तम्—“तद्व्यापारोपगतान्यव्यापारस्यविगतैः
पुनः । शब्दार्थोऽर्थः स एवेति वचने न विरपर्यते ॥” इति । नैवदन्ति—अयं हि
दुस्साक्षारवादी काले वस्तुन्परान्तं सविषयं द्रव्यादिषु परमाधिभेदव्यक्तं बुद्ध्या-
कारं परमार्थतः शब्दार्थमिच्छति । ननु निरुक्तमन्तं निनेज्जमेदान्प्रवभायेन प्रमुने-
भ्रान्तनितरेतरभेदनिबन्धनमिच्छति । यदि तु यथाऽस्मान्मिच्छते—“मर्षो निरया-
वभातोऽपरमार्थभेदात्कालना प्रः । इतरेतरभेदोऽप्य कीलं मन्ता यदधिना ॥” इति ।
तदा सिरसाभ्यता । तथा च वक्ष्यति—“तरेतरभेदोऽप्य कीलं केवञ्च एव नः”
इति । न चापोद्वादिना परमार्थतः किञ्चित्कालं बुद्ध्याकारेऽप्ये वा शब्दानामि-

प्यते । तथाहि—य एव शब्दे प्रत्यये व्यवसीयमानतया प्रतिभासते स शब्दार्थः । नच बुद्ध्याकारः शाब्दप्रत्ययेन व्यवसीयते, किं तर्हि ? बाह्यमेवार्थक्रियाकारि वस्तु । नचापि तेन बाह्यं परमार्थतो व्यवसीयते, यथातत्त्वमनध्यवसायान्, यथाव्यवसायमतत्त्वात् । अतः समारोपित एव शब्दार्थः । यच्च समारोपितं तन्न किञ्चिदिति न किञ्चिद्भावतोऽभिधीयते शब्दैः । यत्पुनरुक्तम्—“शब्दार्थोऽर्थः स एव”ति तत्समारोपितमेवार्थमभिसन्धाय । बुद्ध्याकारवादिना तु बुद्ध्याकारः परमार्थतो वाच्य इष्यत इति महान्विशेषः ॥ ८९१ ॥

अन्ये त्वाहुरभ्यासात्प्रतिभाहेतुः शब्दो न तु वाच्यार्थप्रत्यायक इति (तदेतत्) दर्शयति—अभ्यासादित्यादि ।

अभ्यासात्प्रतिभाहेतुः सर्वः शब्दः समासतः ।

वालानां च तिरश्चां च यथाऽर्थप्रतिपादने ॥ ८९२ ॥

शब्दस्य कचिद्विषये पुनः पुनः प्रवृत्तिदर्शनमभ्यासः । नियतसाधनावच्छिन्नक्रियाप्रतिपत्त्यनुकूला प्रज्ञा प्रतिभा । सा प्रयोगदर्शनावृत्तिसहितेन शब्देन जन्यते । प्रतिवाक्यं प्रतिपुरुषं च सा मिद्यते । स तु तस्या अपरिमाणो भेदः शब्दव्यवहारस्यानन्त्यान्न शक्यते विधातुमित्यत आह—वालानां च तिरश्चां चेत्यादि । यथैव ह्यङ्कुशाभिधातादयो हस्त्यादीनामर्थप्रतिपत्तौ क्रियमाणायां प्रतिभाहेतवो भवन्ति । तथा सर्वेऽर्थवत्सम्भता वृक्षादयः शब्दा यथाभ्यासं प्रतिभामात्रोपसंहारहेतवो भवन्ति, न त्वर्थं साक्षात्प्रतिपादयन्ति । अन्यथा हि कथं परस्परपराहताः प्रवचनभेदा उत्पाद्यकथाप्रबन्धाश्च स्वविकल्पोपरचितपदार्थभेदद्योतकाः स्युरिति ॥ ८९२ ॥

तत्रेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तत्रास्त्यर्थोऽभिधेयोऽयं किं स्वलक्षणाभिष्यते ।

जातियोंगोऽथ यद्वाऽन्य(त्) बुद्धेर्वा प्रतिबिम्बकम् ॥८९३॥

एते स्वदोषाः पूर्वोक्ता अस्त्यर्थं केवलेऽपि च ।

प्रतिपाद्ये न भेदेन व्यवहारोऽवकल्पते ॥ ८९४ ॥

यद्यस्त्यर्थः पूर्वोदितस्वलक्षणादिस्वभाव इष्यते । तदा पूर्वोदितदोषप्रसङ्गः । किञ्चानिर्धारितरूपविशेषत्वाद्स्त्यर्थस्य तस्मिन्केवले शब्दैः प्रतिपद्यमाने गौर्गवयो गज इत्यादिभेदेन व्यवहारो न स्यात्, तस्य शब्दैरप्रतिपादितत्वात् ॥ ८९३ ॥ ८९४ ॥

गोत्रेत्यादिना परस्योत्तरमाशङ्कते ।

गोत्रशब्दविशिष्टार्थसत्तामात्रगतेर्भवेत् ।

विषाणाकृतिनीलादिभेदाख्यातेस्तु तन्मतम् ॥ ८९५ ॥

त्यादेतत्—गोत्रशब्दाभ्यां विशिष्टस्यार्थसत्तामात्रस्य सावलेयत्वादिभेदरहितस्य गोत्रशब्दाङ्गतेः—प्रतीतेः कारणात् । भेदेन व्यवहारो भविष्यतीति । यद्येवं कथं तर्हि शब्दार्थत्वमस्त्वर्थमात्रस्य मतं यावता गवादिविशेषः प्रतिपाद्योऽस्त्येवेत्याशङ्क्य परः परिहारमाह—विषाणाकृतीत्यादि । विषाणादेर्विशेषस्य शब्दादख्यातेरप्रतीतेः कारणात्तदुक्तम्—अस्ति कश्चिदर्थः प्रत्याप्य इति, न तु गोत्रादिगोत्रादिशब्दयोर्विशेषणभूतयोरप्रतीतेरित्यदोषः ॥ ८९५ ॥

नन्वेवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नन्वेवं तद्वतोऽर्थस्य भेदानां चाभिधा भवेत् ।

तद्भावे तत्र दोषश्च नान्योऽस्त्यर्थश्च दृश्यते ॥ ८९६ ॥

यदा गोत्रादिना विशिष्टमर्थमात्रमुच्यते इति मतं, तदा तद्वतोऽर्थस्याभिधानमङ्गीकृतं स्यात् । तत्र च जातेस्तत्समवायस्य च निषेधात्तद्वतोऽर्थस्यासम्भव इति पूर्वोक्तो दोषः । किंच—तद्वतोऽर्थस्य स्वलक्षणात्मकत्वाद्दशक्यसमयत्वमव्यवहार्यत्वमस्पष्टावभासप्रसङ्गश्च पूर्ववदापद्यते एव । स्वलक्षणादिव्यतिरेकेणान्य एवास्त्यर्थ इति चेदाह—नान्योऽस्त्यर्थश्च दृश्यते इति । स्वलक्षणादिव्यतिरेकेणान्योऽस्त्यर्थो निरूप्यमाणो न बुद्धेर्गोचरत्वमवतरति ॥ ८९६ ॥

समुदायानिधानपक्षे दोषमाह—समुदायाभिधानेऽपीत्यादि ।

समुदायाभिधानेऽपि जातिभेदाभिधा स्फुटा ।

तपोजातिक्रियादीनां सामस्त्येनाभिधानतः ॥ ८९७ ॥

समुदायानिधानपक्षे स्फुटत्वमेव जातेर्भेदानां च तपःप्रभृतीनामभिधानमङ्गीकृतमिति प्रत्येकानिधानपक्षभाविनो दोषाः समुदायानिधाने न्वे युगनत्वमनुबन्ति ॥ ८९७ ॥

अस्त्यो वाऽपीत्यादिपक्षे दोषमाह—निर्द्धारितेत्यादि ।

निर्द्धारितस्वरूपाणां द्रव्यादीनां तु योगतः ।

सन्वन्धो यच्च सामान्यं सत्त्वं तद्वारितं पुरा ॥ ८९८ ॥

भेदजालादिरूपेण शब्दार्थानुपपत्तिः ।

अर्थेनैकीकृतं रूपं न शब्दस्योपपद्यते ॥ ८९९ ॥

The King (The Iron deü tsan of Tibet) sent Ye ts'ä dyan with three companions namely Lañ gron sna ra, Guei tsig btan ston gziḡ and Sprañ rgya ra logs gziḡ to bring Âcârya Buddhivajra from Nepal. They met the Âcârya in Manyul. Leaving Lañ gron sna ra with the Âcârya they returned to the capital to pay homage to the King and to know if he continued to favour Buddhism. The Shañ blon, (the minister who opposed the Buddhism) said, whether it would be proper to permit the use of evil charms of the Southern country of Nepal is a matter which should be carefully examined. So saying he sent Sañ s'is, Sen goñ lu luñ gziḡ and Moḥim me-lan to Manyul for the purpose of ascertaining the usefulness of the cult of the Buddhists. Being unacquainted with the Indian language the messengers employed Ananta, the K'ashmirian Pandit, to interpret it. On their reporting in favour of the Âcârya he was brought to the palace of the King together with Ananta or his interpreter. During his residence at Rluñ tshubs for four months the Âcârya expounded the doctrine of Das'a Kus'ala (the ten virtues), the eighteen regions and the twelve causal concatenations. The gods and demigods of Tibet grew indignant at this intrusion of Buddhism in their country, caused the rivers to overflow the higher plains, the thunder-bolt to fall on Dmarpoḥiri (the red hill of Lhasa and on which Potala was latterly built) and diseases and murrain to rage in the

यदि प्रतिभा परमार्थतो ब्राह्मार्थविषया तदैकत्र वस्तुनि शब्दादौ विरुद्धसमयाव-
स्यायिनां विचित्राः प्रतिभा न प्राप्नुवन्ति. एकस्यानेकस्वभावसम्भवान् । अथ निर्वि-
षयास्तदाऽर्थे प्रवृत्तिप्रतिपत्ती न प्राप्तुतः. अतद्विषयत्वाच्छब्दस्य । अथ स्वप्रतिभासे-
ऽनर्थेऽर्थाध्यवसायेन भ्रान्त्या ते प्रवृत्तिप्रतिपत्ती भवतस्तदा भ्रान्तः शब्दार्थः
प्राप्नोति । तस्याश्च भ्रान्तेर्वीजं कारणं वक्तव्यम्, अन्यथा निर्वीजा भ्रान्तिर्भवन्ती
सर्वतः सर्वदैव स्यात् । अथ भावानां परस्परतो भेद एव बीजमस्या अभ्युपगम्यते,
तदाऽस्तत्पक्षमेव भवान् साधयतीति सिद्धसाध्यता ॥ ९०२ ॥ ९०३ ॥ ९०४ ॥
॥ ९०५ ॥

साम्प्रतं सर्वेष्वेव पक्षेषु समानं दूषणमाह—यदि वेत्यादि ।

यदि वा सर्वमेवेदं क्षणिकं स्यान्न वा तथा ।

क्षणिकत्वेऽन्वयायोगः क्रमिज्ञानं च नान्यथा ॥ ९०६ ॥

सर्वमेवत्त्वलक्षणजात्यादि क्षणिकं वा स्यादक्षणिकं वा ? तत्राद्ये पक्षे सङ्केतकाल-
दृष्टस्य व्यवहारकालेऽन्वयासम्भवात् तत्र समयः । अक्षणिकपक्षे च नामान् क्र-
मिणो भाव इति शब्दार्थविषयस्य क्रमिज्ञानस्याभावप्रसङ्गः । अन्यथेति । अक्षणि-
कत्वे ॥ ९०६ ॥

अन्ये त्वाहुः—अर्थदिवक्षं शब्दोऽनुमापयतीति । यथोक्तम्—“अनुमानं विव-
क्षायाः शब्दादन्यत्र विद्यत” इति । अत्राह—एतेनैवेत्यादि ।

एतेनैव विवक्षाऽपि शब्दगन्या निराकृता ।

शब्दार्थासम्भवे हीत्यं क्व विवक्षा क्व वा श्रुतिः ॥ ९०७ ॥

यदि परमार्थतो विवक्षा परमार्थिकशब्दार्थविषयेष्वते. तदस्तिहम्. मूलशब्दादेः
शब्दार्थस्य कल्पविदसम्भवात् । अतो न कल्पिदर्थे परमार्थतो विवक्षाऽस्ति, अन्व-
यिनेऽर्पस्थानावात् । नापि तद्विषयादकः शब्दोऽस्ति. तदाह—क्व वा श्रुतिरिति ।
श्रुतिः—शब्दः । विवक्षायां च प्रतिपादायां सुतेः शब्दात्तरिषे प्रवृत्तिर्न शक्नोति ।
तस्याबोधितत्वादर्थान्तरवत् ॥ ९०७ ॥

अथ नतं यो विवक्षादिपरिवर्ती नृणरिषो यत्र शब्दशब्दोः सारूप्यमन्वयः
सारूप्यात्पौदिते दक्षे प्रवृत्तिर्निरिषति यन्तत्कल्पितम् अह—नानुप्यादिति ।

(सारूप्यात्) श्रुतेर्भूतिः कथं वा (ऽशब्द)बोधिते ।

सारूप्या (यन्तत्कव) शब्दाद्येन इषितम् ॥ ९०८ ॥

प्रतिभापक्षं दोषमाह —

प्रतिभाऽपि च शब्दार्थौ वाच्यार्थविषया यदि ।
एकात्मनिघन्ते वाच्यं विचित्राः प्रतिभाः कथम् ॥ ९०० ॥
अथ निर्विषया एतां वामनामात्रभावनतः ।
प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिर्वा वाच्यार्थेषु कथं भवेत् ॥ ९०३ ॥
वाच्यरूपाभिर्माक्षेण ग्याकारे यदि ते मते ।
शब्दार्थोऽन्तस्त्विकः प्राप्तस्तथा भ्रान्त्या प्रवर्त्तनात् ॥ ९०४ ॥
निर्वीजा न च सा युक्ता नर्घर्त्रेव प्रमङ्गतः ।
इतरंतरभेदोऽस्य बीजं चेत्पक्ष एव नः ॥ ९०५ ॥

अन्यापोहकृच्छब्द इत्यनेतिशब्दोऽप्याहार्यः । अन्यापोहकृच्छब्द इत्येवं कथ-
ननिर्वायत इत्यर्थः । क्लान्ताभिधेयमित्याह—निषेधमात्रमित्यादि । निषेधमात्रमेव
क्लान्त्यापोहोऽभिप्रेतः, नचेह शाब्दे प्रतिभासे निषेधमात्रं गम्यते । किं तर्हि वस्तु-
रुपाध्यवसायेनैव शाब्दी धीः प्रवर्तमाना समालम्ब्यते । नच शाब्दे ज्ञाने यो न
प्रत्यवभासते स शब्दार्थो युक्तोऽतिप्रसङ्गान् । तस्मात्प्रतीतिविरोधः प्रतिज्ञायाः
॥ ९१० ॥ ९११ ॥

यदि गौरित्वादिना श्लोकरूपेण भानहस्य नतेन प्रतीत्यादिवाधादुद्भावयति ।

यदि गौ(रिनिशब्दोऽयं भवेद्) न्यनिराकृतौ ।

जनको गवि गोबुद्धेर्दृश्यतामपरो ध्वनिः ॥ ९१२ ॥

यदि गोशब्दोऽन्यव्यवच्छेदप्रतिपादनपरत्वात् तत्रैव चरितार्थत्वात्साल्लादि-
नति पदार्थे गोशब्दात्प्रतीतिर्न प्राप्नोति, तत्रश्च साल्लादिनत्पदार्थविषयाया गोबुद्धे-
र्जनकोऽपरो ध्वनिरन्वेषणीयः स्यात् ॥ ९१२ ॥

त्यादेवदेवैर्नैव गोशब्देन बुद्धिद्वयस्य अन्यमानत्वान्नापरो ध्वनिर्दृश्यत इत्याह—
न त्वित्यादि ।

न तु ज्ञानफलाः (शब्दा न चैकस्य फलद्वयम्) ।

अपवादविधि(ज्ञानं फलमेकस्य वा कथम्) ॥ ९१३ ॥

विधिविषयं प्रतिषेधविषयं च ज्ञानं फलं येषां ते तयोक्ताः । ततः क्लित्याह—
न चैकस्येत्यादि । न हेतुस्य विधिकारिणः प्रतिषेधकारिणो वा शब्दस्य युगपद्वि-
ज्ञानद्वयफलत्वं फलम् । उपलभ्यत इति शेषः । नचापि परस्परविरुद्धनप्वादविधि-
ज्ञानं फलं युक्तम् ॥ ९१३ ॥

प्रागित्यादिनोपपत्तेरुक्ताह ।

प्रागगौरिनि विज्ञानं गोशब्दप्राविणो भवेत् ।

येनागोः प्रतिषेधाय प्रवृत्तो गौरिनि ध्वनिः ॥ ९१४ ॥

यदि च गोशब्देनागोतिवृत्तिर्मुस्यतः प्रतिपाद्यते तदा गोशब्दस्यैव ज्ञानत्वं प्रथम-
तरंगगौरित्वादिना श्लोः प्रतिपत्तिर्भवेत् । यत्रैव ह्यन्यव्यवच्छेदेन शब्दात्प्रत्यय उन्नायते न
एव शब्दार्थो व्यवसाय्यते । नचाप्यवधानेनागोत्यवच्छेदे नतिरुन्नायते । उक्तो
गोबुद्धेरुत्पत्तिप्रसङ्गात्प्रत्ययत्वेनैव प्रतिपत्तिरुक्ताह, नचोहः शब्दार्थ इति ॥ ९१४ ॥

एवं सति सर्वदा बाह्ये प्रवृत्तिर्न प्राप्नोति, कदाचिद्विवक्षापरिवर्तिन्यपि चोदिते प्रवृत्तिर्भवेत् । यथा यमलकयोरिव । योऽपि वैभाषिकः शब्दविषयं नामाख्यं निमित्ताख्यं चार्थचिह्नरूपं विप्रयुक्तं संस्कारमिच्छति, तदप्येतेनैव दूषितं द्रष्टव्यम् । तथाहि—तन्नामादि यदि क्षणिकं तदाऽन्वयायोगः, अक्षणिकत्वे क्रमिज्ञानानुपपत्तिः, बाह्ये च प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गः, सारूप्या(च्च) न सर्वदेति सर्वं यथोक्तं दूषणमखण्डमेवावतरति । अथवा—एतेनेति । यथासम्भवं स्वलक्षणादिदूषणेन । तथाह्यत्राप्येवं वक्तव्यम्—“अशक्यसमयो ह्यात्मा नामादीनामनन्यभाक् । तथा मतो न वाच्यत्वं कथंचिदुपपद्यते ॥” इति ॥ ९०८ ॥

यदुक्तं विवक्षासमारूढार्थद्योतकत्वे शब्दानां बाह्ये प्रवृत्तिर्न प्राप्नोति । अत्र परस्योत्तरमाशङ्क्यन्नाह—विवक्षेत्यादि ।

विवक्षानु(मितिश्छिष्टमाकारं बाह्यभावतः ।

व्यवस्यतोः प्रवृत्ति)श्चेत्तदेवास्मन्मतं पुनः ॥ ९०९ ॥

विवक्षा च वक्तृसन्तानवर्तिनी, तस्या एव विवक्षाया अनुमितिश्च श्रोतृसन्तानगतेति विवक्षानुमिती ताभ्यां श्लिष्टः—सम्बद्धः, तत्प्रतिभासीत्यर्थः । तमाकारं बाह्यतया व्यवस्यतोर्वक्तृश्रोत्रोरत्र बाह्ये प्रवृत्तिर्भविष्यति । एतदुक्तं भवति—परमार्थतः स्वप्रतिभासानुभवेऽपि वक्तुरेवमध्यवसायो भवति, मयाऽस्मै बाह्य एवार्थः प्रतिपाद्यते । श्रोतुरप्येवं भवति, ममायं बाह्यमेव प्रतिपादयतीति । अतस्तैमिरिकद्वयद्विचन्द्रदर्शनवदयं सर्वः शाब्दो व्यवहार इति । यद्येवमस्मत्पक्ष एव पतितोऽसीति सिद्धसाध्यता । पूर्वं प्रतिभाद्वारेणागतत्वादित्यतः पुनरित्याह । तदेवमकृतसमयत्वादित्यस्य हेतोर्नासिद्धतेति प्रतिपादितम् । अनैकान्तिकत्वविरुद्धत्वे तु पूर्वमेव निरस्ते । तस्मात्सिद्धा यथोक्तापोहकृतः शब्दा इति ॥ ९०९ ॥

अत्र परोऽपोहशब्दश्रवणाच्छलितमातिरविदितविवक्षितापोहस्वरूपः प्रतिज्ञायाः प्रतीत्यादिविरोधमुत्पादयन्नाह—नन्वन्यापोहकृच्छब्दो युष्माभिः कथमुच्यत इति ।

नन्वन्यापोहकृच्छब्दो युष्माभिः कथमुच्यते ।

निषेधमात्रं नैवेह प्रतिभासेऽवगम्यते ॥ ९१० ॥

किंतु गौर्गवयो हस्ती वृक्षश्चे(त्या)दिशब्दतः ।

विधिरूपावसायेन मतिः शाब्दी प्रवर्त्तते ॥ ९११ ॥

असाधारणस्वर्यः सर्वविकल्पानामगोचरः । यद्योक्तम्—“त्वसंवेद्यमनिर्देयं रूपमिन्द्रियगोचरं” इति । विशेषात्मकत्वे कारणमसाधारणात्मकता, असाधारणात्मतया यो विशेष इत्यर्थः । एवमविशेषेणोक्तम् । साम्प्रतं विशेषेणैतमेवार्थमाह—तथाचेत्यादि । यथैव भवतानसाधारणो विशेषोऽत्रादिनिवृत्त्यात्मा गोग्रहानिषेधो नेष्ट्रत्यैव शाब्दलेयादिशब्दवाच्यतया नेष्ट्रोऽत्रादिनिवृत्त्यात्मा भाव इत्यत्राप्यनुवर्तते । कस्मादित्याह—असामान्यप्रसङ्गत इति । यदीष्येत तदा सामान्यं शब्दवाच्यं न स्यात्, तस्यानन्वयान् । यत एवमश्रादिनिवृत्त्यात्मा भावोऽसाधारणो न घटते, तस्मात्सर्वेषु सजातीयेषु शाब्दलेयादिपिण्डेषु यत्रत्येकं परिसमाप्तं तन्निवन्धना गोग्रहः । तत्र गोत्वाख्यमेव सामान्यम् । तस्यागोऽपोहशब्देनानिधानात्केवलं नामान्तरमित्यतः सिद्धसाध्यता प्रतिज्ञादोषः ॥ ९१७ ॥ ९१८ ॥

अथ प्रसज्यलक्षणमिति पक्षस्तत्राह—निषेधमात्ररूपश्चेत्यादि ।

निषेधमात्ररूपश्च शब्दार्थौ यदि कल्प्यते ।

अभावशब्द(वाच्या स्याच्छून्यनाऽन्यप्रकारिका) ॥ ९१९ ॥

अभावशब्दवाच्येति । अगोऽपोहलक्षणोऽ (पा १) भाववाचकः शब्दोऽभावशब्दस्तद्वाच्या बहिरर्थश्चून्यना स्यात्, वस्तुरूपपरत्वात् । अन्यप्रकारिकेति । पूर्वं विज्ञानमात्रवादोपन्यासकाले भवद्विरुपन्यस्ता, निरन्ता चालानिः, पुनरप्यत्र शब्दार्थचिन्ताप्रस्तावे सैवापोहव्याजेनानिहिता, प्रतीतिसिद्धस्वार्थन्यासवादान् ॥ ९१९ ॥

ततश्च को दोष इत्याह—तस्यां चेत्यादि ।

तस्यां चाश्रादिबुद्धीनामात्मांशग्रहणं भवेत् ।

तत्रान्यापोहवाच्यत्वं सुधैवान्युपगम्यते ॥ ९२० ॥

तस्याम्—शून्यतायां वाच्यतायां, शब्दीनामाश्रादिबुद्धीनामात्मांशग्रहणं प्राप्तेति, वाक्यवस्तुरूपमाप्तत्वात् । एवं च सति को दोष इत्याह—तत्रेत्यादि । तत्रैवं स्थिते सति, अपोहत्व वाच्यत्वं सुधैवान्युपगतं स्यात् । इत्यत्राप्यन्यथाप्येतिद्वयमर्थान्वयान्त्वत्वं विधिरूपत्वं शून्यार्थत्ववर्तेः । तत्रान्युपगम्यते प्राप्तेत्यादि इति भावः

॥ ९२० ॥

एतदेव सर्वमेति—सामान्यमित्येति ।

सामान्यं (वस्तुरूपं हि बुद्ध्यांशान्ते भवित्यति ।

शब्दार्थ.....प्रकल्पितः ॥ ९२१ ॥

अगोनिवृत्तिरित्यादिना कुमारिलमतेन प्रतिज्ञादोषमुद्भावयति ।

अगोनिवृत्तिः सामान्यं वाच्यं चै (रुररीकृतम् ।)

(वाच्यं) वस्त्वेव तैरुक्त(मेतया हि गिरा स्फुटम्) ॥ ९१५ ॥

स ह्येवमाह—अपोहलक्षणं सामान्यं वाच्यत्वेनाभिधीयमानं कदाचित्पर्युदासलक्षणं वाऽभिधीयते प्रसज्यलक्षणं वा । तत्र प्रथमे पक्षे सिद्धसाध्यता प्रतिज्ञादोषः— तथाह्यस्माभिर्गोत्वाख्यं सामान्यं गोशब्देन वाच्यमित्येवमिष्यते, भवता चागोनिवृत्तिलक्षणं सामान्यं गोशब्देनोच्यत इति श्रुवता तदेव शब्दान्तरेणाभिधीयत इति केवलं नाम्नि विवादः ॥ ९१५ ॥

अथ कथं तदेव शब्दान्तरेणाभिहितमित्याह—भावान्तरात्मक इत्यादि ।

भावान्तरात्मकोऽभावो येन सर्वो व्यवस्थितः ।

तत्राश्वादिनिवृत्तात्माऽभावः स(क?)इति कथ्यताम् ॥ ९१६ ॥

येन यस्मात्प्रागभावादिलक्षणश्चतुर्विधः सर्व एवाभावो भावान्तरात्मको व्यवस्थितः । यञ्चोक्तम्—“क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स कथ्यते । नास्तिता पयसो दग्नि प्रध्वंसाभावलक्षणम् ॥ गवि ह्यश्वाद्यभावश्च सोऽन्योन्याभाव उच्यते । शिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः ॥ शशशृङ्गादिरूपेण (रूपाणां ?) सोऽत्यन्ताभाव उच्यते । न चावस्तुन एते स्युर्भेदास्तेनास्य वस्तुता ॥” इति । एतेन क्षीराद्य एव च दध्यादिरूपेणाविद्यमानाः प्रागभावादिद्वयपदेशभाज इति दर्शितं भवति । तत्रैवमभावस्य भावान्तरात्मकत्वे स्थिते सति कोऽयं भवद्भिरश्वादिनिवृत्तिस्वभावोऽभावोऽभिप्रेत इति कथ्यताम् ॥ ९१६ ॥

स्यान्मतम्—किमत्र कथ्यते, गवादिस्वलक्षणात्मैवासावित्यत आह—नेष्ट इत्यादि ।

(नेष्टोऽसाधारणात्मा वो) विशेषो निर्विकल्पनात् ।

तथा च शावलेयादिरसामान्यप्रसङ्गतः ॥ ९१७ ॥

तस्मात्सर्वेषु यद्रूपं प्रत्येकं परिनिष्ठितम् ।

गोबुद्धिस्तन्निमित्ता स्या.....स्ति तत् ॥ ९१८ ॥

योऽसावसाधारणो विशेषः सोऽश्वादिनिवृत्त्यात्मा नेष्टो भवतां । कस्मादित्याह— निर्विकल्पनात् । तत्र सर्वविकल्पप्रत्यस्तमयात् । विकल्पज्ञानगोचरः सामान्यमेवेष्यते,

रूपमवस्तु । अवस्तुत्वादेव च कचिदसंसृष्टम्—असम्बद्धम्, अन्यतश्च विजातीयाद-
व्यावृत्तमवस्तुत्वादेव । अत एवानधिगतविशेषांशं तत्तादृशं सम्बन्धिभेदादपि कथ-
मिव भेदमभ्युवीत ॥ ९३० ॥ ९३१ ॥

किंच—भवतु नाम सम्बन्धिभेदाद्भेदस्तथापि वस्तुभूतसामान्यानभ्युपगमे भवतां
स एवापोहाश्रयः सम्बन्धी न सिद्ध्यति । यस्य भेदात्तद्भेदोऽवकल्प्यत इति दर्शयति
—न चाप्रसिद्धेत्यादि ।

न चाप्रसिद्धसारूप्यमपोहविषयात्मना ।

शक्तः कश्चिदपि ज्ञातुं गवादीन्.....तः ॥ ९३२ ॥

यदि हि गवादीनां वस्तुभूतं सारूप्यं प्रसिद्धं भवेत्तदाऽध्याद्यपोहाश्रयत्वमेषाम-
विशेषेण सिद्धेन्नान्यथा, तत्रापोहविषयत्वमेषामिच्छताऽवश्यं सारूप्यमङ्गीकर्त्त-
व्यम्, तदेव सामान्यं वस्तुभूतं शब्दवाच्यं भविष्यतीत्यपोहकल्पना निरर्थकैवेति
भावः । विषयशब्दोऽत्राश्रयवचनः, जलविषया मत्स्या इति यथा ॥ ९३२ ॥

चैरप्यपोहभेदेन भेदः कल्प्यते, तेषां सोऽपि वस्तुभूतसामान्यमन्तरेण न सिध्य-
तीति दर्शयति—अपोहानपीत्यादि ।

अपोहानपि चाश्वदीनेकधर्मा(न्व)यादृते ।

न निरूपयितुं शक्तिस्तदपोहो न सिद्ध्यति ॥ ९३३ ॥

यदि ह्यश्वदीनामेकः कश्चित्सर्वव्यक्तिसाधारणो धर्मोऽनुगामी स्यात्तदा ते सर्वे
गवादिशब्दैरविशेषेणापोहेरन्, नान्यथा, विशेषापरिज्ञानान् । साधारणधर्माभ्युपगमे
चापोहकल्पनावैयर्थ्यम्, तन्—तत्त्वान्, अपोहो न सिद्ध्यति ॥ ९३३ ॥

अपि चापोहः शब्दलिङ्गाभ्यामेव प्रतिपाद्यत इति भवद्भिरप्यते । तयोश्च शब्द-
लिङ्गयोर्वस्तुभूतसामान्यमन्तरेण प्रवृत्तिर्न युक्ता । ततश्च वेनापोहः प्रतिपाद्यतानित्ये-
तदर्शयति—न चान्वयेत्यादि ।

न चान्वयविनिर्मुक्ता प्रवृत्तिः शब्दलिङ्गयोः ।

ताभ्यां च न विनाऽपोहो न चासाधारणोऽन्वयः ॥ ९३४ ॥

अन्वयविनिर्मुक्तेति । अन्वयमन्तरेणेत्यर्थः । तान्यानिति । शब्दलिङ्गाभ्यां
विना नापोहः । गन्व्यत इति शेषः । स्वलक्षणैवान्वयं कृत्वा शब्दलिङ्गयोः प्रवृत्तिः
करिष्यत इति चेदाह—न चासाधारणोऽन्वय इति । स्वलक्षणसाधारणमन्वय-

ननु चाश्वादिभेदेन भेदोऽपोहस्य सेत्स्यति ।

यथोक्तम्—“अपोहभेदाद्भिन्नार्थाः स्वार्थभेदगतौ जडा” इति । ततश्च स्वतो भेदाभावेऽप्यपोहस्याश्वादेर्भेदादपोहस्यागवादिव्यावृत्तिरूपस्य भेदे सिद्धे न पर्यायत्वं भविष्यति ।

न विशेष इत्यादिना परो द्रूणमाह—

न विशेषः स्वतस्तस्य परतश्चोपजायते ॥ ९२८ ॥

स्वतो न तस्यापोहस्य विशेषो नानात्वमस्ति अभावैकरसत्वात् । परतोऽप्यनां भवन्काल्पनिकः स्यान्न पारमार्थिकः । न हि स्वतोऽसतो भेदस्य परतः सम्भवो युक्तः ॥ ९२८ ॥

कस्मान्न युक्त इत्याह— संसर्गिण इत्यादि ।

संसर्गिणोऽपि ह्याधारा यं न भिन्दन्ति रूपतः ।

अपोह्यै(वहिरङ्गैस्स भिद्येतेत्य)तिकल्पना ॥ ९२९ ॥

तथाहि—संसर्गिणः—संवन्धिनः शावलेयादयः, आधारा—अन्तरङ्गा अपि सन्तो, यम्—अपोहं, रूपतः—स्वभावतो भेत्तुमशक्ताः, बहुष्वपि शावलेयादिष्वे-
कस्यागोव्यवच्छेदलक्षणस्यापोहस्य प्रवृत्तेरिष्टत्वात्, स कथं वहिरङ्गभूतैरपोहैरश्वादि-
भिर्भिद्येत । न हि यस्यान्तरङ्गोऽप्यर्थो न भेदकस्तस्य वहिरङ्गो भविष्यति । वहिर-
ङ्गत्वहानिप्रसङ्गात् । तस्मादतिशयवती कल्पनेयमित्युपहसति ॥ ९२९ ॥

एवं तर्ह्यन्तरङ्गा एवाधाराः संसर्गिणो भेदका न भविष्यन्तीति चेदाह—तथै-
वेत्यादि ।

तथैवाधारभेदेनाप्यस्य भेदो न युज्यते ।

न हि सम्बन्धिभेदेन भेदो वस्तुन्यपीष्यते ॥ ९३० ॥

किमुतावस्त्वसंसृष्टमव्यावृत्तं निवर्त्तते ।

अ(त एवा)विशेषांशं य (द्विम) त्यनिरूपितम् ॥ ९३१ ॥

अस्येति । अपोहस्य । कस्मान्न युज्यत इत्याह—न हीत्यादि । आस्तां तावद्यद-
वस्तु सम्बन्धिभेदान्न मियत इति, तस्य निःस्वभावत्वात् । वस्तुन्यपि हि यावत्सं-
बन्धिभेदाद्भेदो नोपलभ्यत एव । तथाहि—देवदत्तादिकमेकं वस्तु युगपत्कमेण
वाऽनेकैरासनादिभिः सम्बन्ध्यमानमनासादितभेदभेवोपलभ्यते, किं पुनर्यदन्यव्यावृत्ति-

भाक्, तत्कथं तेनान्वयो भवेत् । तदेवममोहकल्पनायां शब्दलिङ्गयोः प्रवृत्तिरेव न प्राप्नोति ॥ ९३४ ॥

भवतु वा प्रवृत्तिस्तथाऽप्यनयोः प्रामाण्यमभ्युपगतं हीयत इति दर्शयति—अपो-
हश्चेत्यादि ।

अपोहश्चाप्यनिष्पन्नः साहचर्यं क कथ्यताम् ।

तस्मिन्नदृश्यमाने च न तयोः स्यात्प्रमाणता ॥ ९३५ ॥

प्रतिपाद्यार्थान्वयमिचारे सति शब्दलिङ्गयोः प्रामाण्यं स्यात्, प्रतिपाद्यश्चार्थोऽपो-
हस्त्वयेप्यते, स चाभावरूपत्वाद्निष्पन्नो निःस्वभावतः । ततश्च साहचर्यमन्यमिचा-
रित्वं क कस्मिन्विषये कथ्यतां शब्दलिङ्गयोः । किं तेन कथितेनेति चेदाह—त-
स्मिन्नित्यादि । तस्मिन्निति । साहचर्यं । तयोरिति । शब्दलिङ्गयोः । अविस्वादा-
लक्षणत्वात्प्रामाण्यस्येति भावः ॥ ९३५ ॥

अथापि स्याद्विजातीयादर्शनमात्रेणैव शब्दलिङ्गे अगृहीतसाहचर्यं एतत्त्वमर्थं गमि-
ष्यत इत्याह—न चादर्शनमात्रेणेत्यादि ।

न चादर्शनमात्रेण ताभ्यां प्रत्यायनं भवेत् ।

सर्वत्रैव ह्यदृष्टत्वात्प्रत्ययो न विशिष्यते ॥ ९३६ ॥

मात्रप्रदणमन्वयदृष्टिव्यवच्छेदार्थम् । कस्मान्न भवेदित्याह—सर्वत्रैवेत्यादि ।
सर्वत्र—सजातीये विजातीये स्वार्थं च । ततश्चायं स्वार्थोऽयं परार्थं इत्येवं प्रत्ययो
ज्ञानं न विशिष्येत । स्वार्थमपि न गमयेत्, नत्राप्यदृष्टत्वात्परार्थवदिति यावत् ।
क्वचित्प्रत्याय्य इति पाठः । तत्र प्रत्याय्योऽभिधेयोऽर्थो न विशिष्यते—न मिद्यत
द्वयर्थः । तदेवं शब्दलिङ्गयोः प्रवृत्तिप्रामाण्याभ्युपगमहानिप्रसङ्गान्नापोहः शब्दार्थो
युक्तः ॥ ९३६ ॥

यदुक्तं “न चाप्रसिद्धमारूप्यमि”त्यादि, तत्र परस्योत्तरमाशङ्कते—अथामल्य-
पीत्यादि ।

अथामल्यपि सारूप्ये स्यादपोहस्य कल्पना ।

गवाश्वयोरयं कस्माद्गोऽपोहो न कल्प्यते ॥ ९३७ ॥

यदि मारूप्यमन्वयेन शब्दश्रेयादिष्वगोपोहस्य कल्पना न्यायतः गवाश्वयोरपि
कस्मान्न प्रकल्प्येत, जदिश्रेयान् । गवाश्वप्रभृतीनि चेतस्य लक्षणस्य विमृत्तत्वादिश्रेय
गवाश्वयोरित्युक्तम् ॥ ९३७ ॥

तनेवाविशेषं दर्शयति—शावलेयाञ्चैत्यादि ।

शावलेयाञ्च भिन्नत्वं बाहुलेयाश्वयोः समम् ।

सामान्यं नान्यदिष्टं चेत्कागोऽपोहः प्रवर्त्तताम् ॥ ९३८ ॥

कागोऽपोहः प्रवर्त्ततामिति । यथैव शावलेयाद्वैलक्षण्यादथे न प्रवर्त्तते, तथा बाहुलेयस्यापि ततो वैलक्षण्यामतीति तत्रापि न प्रवर्त्तते । एवं शावलेयादिव्वपि योज्यम्, सर्वत्र वैलक्षण्याविशेषान् ॥ ९३८ ॥

जपि च—यदा स्वलक्षणादिषु समवातन्भवान्न शब्दार्थत्वं युक्तं तथाऽपोहेऽपीति दर्शयन्नाह—इन्द्रियैरित्यादि ।

इन्द्रियैर्नाप्यगोऽपोहः प्रथमं व्यवसीयते ।

नान्यत्र शब्दवृत्तिश्च किं दृष्ट्वा स प्रयुज्यताम् ॥ ९३९ ॥

स्वयं निश्चितार्थो हि समयदृत्समयं करोति, नचापोहः केनचिदिन्द्रियैर्व्यवसीयते । प्रथमम्—व्यवहारकालात्पूर्वम्, संज्ञासंज्ञिसन्वन्धकाल इत्यर्थः । तस्यावस्तुत्वादिन्द्रियाणां च वस्तुविषयत्वादिति भावः । स्यादेतदन्यन्यावृत्तस्वलक्षणानुपलभ्य शब्दः प्रयोक्ष्यत इत्यत आह—नान्यत्रेत्यादि । अन्यापोहादन्यत्र स्वलक्षण इत्यर्थः ॥ ९३९ ॥

नाभूदिन्द्रियैरपोहस्य व्यवसायोऽनुमानेन भविष्यतीति चेदाह—पूर्वोक्तेनेत्यादि ।

पूर्वोक्तेन प्रयन्धेन नानुसाऽप्यत्र विद्यते ।

सन्वन्धानुभवोऽप्यस्य तेन नैवोपपद्यते ॥ ९४० ॥

तत्र पूर्वोक्तः प्रयन्धः—‘न चान्यविनिर्मुखा प्रवृत्तिः शब्दलिङ्गयो रित्यादिः । सन्वन्धानुभवोऽपीति । शब्देन स्तेति शेषः । न केवलं पूर्वोक्ताश्च(त्र) वैलक्षण्यादिर्नोपपद्यत इत्यपिशब्देन दर्शयति । तेनेति । तन्नात् । तदेवमदृत्समवत्वादित्यस्य हेतोरपैकान्तिकत्वं प्रतिपादितम् । अष्टवन्धयत्वेऽप्यपोहं शब्दप्रवृत्तवन्मुपगमान् ॥ ९४० ॥

पुनरप्यपोहे लङ्घेतासम्भवं प्रतिपादयन्नाह—अगोशब्दाभिधेयत्वमित्यादि ।

अगोशब्दाभिधेयत्वं(भव)तां च कथं पुनः ।

न दृष्टो यत्र गोशब्दः सन्वन्धानुभवत्रणे ॥ ९४१ ॥

इदं हि भवात्स्वल्भवेति । अप्यन्यत्रादीतम् अगोशब्दाभिधेयत्वं—गोशब्दानि-

धेयत्वं भवद्विरवगम्यत इति । वौद्ध आह—न दृष्टो यत्रेत्यादि—सम्बन्धानु-
भवक्षण इति । सङ्केतप्रतिपत्तिवेलायामित्यर्थः ॥ ९४१ ॥

एकस्मादित्यादिना परो दूपणमाह ।

एकस्मान्न हि गोपिण्डाद्यदन्यत्सर्वमेव तत् ।

भवेदपोह्यमित्येतन्न सामान्यस्य वाच्यता ॥ ९४२ ॥

यदि हि यदेव सङ्केतानुभववेलायामुपलब्धं ततोऽन्यत्र गोशब्दप्रवृत्तिर्नोपपद्यते, तदै-
कस्मात्सङ्केतेन विषयीकृताच्छावलेयादिकाद्रोपिण्डात्सकाशाद्यदन्यद्वाहुलेयादि तदपि
गोशब्देनापोह्यं भवेत् । ततश्च सामान्यं वाच्यमित्येतन्न सिद्धयेत् ॥ ९४२ ॥

इतश्चेतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गादपोहे सङ्केतोऽशक्यक्रिय इति दर्शयन्नाह—सिद्धश्चे-
त्यादि ।

सिद्धश्चागौरपोह्येत गोनिषेधात्मकश्च सः ।

तत्र गौरेव वक्तव्यो नत्रा यः प्रतिषिध्यते ॥ ९४३ ॥

स चेद्गोनिवृत्त्यात्मा भवेदन्योन्यसंश्रयः ।

सिद्धश्चेद्गौरपोह्यार्थं वृथाऽपोहप्रकल्पनम् ॥ ९४४ ॥

अगोव्यवच्छेदेन गोप्रतिपत्तिः, सचागौर्गोनिषेधात्मा, ततश्चागौरित्यत्रोत्तरपदा-
र्थो वक्तव्यो यो न गौरगौरित्यत्र नत्रा प्रतिषिध्येत । न ह्यनिर्ज्ञातस्वरूपस्य निषेधः
शक्यते कर्तुम् । अथापि स्यात्किमत्र वक्तव्यमगोनिवृत्त्यात्माऽसौ गौरित्यत आह—
स चेत्यादि । स इति । गौः । तथाह्यगोनिवृत्तिस्वभावत्वाद्गौरगोप्रतिपत्तिद्वारेणैव
प्रतीतिः, अगोश्च गोप्रतिषेधात्मकत्वाद्गोप्रतिपत्तिद्वारिकैव प्रतीतिरिति स्फुटतरमव-
तरतीतरेतराश्रयत्वम् । अथापि स्याद्गोशब्देन यो गौर्निषेध्यते स विधिरूप एव
सिद्धोऽपोह्यार्थम्—अगोव्यवच्छेदलक्षणापोहसिध्यर्थं, तेनेतरेतराश्रयत्वं न भविष्य-
तीत्यत आह—सिद्धश्चेदित्यादि । यद्येवं, सर्वस्य शब्दस्यापोहोऽर्थ इत्येवमपोहकल्पनं
वृथा, विधिरूपस्य शब्दार्थस्य भावात् । तस्मान्न कश्चिद्विधिरूपः शब्दार्थः सिद्धोऽ-
ङ्गीकर्त्तव्यस्तदनङ्गीकरणे चेतरेतराश्रयदोषो दुर्निवारः ॥ ९४३ ॥ ९४४ ॥

तदेवेतरेतराश्रयत्वमुपसंहरन्नाह—गव्यसिद्ध इत्यादि ।

गव्यसिद्धे त्वगौर्नास्ति तद्भावे तु गौः कुतः ।

नाधाराधेयवृत्त्यादिसम्बन्धश्चाप्यभावयोः ॥ ९४५ ॥

तदभाव इति । गोरभावे । आचार्यदिङ्गणेन विशेष्यविशेषणभावसमर्थनार्थमु-
क्तम्—“नीलोत्पलादिशब्दा अर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानर्थानाहु” रित्यादि । तदेतद-
युक्तमिति दर्शयन्नाह—नाधाराधेयेत्यादि । यस्य हि येन सह कश्चिद्वास्तवः
सम्बन्धः सिद्धो भवेत्तत्तेन विशिष्टमिति युक्तं वक्तुम् । न च नीलोत्पलयोरनीलोत्प-
लव्यवच्छेदरूपत्वेनाभावरूपयोरनाधाराधेयादिसम्बन्धः सम्भवति नीरूपत्वान् ।
आदिग्रहणेन संयोगसमवायैकार्थसमवायादिसम्बन्धग्रहणम् । न चासति वास्तवे
सम्बन्धे तद्विशिष्टस्य प्रतिपत्तिर्युक्ताऽतिप्रसङ्गान् ॥ ९४५ ॥

अथापि स्यान्नैवास्माकमनीलादिव्यावृत्त्या विशिष्टोऽनुत्पलादिव्यवच्छेदोऽनिमतो
यतोऽयं दोषः स्यात् । किं तर्हि ? अनीलानुत्पलाभ्यां व्यावृत्तं वस्त्वेव तथा व्यव-
स्थितम् । तदर्थान्तरनिवृत्त्या विशिष्टं शब्देनोच्यत इत्ययमर्थोऽत्रानिप्रेत इत्यत आह
—न चासाधारणं वस्त्वित्यादि ।

न चासाधारणं वस्तु गम्यतेऽपोहवत्तया ।

कथं वा परिकल्प्येत सम्बन्धो वस्त्ववस्तुनोः ॥ ९४६ ॥

स्वलक्षणस्यावाच्यत्वात्तत्त्वक्षभाविदोषप्रसङ्गाच्चेति भावः । गम्यतां नामानाधारणं
वस्तु, तथाऽपि तस्मान्यव्यावृत्त्या विशिष्टत्वं न सिध्यतीति दर्शयति—कथं वेत्यादि ।
अवस्तु अपोहः. असाधारणं तु वस्तु, न चावस्तुवस्तुनोः सम्बन्धो युक्तो वस्तुद्व-
याधारत्वात्तस्य ॥ ९४६ ॥

अपि च—भवतु नाम सम्बन्धस्तथापि विशेषणत्वमपोहन्य न युक्तमिति दर्श-
यति—स्वरूपेत्यादि ।

स्वरूपसत्त्वमात्रेण न स्यात्किञ्चिद्विशेषणम् ।

स्वबुद्ध्या रज्यते येन विशेष्यं तद्विशेषणम् ॥ ९४७ ॥

नहि सत्त्वमात्रेणोत्पलादीनां नीलादि विशेषणं भवति । किं तर्हि ? इतरे मद्-
त्त्वान्कारानुरूपया बुद्ध्या विशेष्यं रज्यति तद्विशेषणमुच्यते ॥ ९४७ ॥

नचापोरेऽयं प्रकारः सम्भवतीति दर्शयति—न चापीत्यादि ।

न चाप्यश्व्यादिशब्देभ्यो जायतेऽपोहपोयनम् ।

विशेष्यबुद्धिरिष्टे, न चानानविशेषणम् ॥ ९४८ ॥

न ह्यश्वदिवृत्तान्जपोरे स्वरूपेति तर्हि ? इत्यनेन । तन्मतेनोक्तं च ।

म्भवात् तेन स्वबुद्ध्या रज्यतेऽश्वादिः । स्यादेतज्ज्ञानोऽप्यपोहो विशेषणं भक्तिप्यती-
त्याह—विशेष्येत्यादि । न रागूर्हानविशेषणा विशेष्ये बुद्धिर्भवति । न ज्ञानं विशे-
षणं यस्याः सा तथोक्ता ॥ ९४८ ॥

भवतु नामापोहचोद्यनम्, तथापि वस्तुनि तदाकारबुद्धयभावात्तस्य तद्विशेषणम-
युक्तमिति दर्शयन्नाह—न चान्यरूपमित्यादि ।

न चान्यरूपमन्यादृक्कुर्याज्ज्ञानं विशेषणम् ।

कथं चान्यादृशे ज्ञाने तदुच्येन विशेषणम् ॥ ९४९ ॥

सर्वमेव हि विशेषणं स्याकारानुरूपं विशेष्ये बुद्धिं जनयद्दृष्टम् । न तन्न्यादृशं
विशेषणमन्यादृशीं बुद्धिं विशेष्ये जनयति । न हि नीलमुत्पले रक्तमिति प्रत्ययमु-
त्पादयति, दण्डो वा कुण्डलीति । न चात्राश्वादिष्वभावानुरक्ता शाब्दी बुद्धिरूपजा-
यते । किं तर्हि ? भावाकाराध्यवसायिनी । स्यादेतदन्यादृशमपि ज्ञानं जनयद्विशेष-
णमुच्यत इत्याह—कथं चान्यादृश इत्यादि । अन्यादृशे—विशेषणानुरूपे
॥ ९४९ ॥

यदि स्यात्को दोष इत्याह—अथान्यथेत्यादि ।

अथान्यथा विशेष्येऽपि स्याद्विशेषणकल्पना ।

तथा सति हि यत्किञ्चित्प्रपद्येत विशेषणम् ॥ ९५० ॥

अथ यदि भवतो विशेषणानुरूपतयाऽन्यथा व्यवस्थितेऽपि विशेषे स्याद्विशेषण-
कल्पना, तथा सति सर्वमेव नीलादि सर्वस्य विशेषणं स्यात्, ततश्चाव्यवस्था स्यात्
॥ ९५० ॥

अथ स्यादपोहेनापि स्वबुद्ध्या विशेष्यं वस्तु रज्यत इत्याह—अभावगम्येत्यादि ।

अभावगम्यरूपे च न विशेष्येऽस्ति वस्तुता ।

विशेषितमपोहेन वस्तु वाच्यं न तेऽस्त्यतः ॥ ९५१ ॥

अभावोऽपोहः, तेनापोहेन तादृष्याद्गम्यम्—अभावगम्यम्, अभावगम्यं रूपं
स्वभावो यस्य वस्तुनस्तत्तथोक्तम् । यद्यभावरूपेण वस्तुनः प्रतीतिः स्यात्तदा तस्य
वस्तुत्वमेव न स्यात्, भावाभावयोर्विरोधात् । प्रकृतमुपसंहरन्नाह—विशेषितमि-
त्यादि ॥ ९५१ ॥

स्यादेतदन्यत्राप्युक्त एव वस्तुनि शब्दलिङ्गयोः प्रवृत्तिर्दृश्यते, नापोहरहिते, तेना-

पोहः शब्दलिङ्गाभ्यां प्रतिपाद्यत इत्यभिधीयते, नतु प्रसज्यमात्रप्रतिपादनान्, तेन यथोक्तः सर्वः प्रतीत्यादिविरोधो न भविष्यतीत्याशङ्क्याह—यद्यपीत्यादि ।

यद्यप्यपोहनिर्मुक्ते न वृत्तिः शब्दलिङ्गयोः ।

युक्तस्तथापि बोधस्तु ज्ञातुं वस्त्ववलम्ब्यते ॥ ९५२ ॥

यदि नान तद्वत्स्वन्यतो व्यावृत्तं, तथापि तत्रोत्पद्यमानः शब्दलिङ्गोद्भवो बोधो-
ऽन्यव्यावृत्तिं सतीमपि नावलम्ब्यते, किं तर्हि? वस्त्वंगमेवामिधावति, तत्रैवानुरा-
गान् । य एवांगो वस्तुनः शब्देन लैङ्गिकेन वा प्रत्ययेनावनीयते, स एव तस्य
विषयो नानवसीयमानः सन्नपि, नहि मालतीशब्दस्य गन्धादयो विद्यमानतया
वाच्या व्यवस्थाप्यन्ते ॥ ९५२ ॥

न चाप्येतद्युक्तम्, यदन्यव्यावृत्ते वस्तुनि शब्दलिङ्गयोः प्रवृत्तिरित्येतदर्थमिति—
न चेत्यादि ।

न चासाधारणं वस्तु बुद्धौ विपरिवर्त्तते ।

न चापि निर्विकल्पत्वात्तस्य युक्ताऽधिगम्यता ॥ ९५३ ॥

अन्यव्यावृत्तं हि वस्तु भवद्भवतां मतेन स्वलक्षणमाधारमतेन भवेत्, नच
तच्छब्दलिङ्गजायां बुद्धौ विपरिवर्त्तत इति भवतां नदम् । तस्य निर्विकल्पकप्रक-
त्वात् । शब्दलिङ्गजबुद्धेश्च सामान्यलक्षणविषयत्वात् । अथापि स्वलक्षणविषय-
नस्या अभ्युपगम्यते, तदपि युक्त्या न सङ्गच्छत इति दर्शयन्त—न चापीत्यादि ।
न साधारणं वस्तु शब्दलिङ्गजप्रत्ययाधिगम्यं, तत्र सर्वविकल्पकं प्रकल्पकम् ।
तथाहि—विकल्पो जालादिविशेषणसंस्पर्शेनैव प्रवर्त्तते नच शुद्धवस्तुविशेषण
॥ ९५३ ॥

अथापि स्वानुभवेनागम्यमानमन्यव्यावृत्तं वस्तु व्यावृत्तं विशिष्टमित्युक्तम्
इत्याह—शब्देनागम्यमानं चेत्यादि ।

शब्देनागम्यमानं च विदोष्यन्निति सात्त्विकम् ।

तेन सामान्यनेष्ट्यं विषयो बुद्धिः—इत्येतः ॥ ९५४ ॥

प्रकारत्वेणापि सामान्यं वस्तु न साधारणं—इत्येतः

यदा साधारणवस्तु न व्यक्तीनामपोहता ।

तदाऽपोहेन सामान्यं नस्यापीत्युक्तम् ॥ ९५५ ॥

व्यक्तीनामिति । असाधारणवस्तुरूपाणामवाच्यत्वान्नापोह्यता, अनुक्तस्य निरा-
कर्तुमशक्यत्वात् । अपोह्येत सामान्यमिति । तस्य वाच्यत्वादिति भावः ॥९५५॥

स्यादेतद्यदि नाम सामान्यमपोह्येत, तथापि कथं तस्य वस्तुत्वं सिध्यतीत्यत आह—
नापोह्यत्वमित्यादि ।

नापोह्यत्वमभावानामभावाभाववर्जनात् ।

व्यक्तोऽपोहान्तरापोहस्तस्मात्सामान्यवस्तुनः ॥ ९५६ ॥

अभावानामिति । अपोहानां । यदि भवेद्वस्तुत्वमेव स्यात् । अत्रोपपत्तिमाह—
अभावाभाववर्जनादिति । अभावानामभावरूपत्यागादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति—
यद्यपोहानामपोह्यत्वं भवेत्, तदैषामभावरूपत्वं प्रतिपिद्धं भवेत्, तत्रतिपेधे च
भवत्यभावैरभावरूपत्वं त्यक्तं स्यात् । ततश्चाभावानामपोहलक्षणानामभावरूपत्यागा-
द्वस्तुत्वमेव भवेदित्येके । अन्ये त्वाहुः—अभावाभाववर्जनादिति । अभावानामभा-
वाभावादित्यर्थः । न ह्यभावस्वभावा अपोहा अपोह्या युज्यन्ते । वस्तुविषयत्वात्प्रति-
पेधस्येति यावत् । तस्माद्द्वयक्तः स्फुटोऽपोहान्तरेऽश्वादावपोहान्तरस्य गवादेरपोहो
भवन्सामान्यभूतस्यैवेति निश्चीयते । अतः सिद्धमपोह्यत्वाद्वस्तुत्वं सामान्यस्येति
॥ ९५६ ॥

अपिचापोहानां परस्परतो वैलक्षण्यं वा स्याद्वैलक्षण्यं वा, तत्राप्ये पक्षे तावदोप-
माह—अभावस्य चेत्यादि ।

अभावस्य च योऽभावः स चेत्तस्माद्विलक्षणः ।

भाव एव भवेन्नो चेद्गौरगौस्ते प्रसज्यते ॥ ९५७ ॥

अभावस्य—अगोशब्दाभिधेयस्य अभावो यो गोशब्दाभिधेयोऽर्थः । स चेत्तस्मा-
त्पूर्वोक्तादभावाद्विलक्षणोऽन्य इत्यर्थः । तदानीं भाव एव भवेत्, अभावनिवृत्तिमात्र-
रूपत्वाद्भावस्य । नो चेद्विलक्षणस्तदा गौरप्यगोर्भवतः प्रसज्यते तद्वैलक्षण्येन तादा-
त्म्यप्रतिपत्तेः ॥ ९५७ ॥

स्यादेतद्वाद्वादिशब्दैः स्वलक्षणान्येव परस्परतो व्यावृत्तान्यपोह्यन्ते, नाभावाः,
तेनाऽऽपोह्यत्वेन तेषां वस्तुत्वप्रसङ्गापादानं नानिष्टमित्यत आह—यद्यपीत्यादि ।

यद्यप्यन्येषु शब्देषु वस्तुनः स्यादपोह्यता ।

सच्छब्दस्य त्वभावास्यान्नापोह्यं भिन्नमिष्यते ॥ ९५८ ॥

यद्यपि सच्छब्दादन्येषु गवादिशब्देषु वस्तुनः पर्वतादेरपोहता सिध्यति, सच्छब्दस्य त्वभावात्प्रादपोहान्नान्यदपोहमस्ति, अभाव एवापोह इत्यर्थः । असद्व्यवहारव्यवच्छेदेन सच्छब्दस्य प्रवृत्तत्वात् ॥ ९५८ ॥

तत्र च को दोष इत्याह—तत्रासतोऽपीत्यादि ।

तत्रासतोऽपि भावत्वमिति क्लेशो महान्भवेत् ।

तदसिद्धौ न सत्ताऽस्ति न वा सत्ता प्रसिद्ध्यति ॥ ९५९ ॥

पूर्ववद्भावभाववर्जनादसतोऽपोहे वस्तुत्वमेव स्यात् । तत्रापोहवादिनोऽभ्युपगानादिविह्वलमसतोऽपि वस्तुत्वं प्रसक्तमिति महद्व्रत कष्टनापतितम् । अस्त्यभावस्यापि वस्तुत्वमिति चेदाह—तदसिद्धावित्यादि । तस्याभावत्वासिद्धौ सत्यां न सत्ता कल्पयित्वावत्य सिद्धयेत् । अभावव्यवच्छेदेन तस्य भवन्मतेन स्थितलक्षणत्वात् । तस्य चाभावत्वापोहत्वे सति वस्तुत्वप्रसङ्गेन स्वरूपासिद्धेरसत्तापि न सिद्ध्यति, तस्याः सत्ताव्यवच्छेदरूपत्वात् । सत्तायाञ्च यथोक्तेन प्रकारेणायोगान् ॥ ९५९ ॥

पदपूर्वमुक्तम्—“अपोहैः स वहिःसंस्यैर्भिद्येते”त्यादि. यदोक्तम्—“अवस्तुत्वाद्पोहानां नैव भेदः” इत्यादि । तत्र केचिद्बौद्धाः परिहारनाहुः—न सत्त्वपोहभेदा (वा) धारभेदाद्वाऽपोहानां भेदोऽपि त्वनादिकालप्रवृत्तविचित्रवितत्त्वार्थविज्जत्वात्तनाभेदान्वयैस्तत्त्वतो निर्विपर्ययरपि निजविपयालन्दिनिरिव प्रत्ययैर्भिन्नेष्वर्थेषु वाद्येषु निजा इवार्थात्मान इवास्वभावा अप्यपोहाः सनारोप्यन्ते, ते च तथा तैः सनारोपिता निजाः सन्तश्च प्रतिभासन्ते, तेन वास्तनाभेदाद्भेदः सद्रूपता चापोहानां भविष्यतीत्यत्राह—न चापीत्यादि ।

न चापि वास्तनाभेदाद्भेदः सद्रूपताऽपि वा ।

अपोहानां प्रकल्प्येन न ह्यवस्तुनि सा मता ॥ ९६० ॥

न ह्यवस्तुनि वास्तनेत्येवं नन्यते । निर्विपर्ययो न कश्चित्त्वयोऽस्तीति निर्लोचित्वमेतद्विज्ञानवादविचारे । तदत्र विवक्षयानां विज्जत्वात्तानपोगचदादिनाऽपि वामना कुतो भविष्यति । अवस्तुनीति । अलम्बनमूढे वस्तुन्यमस्ति निर्विपर्ययविज्ञानयोगेन वास्तनाधारणविज्ञानभासत्वात् वास्तनेत्यर्थः । तदत्र ज्ञानभाववस्तुनो वान्मनसोऽपोहानां भेदः सद्रूपता वा भविष्यतीति भावः ॥ ९६० ॥

एवं तावदान्यामिन्दनरोरं गिराहव वायवान्मिन्दनरे निरुवहुंनार—भव-
द्विरित्यादि ।

भवद्भिः शब्दभेदोऽपि तन्निमित्तो न लभ्यते ।

न ह्यसाधारणः शब्दो वाचकः प्रागदृष्टितः ॥ ९६१ ॥

तत्र शब्दान्तरापोहे सामान्ये परिकल्पिते ।

तथैवावस्तरूपत्वाच्छब्दभेदो न कल्प्यते ॥ ९६२ ॥

वाचकानां यथा नैव वाच्यवाचकयोर्मिथः ।

न चाप्यपोह्यभेदेन भेदोऽस्तीत्युपपादितम् ॥ ९६३ ॥

शब्दानां भिन्नसामान्यवचनानां विशेषवचनानां च परस्परतो भेदः शब्दभेदः । तन्निमित्त इति । ग वासनाभेदो वाच्यापोहभेदो वा निमित्तं कारणमस्येति तन्निमित्तः । ननु प्रत्यक्षत एव शब्दानां कारणभेदाद्विरुद्धधर्माध्यासाच्च भेदः प्रसिद्ध एवेत्याह—न ह्यसाधारण इत्यादि । वाचकं हि शब्दमधिकृत्यैतदुच्यते, न च श्रोत्रज्ञानावमेयो यः स्वलक्षणात्माऽसाधारणशब्दो वाचकः । कस्मादित्याह—प्रागदृष्टित इति । यो हि व्यवहारकालावस्थायी शब्दः स व्यवहारकालात्प्राक् गङ्गेतकाले न दृष्टः, यो दृष्टमस्य चिरनिरुद्धत्वात् तेन व्यवहारः, न च गङ्गेतकाले यो न दृष्टमेव व्यवहारो युक्तोऽतिप्रसङ्गान् । तस्मान्न स्वलक्षणस्य वाचकत्वम् । भवतामपि चात्र विवाद एव । यथोक्तम्—“नार्थशब्दविशेषस्य वाच्यवाचकतेष्यते । तस्य पूर्वमदृष्टत्वात्सामान्यं तृपदंश्यते ॥” इति । तस्माद्वाचकं शब्दमधिकृत्याभिधानाद्दोषः । तत्रैवमवस्थिते सन्ति शब्दान्तरापोहः शब्दसामान्यं वाचकं यदि कल्प्यते, यथार्थान्तरापोहोऽर्थसामान्यं, तदा तथैव—पूर्वोक्तेन विविना गंगुष्टैकत्वनानाव्येत्यादिनोक्तं, वाच्यापोहानामिव शब्दान्तरापोहानामपि परस्परतो भेदो न घटते । नीरूपत्वान् । यथाच वाचकानां परस्परतो भेदो न मद्गच्छते, एवं वाच्यवाचकयोरपि मिथः परस्परतो भेदो न कल्प्यते, निःसम्भावत्वान् । स्यादतदपोहभेदेन भेदो भविष्यतीत्यत आह—न चापीत्यादि । यथा चापोहभेदादपि भेदो न विकल्प्यते तथा “न विशेषः स्वप्नस्य” इत्यादिना प्रसिद्धादितम् ॥ ९६१ ॥ ९६२ ॥ ९६३ ॥

तदेवं प्रसिद्धाः प्रसिद्धान्तरापोहश्चा प्रसिद्धादितम् । साम्प्रतं वाच्यवाचकसामान्यं प्रसिद्धान्तरापोहभेदेन प्रसिद्धादितम्; प्रमाणयत्राह—न गम्यंयादि ।

त्र मध्यममकम् व्याद्वयन्तुम्वाद्पोहयोः ।

भवन्त्येव यथा लोके अनुपपन्नान्तरापोहयोः ॥ ९३४ ॥

ये अवस्तुनी न तयोर्गन्धगमकत्वमस्ति, यथा खपुष्पशगशृङ्गयोः, अवस्तुनी च वाच्यवाचकापोहौ भवेतामिति व्यापकविरुद्धोपलब्धेः ॥ ९६४ ॥

ननु च मेघाभावाद्दृष्टभावप्रतीतेरनैकान्तिकता हेतोरित्याह—वृष्टिमेघासतो-
रित्यादि ।

वृष्टिमेघासतोर्दृष्ट्वा यद्यनैकान्तिकं वदेत् ।

वस्तुस्त्वेवात्र मत्पक्षे भवत्पक्षेऽप्यदः कुतः ॥ ९६५ ॥

वृष्टिमेघयोरनती—असत्त्वे. अभावाविति यावन् । भावप्रधानत्वनिर्देशत्वात् ।
तयोर्दृष्ट्वा—गन्धगमकमित्यधिकृतम् । यद्यनैकान्तिकमवस्तुत्वानिति हेतुं वदेद्वैदन्-
दप्ययुक्तम्, यस्मात्तद्विविक्तकाशालोकाल्पं वस्तु मत्पक्षेऽत्रापि वृष्टिमेघभावप्रयो-
गेऽस्त्येव । अभावस्य वस्तुत्वप्रतिपादनान् । भवन्तु धौलस्य पक्षे—एत-
द्वृष्टिमेघाभावयोर्गन्धगमकत्वं कुतः—नैव । अपिगच्छो निश्चयः. अत्र इत्यन्त-
न्तरं सन्प्रथते । तेनायमर्थो भवति । न केवलमपोहोर्द्विधागमयोर्गन्धगम-
कत्वं भवतो न युक्तम्. एतदपि वृष्टिमेघाभावयोर्गन्धगमकत्वं न युक्तम् एत-
न् ॥ ९६५ ॥

विच—यदेतद्भवद्विरन्वयोपसर्जनयोर्व्यतिरेकप्रधानयोः सन्निवेशोः स्वल्प-
प्रतिपादकत्वं वर्णयते, यत्र—“अहोरेन्यगव्यार्थे स्वार्थस्वातेऽपि दर्शनम् । एतेः
सन्वन्धसौकर्यं न पास्ति व्यतिचारिते”त्यादि वर्णितम्. तदपोहान्मुक्तमे न युक्त-
मित्येतत्प्रतिपाद्यमाह—विधिरूपक्षेऽपि ।

विधिरूपश्च शब्दार्थो येन नान्युपगम्यते ।

न भवेद्द्वयनिरेकोऽपि तस्य नत्पूर्वको यस्मात् ॥ ९६६ ॥

तत्पूर्वक इति । विधेः पूर्वकः । विधेर्निर्दिष्टत्वान्नान्युपगम्यते इति अर्थः ।
विच—तीतोत्पत्तिरित्येवार्थो निर्दिष्टत्वनिरेकत्वस्य. सन्वन्धविकल्पं च दोषो-
कप्रतीतिं तस्मात्पूर्वोऽपोहोऽपि प्राप्तेः ॥ ९६६ ॥

यदेतद्व्यतिरेक—विधेरन्योपसर्जनयोर्व्यतिरेकप्रधानयोः सन्निवेशोः स्वल्प-
प्रतिपादकत्वं वर्णयते, यत्र—“अहोरेन्यगव्यार्थे स्वार्थस्वातेऽपि दर्शनम् । एतेः
सन्वन्धसौकर्यं न पास्ति व्यतिचारिते”त्यादि वर्णितम्. तदपोहान्मुक्तमे न युक्त-
मित्येतत्प्रतिपाद्यमाह—विधिरूपक्षेऽपि ।

घटादिशब्देषु निष्पन्नरूपमघटादिकं पयुंदासरूपं निषेध्यमस्ति न तथा पचतीत्यादिषु, प्रतिचोगिनो निष्पन्नस्य क्वचिदप्रतीतेः ॥ ९७४ ॥

स्यादेतन्माभूत्पयुंदासरूपं निषेध्यं, न पचतीत्येवमादि प्रसज्यरूपं पचतीत्यादेर्निषेध्यं भविष्यतीत्याह—न नेति हीत्यादि ।

न नेति ह्युच्यमानेऽपि निषेधस्य निषेधनम् ।
पचतीत्यनिषिद्धं तु स्वरूपेणैव तिष्ठति ॥ ९७५ ॥
साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र तथा भूतादिरूपणम् ।
निष्पन्नत्वाद्पोहस्य निर्निमित्तं प्रसज्यते ॥ ९७६ ॥

न न पचतीत्येवमुच्यमानेऽपि प्रसज्यप्रतिषेधस्य निषेधनमेवोक्तं स्यात् । ततश्च को द्रोप इत्याह—पचतीत्यनिषिद्धमित्यादि । प्रतिषेधद्वयस्य विधेर्विषयत्वात्पचतीत्येतत्स्वरूपेणैव विध्यात्मनैव तिष्ठतीति विधिरैव शब्दार्थः स्यात् । किंच—अत्र पचतीत्यादौ साध्यत्वं प्रतीयते । यस्याः क्रियायाः केचिदवयवा निष्पन्नाः केचिदनिष्पन्नाः सा पूर्वापरीभूतावयवा क्रिया साध्यत्वप्रत्ययविषया । तथाऽभूद्भूविध्यतीत्यादौ भूतादिकालविशेषप्रतीतिरस्ति । नचापोहस्य साध्यत्वादिसम्भवः, निष्पन्नत्वाद्भाष्यकरसत्वेन । तस्मादपोहशब्दार्थपक्षे साध्यत्वप्रत्ययो भूतादिप्रत्ययश्च निर्निमित्तः प्राप्नोतीति प्रतीतिबाधा । भूतादिरूपणमिति । भूतादीनानवधारणं प्रत्यय इति यावत् ॥ ९७५ ॥ ९७६ ॥

पुनरप्यव्यापिनं दर्शयन्प्रतीतिबाधामेव दर्शयति—विध्यादावित्यादि ।

विध्यादावर्थराशौ च नान्यापोहनिरूपणम् ।
नञश्चापि नञा युक्तावपोहः कीदृशो भवेत् ॥ ९७७ ॥
चादीनामपि नज्योगो नैवास्तीत्यनपोहनम् ।
वाक्यार्थेऽन्यनिवृत्तिश्च व्यपदेशं न शक्यते ॥ ९७८ ॥
अनन्यापोहशब्दादौ वाच्यं न च निष्पद्यते ।
प्रमेयज्ञेयशब्दादेरपोहं ह्यन एव तु ॥ ९७९ ॥

आदिशब्देन निष्पन्नान्यन्यादीनां रूपम्—अन्यापोहन्य—अन्यव्ययनन्दम् न निरूपणनुपलम्बोऽस्ति । “न पर्याहाररूपं हि निषेधं तत्र सिद्धम्” इत्येवमर्थोक्तमेवात्र कारणमिति भावः । न न पचति देवदत्त इत्यादौ ननोऽनेन नना बोधे गति

secretaed spot, after the model of the famous monastery of Odantapuri of Magadha. It contained twelve temples called the *Ratnagū* and two principal *Monasteries* called *Nidā* (the sun and the moon) surrounded by an outer wall. The foundation of the grand monastery of *Samye* was laid in the year called (*Mamo-yo-bu*) *she pre-hare*. First of all the temple of *Ārya Pāli* was built. The images of the deities and saints of Buddhism were constructed at this time after the form and appearance of the Tibetans. The monastery was completed in the year called (*Sa-mo-yo*) *she earth-hare*. *Ācārya Bodhisattva* and *Padma Sambhava* consecrated it and worked in it successfully for the diffusion of Buddhism during a period of thirteen years. In the year called *sheep* they invited twelve *Bhikshus* (monks) belonging to the *Sarvāstivādin* school from Magadha. With a view to ascertain if the Tibetans would make good monks, seven young men were, for the first time, admitted as novices in the monastery. These were called (*sat-mi mi bdun*) the seven picked monks. * * * * *

In this manner Buddhism was greatly diffused in Tibet under the auspices of the king the illustrious *Thi sroñ deu tsan*. In the year called *dragon*, *Bandé DPal brtsoqs*, *Bandé Nāgendra* and others were engaged in translating the sacred Buddhist scriptures in Tibetan, and in arranging them in chapters, sections, stanzas, etc. * * * They also published the list of contents of those works. At this time *Ācārya Bodhisattva* remarked in prophetic words that although the religion of the *Tirthikas* will not be introduced in Tibet, yet there will arise two divisions in the Buddhist church, which would give rise to religious controversies. At that time you will be compelled to call my disciple named *Kamala-s'īla* from India to take part in the discussion. He will put an end to all kind of doubts by bringing over victory to the side of real *Dharma*. Shortly after this he died from an accident. According to some writers he died of a serious hurt which he had received probably from a kick of a pony.

S'āntaraksita, according to Mr. Das., was a native of Gaur and the high priest of *Nālandā*, who went to Tibet in the first half of the 8th century, established the great monastery of *Samye* and invited *Padmasambhava* to come to Tibet.¹ According to another Tibetan authority² mentioned by Dr *Vidyabhushana*,³ *S'āntaraksita* was born in the Royal family of *Zā-hôl*, a name

1 *Journey to Lhasa and Tibet*, p 295, see also *Schlagintweit's Buddhism in Tibet* p. 67.

2. *Viz.*, *Pag sam jon zan*. 3. op. cit. p 323.

घटादिशब्देषु निष्पन्नरूपमघटादिकं पर्युदासरूपं निषेध्यमस्ति न तथा पचतीत्यादिषु, प्रतियोगिनो निष्पन्नस्य कस्यचिदप्रतीतेः ॥ ९७४ ॥

स्यादेतन्माभूपर्युदासरूपं निषेध्यं, न पचतीत्येवमादि प्रसज्यरूपं पचतीत्यादेर्निषेध्यं भविष्यतीत्याह—न नेति हीत्यादि ।

न नेति ह्युच्यमानेऽपि निषेधस्य निषेधनम् ।
पचतीत्यनिषिद्धं तु स्वरूपेणैव तिष्ठति ॥ ९७५ ॥
साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र तथा भूतादिरूपणम् ।
निष्पन्नत्वादपोहस्य निर्निमित्तं प्रसज्यते ॥ ९७६ ॥

न न पचतीत्येवमुच्यमानेऽपि प्रसज्यप्रतिषेधस्य निषेधनमेवोक्तं स्यात् । ततश्च को दोष इत्याह—पचतीत्यनिषिद्धनित्यादि । प्रतिषेधद्वयस्य विधेर्विषयत्वात्पचतीत्येतत्स्वरूपेणैव विध्यात्मनैव तिष्ठतीति विधिरेव गद्गार्थः स्यात् । किञ्च—अत्र पचतीत्यादौ साध्यत्वं प्रतीयते । यस्याः क्रियायाः केचिद्वयवा निष्पन्नाः केचिदनिष्पन्नाः सा पूर्वापरीभूतावयवा त्रिया साध्यत्वप्रत्ययविषया । तथाऽभूद्भविष्यतीत्यादौ भूतादिकालविशेषप्रतीतिरस्ति । नचापोहस्य साध्यत्वादिसम्भवः, निष्पन्नत्वाद्भाववत्करत्वेन । तत्त्वादपोहगद्गार्थपक्षे साध्यत्वप्रत्ययो भूतादिप्रत्ययश्च निर्निमित्तः प्राप्नोतीति प्रतीतिबाधा । भूतादिरूपणमिति । भूतादीनानवधारणं प्रत्यय इति यावत् ॥ ९७५ ॥ ९७६ ॥

पुनरप्यव्यापिनं दर्शनप्रतीतिबाधनेन दर्शयति—विध्यादावित्यादि ।

विध्यादावर्थराशौ च नान्यापोहनिरूपणम् ।
नञश्चापि नञा युक्तावपोहः कीदृशो भवेत् ॥ ९७७ ॥
चादीनामपि नञ्योगो नैवास्तीत्यनपोहनम् ।
वाक्यार्थेऽन्यनिवृत्तिश्च व्यपदेशं न शक्यते ॥ ९७८ ॥
अनन्यापोहशब्दादौ वाच्यं न च निरूप्यते ।
प्रमेयज्ञेयशब्दादेरपोहं ह्युत एव तु ॥ ९७९ ॥

आदिगन्धेन निष्पन्नत्वात्पचतीत्यादि—अन्वयेहन्—अन्वयवत्पचतीत्यादि
न निरूपणमुपलम्बोऽस्ति । "न पर्युदासरूपं हि निषेध्यं तत्र निषेध" इति—ह्येवमेव
वात्र करणमिति भावः । न न पचति द्येवत्त इत्यादौ ननेऽप्येव नञा दोषे

स हि व्यावृत्त्युपसर्जनं तद्वन्तमर्थमाह, न साक्षान् । ततश्च साक्षादनभिधानाच्छ्र-
तभेदाक्षेपो नास्ति, यथा मधुरशब्देन शुद्धादेः । यद्यपि वस्तुस्थित्या शुद्धादीनां (अ)-
मधुरादिभेदत्वमस्ति । तथापि शब्दस्य साक्षादभिहितार्थगतस्यैव भेदस्याक्षेपसामर्थ्यं
न तु पारतन्त्र्येणामिहितार्थगतस्येति भावः । ततश्च नीलादिशब्देन तद्रवभेदानाश्रे-
पादुत्पलादीनामतद्भेदत्वं स्यान्, अतद्भेदत्वे च सामानाधिकरण्यं न प्राप्नोति । तेन
जातिमन्मात्रपक्षे यो दोष उक्तो भवता “तद्वतो न वाधकः शब्दोऽस्वतन्त्रता”-
दिति, स व्यावृत्तिमन्मात्रपक्षेऽपि तुल्य इति दर्शितं भवति । तथाहि—जातिम-
न्मात्रे शब्दार्थे—सच्छब्दो जातिस्वरूपोपसर्जनं द्रव्यमाह न साक्षादिति तद्रवतद्यदा-
दिभेदानाश्रेपादतद्भेदत्वे सामानाधिकरण्याभावप्रसङ्ग उक्तः, स व्यावृत्तिमन्मात्रपक्षे-
ऽपि समानः, तत्रापि हि सच्छब्दो व्यावृत्त्युपसर्जनं द्रव्यमाह न साक्षादिति, तद्र-
तभेदानाश्रेपोऽत्रापि समान एव, को ह्यत्र विशेषो जातिर्व्यावृत्तिर्जातिमान् व्यावृत्ति-
मानिति ॥ ९७२ ॥

दोषान्तरमाह—लिङ्गैत्यादि ।

लिङ्गसङ्ख्यादिसम्बन्धो न चापोहस्य विद्यते ।

व्यक्तेश्चाव्यपदेश्यत्वान्तद्वारेणापि नास्त्यसौ ॥ ९७३ ॥

लिङ्गानि—स्त्रीत्वपुंस्त्वनपुंसकानि, सङ्ख्या—एकत्वद्वित्वबहुत्वानि, आदिग्रहणेन
क्रियाकालादिसम्बन्धपरिग्रहः । एभिः सम्बन्धो नास्त्यपोहस्य, अवस्तुत्वात्, एषां
च वस्तुधर्मत्वात् । न च लिङ्गादिविविक्तः पदार्थः शक्यः शब्देनाभिधातुम् । अतः
प्रतीतिवाधाप्रसङ्गः प्रतिज्ञाया इति भावः । अथापि स्याद्ब्रह्मावृत्त्याधारभूताया व्यक्ते-
र्वस्तुत्वाल्लिङ्गादिसम्बन्धोऽस्ति, एतद्वारेणापोहस्यापि व्यवस्थाप्यत इत्याह—व्यक्ते-
श्चेत्यादि । सा हि व्यक्तिनिर्विकल्पत्वाल्लिङ्गसङ्ख्यादिसम्बन्धेन व्यपदेश्यं न पार्यते,
ततः कथमपोहे तद्वारेण तद्व्यवस्था सिद्ध्येत् ॥ ९७३ ॥

अव्यापित्वं चापोहशब्दार्थव्यवस्थयोर्दर्शयन्नाह—आख्यातेष्वित्यादि ।

आख्यातेषु च नान्यस्य निवृत्तिः सम्प्रतीयते ।

न पर्युदासरूपं हि निषेध्यं तत्र विद्यते ॥ ९७४ ॥

आख्यातेषु—तिङन्तेषु पचति गच्छतीत्येवमादिषु क्रियाप्रधानेषु शब्देषु, नान्य-
व्यवच्छेदो गम्यते, कस्मादित्याह—न पर्युदासरूपं हीत्यादि । यथा सुवन्तेषु

शब्दार्थत्वेन विकल्पितं भवेद्यद्व्यवसीयते लोकेन । एवं ह्यदृष्टारोपो दृष्टार्थापलापश्च
न कृतः स्यादिति भावः । अत एव वरनित्युक्तम् । ये त्वाहुर्विकल्पप्रतिबिम्बकमेव
सर्वशब्दानामर्थस्तदेव चामिधीयते व्यवच्छिद्यत इति चोच्यत इति । तान्प्रतीदमाह
—ज्ञानाकारनिषेधाच्चेत्यादि । निराकारा बुद्धिराकारवान्वाह्योऽर्थः, स च बहि-
र्देशस्तन्वन्वो विस्पष्टमुपलभ्यत इत्येवमस्मानिर्ज्ञानाकारो निषिद्धः, तस्मादान्तरस्य
दुद्धारुद्वयाकारस्यासत्त्वात्तदभिधायकत्वं शब्दानामयुक्तम् । नापि तस्यान्तरस्यार्थ-
स्यापोहत्वं युक्तम्, असत्त्वादेव । तेष्विति । प्रमेयादिशब्देषु । ये च—एवमित्यमि-
त्यादयः शब्दास्तेषामपि न किञ्चिदपोह्यनुपलभ्यते, कस्यचित्प्रतियोगिनः पर्युदासत्-
पस्याभावान् । अद्यापि स्यात्—नैवमित्यादि प्रसज्यरूपं निषेध्यं भवतीति । नैतद-
स्त्युक्तमत्र । तथाहि—अत्रापि न नैवमिति निर्देशे निषेधस्य निषेधनम्, एवमित्य-
निषिद्धं तु स्वरूपेणैव तिष्ठतीति सैव पूर्वोक्ता नीतिरवतरति ॥ ९८० ॥ ९८१ ॥

एतत्सर्वं कुमारिलोक्तमुपन्यस्तम्, सान्प्रतं सर्वशब्दस्येत्यादिनोद्योतकारोक्तमपोह-
दूषणमाशङ्कते—

सर्वशब्दस्य कश्चार्थो व्यवच्छेद्यः प्रकल्प्यते ।
नासर्वनाम किञ्चिद्धि भवेद्यस्य निराक्रिया ॥ ९८२ ॥
एकाद्यसर्वमिति चेदर्थपोहः प्रसज्यते ।
अज्ञानां प्रतिषिद्धत्वादनष्टेश्चाङ्गिनः पृथक् ॥ ९८३ ॥
एवं समूहशब्दार्थं समुदायिव्यपोहनः ।
अन्यानिष्टेश्च सर्वेऽपि प्राप्तवन्ति निरर्थकाः ॥ ९८४ ॥
द्व्यादिशब्दा इहेष्टाश्च ये सनुच्चयगोचराः ।
एकादिप्रतिषेधेन न भवेयुस्तथाचिवाः ॥ ९८५ ॥
नागौरिति च योऽपोहो गोशब्दस्यार्थ उच्यते ।
स किं भावोऽथवाऽभावो भावो गौर्वाऽथवाऽप्यगौः ॥ ९८६ ॥
गौश्चेन्नास्ति विवादोऽयमर्थस्तु विधिलक्षणाः ।
अगौर्गोशब्दवाच्यश्चेदनिशब्दार्थकौशलम् ॥ ९८७ ॥
अभावोऽपि न युक्तोऽयं प्रैषादीनामन्वन्वान् ।
न हि गोशब्दतः कश्चिदभावं प्रतिपद्यते ॥ ९८८ ॥

कीदृशोऽपोहो भवेत् । नैव कश्चिन् । प्रतिषेधद्वये विधेरेव संस्पर्शनान् । अपिच चादीनां निपातोपसर्गकर्मप्रवचनीयानां पदत्वमिष्टम्, नचैषां नञा सन्वन्वोऽस्त्यसत्त्ववचनत्वात् । तथाहि—यथा घटादिशब्दानामघट इत्यादौ नञा सन्वन्धे सत्त्वार्थान्तरस्य पटादेः परिग्रहात्तद्व्यवच्छेदेन नञा रहितस्य घटशब्दस्यार्थोऽवकल्प्यते, न तथा चादीनां नचेत्यादि नञा सन्वन्धोऽस्ति । नचासन्वन्धमानस्य नञाऽपोहनं युक्तम् । अतश्चादिष्वनपोहनम् । अपोहाभाव इत्यर्थः । किंच—वाक्यार्थः कल्माषवर्णवच्छवलैकरूप इष्यते, अतस्तत्रान्यनिवृत्तिर्व्यपदेशं न शक्यते । निष्पन्नरूपस्य प्रतियोगिनोऽप्रतीतेः । या चात्र चैत्र गामानयेत्यादावचैत्रादिव्यवच्छेदरूपान्यनिवृत्तिरवयवपरिग्रहेण वर्ण्यते, सा पदार्थ एव स्यान्न वाक्यार्थः । तस्यानवयवस्येत्यं विवेकुमशक्यत्वादित्यव्यापिनी शब्दार्थव्यवस्था । अपि च—नान्यापोहोऽनन्यापोह इत्यादौ शब्दे विधिरूपादन्यद्वाच्यं न निरूप्यते—नोपलभ्यत इत्यर्थः । तथाहि—नापोहरूपमात्रं वाच्यं गम्यते, प्रतिषेधद्वयेन विधेरेवावसायात् । आदिशब्देनाऽनन्वव्यावृत्तिरनन्वव्यवच्छेद इत्यादिपर्यायग्रहणम् । ननु च नञश्चापि नञा युक्तावित्यनेनैव गतत्वात्पुनरुक्तमेतत् । सत्यमेतत् । किंत्वन्यापोहः शब्दार्थ इत्येवं वादिना स्वचनेनैव विधिरिष्ट इति ज्ञापनार्थं पुनरुच्यते । तथा ह्यन्यापोहशब्दस्यानन्यापोहशब्दार्थो व्यवच्छेद्यः, स च विधेर्नान्यो लक्ष्यते । ये च प्रमेयज्ञेयाभिधेयादयः शब्दान्तेषां न किञ्चिदपोह्यमस्ति । सर्वस्यैव प्रमेयत्वादिस्वभावत्वात् । तथाहि—यन्नाम किञ्चिद्व्यवच्छेद्यमेषां कल्प्यते, तत्सर्वं व्यवच्छेदाकारेणालम्ब्यमानं ज्ञेयादिस्वभावमेवावतिष्ठते, नह्यविषयीकृतं व्यवच्छेत्तुं शक्यते । ततश्चैषामपोह्यार्थाभावादव्यापिनी व्यवस्था ॥ ९७७ ॥ ९७८ ॥ ९७९ ॥

ननु हेतुमुखे निर्दिष्टम्—अज्ञेयं कल्पितं कृत्वा तद्व्यवच्छेदेन ज्ञेयेऽनुमानमिति । तत्कथमव्यापित्वं शब्दार्थव्यवस्थाया इत्याह—अपोह्येत्यादि ।

अपोह्यकल्पनायां च वरं वस्त्वेव कल्पितम् ।

ज्ञानाकारनिषेधाच्च नान्तरार्थोऽभिधीयते ॥ ९८० ॥

नचाप्यपोह्यता तस्मान्नापोहस्तेषु सिद्ध्यति ।

एवमित्यादिशब्दानां न चापोह्यं निरूप्यते ॥ ९८१ ॥

यदि ज्ञेयमपि सर्वं ज्ञेयत्वेनापोह्यमस्य कल्प्यते तदा वरं वस्त्वेव विधिरूपमेव

शब्दार्थत्वेन विकल्पितं भवेद्यदध्ववस्तीयते लोकेन । एवं दृष्टप्ररोपो दृष्टार्थापलापत्र
न हृतः स्यादिति भावः । अत एव वरमित्युक्तम् । ये त्वाहुर्विकल्पप्रतिविम्बकमेव
सर्वशब्दानामर्थस्तदेव चानिदीयते व्यच्छिद्यत इति चोच्यत इति । तान्प्रतीदमाह
—ज्ञानाकारनिषेधाच्चेत्यादि । निराक रा बुद्धिराकारवान्माहोऽर्थः, स च बहि-
र्देशस्तन्मन्थो वित्पष्टुपलभ्यत इत्येवमस्मानिर्ज्ञानाकारो निषिद्धः, तस्मादान्तरस्य
दुस्कारुदस्ताकारस्तासत्त्वात्तदनिषायकत्वं शब्दानामयुक्तम् । नापि तस्यान्तरस्यार्थ-
स्यापोहत्वं युक्तम् . अतस्त्वादेव । तेष्विति । प्रमेयादिशब्देषु । ये च—एवमित्यनि-
लादयः शब्दास्तेषामपि न किञ्चिदपोहस्तुपलभ्यते, कस्यचित्प्रतियोगिनः पर्युदासत्-
पत्त्याभावान् । ज्थापि स्यात्—नैवमित्यादि प्रसज्यरूपं निषेध्यं भवतीति । नैतद-
ल्ल्युक्तमत्र । तथाहि—अत्रापि न नैवमिति निर्देशे निषेधस्त निषेधनम्, एवमित्य-
निषिद्धं तु स्वरूपेणैव तिष्ठतीति सैव पूर्वोक्ता नीतिस्वतरति ॥ ९८० ॥ ९८१ ॥

एतत्सर्वं बुभारिलोक्तमुपन्यस्तम्, तान्प्रतं सर्वशब्दस्येत्यादिनोद्योतकारोक्तमपोह-
दूपपत्त्यागङ्गते—

सर्वशब्दस्य कश्चाथो व्यवच्छेद्यः प्रकल्प्यते ।
नासर्वनाम किञ्चिद्धि भवेद्यस्य निराक्रिया ॥ ९८२ ॥
एकाद्यसर्वमिति चेदर्थापोहः प्रसज्यते ।
अज्ञानां प्रनिषिद्धत्वाद्निष्टेश्चाङ्गिनः पृथक् ॥ ९८३ ॥
एवं सन्द्दशब्दार्थं समुदायिव्यपोहनः ।
अन्यानिष्टेश्च सर्वेऽपि प्रामुञ्चन्ति निरर्थकाः ॥ ९८४ ॥
ह्यादिशब्दा इहेष्टाश्च ये समुच्चयगोचराः ।
एकादिप्रतिषेधेन न भवेयुस्तथाविधाः ॥ ९८५ ॥
नागौरिति च योऽपोहो गोशब्दस्यार्थ उच्यते ।
त किं भावोऽथयाऽभावो भावो गौर्वाऽथवाऽप्यगौः ॥ ९८६ ॥
गौश्चेत्तास्ति विवादोऽयमर्थस्तु विधिलक्षणः ।
अगौर्गौशब्दवाच्यश्चेदनिशब्दार्थकौशब्दम् ॥ ९८७ ॥
अभावोऽपि न युक्तोऽयं प्रैपादीनामन्वयान् ।
न हि गोशब्दनः कश्चिद्भावं प्रतिपद्यते ॥ ९८८ ॥

अथापोहव्युदासेन यद्यपोहोऽभिधीयते ।

तत्र तत्रैवमिच्छायामनवस्था भवेत्ततः ॥ ९९९ ॥

अथाप्यवाच्य एवायं यद्यपोहस्त्वयेष्यते ।

तेनान्यापोहकृच्छब्द इति बाध्येत ते वचः ॥ १००० ॥

किंचेदं तावत्प्रष्टव्यो भवति भवान्, किमपोहो वाच्योऽथावाच्य इति । वाच्यत्वं विधिरूपेण वा वाच्यः स्यादन्यव्यावृत्त्या वा । तत्र यदि विधिरूपेण तदा नृत्तकः शब्दार्थोऽन्यापोहः शब्दार्थ इति । अथान्यव्यावृत्त्येति पक्षस्तदा तस्यान्यव्यवच्छेदस्यापरेणान्यव्यवच्छेदरूपेणामिधानं तस्याप्यपरेणेत्यव्यवस्था स्यात् । अथावाच्यस्तदाऽन्यशब्दार्थापोहं शब्दः करोतीति व्याहन्येत ॥ ९९७ ॥ ९९८ ॥ ९९९ ॥ १००० ॥

एतत्सर्वमुद्योतकरेणोक्तमुपन्यस्तम्, तत्राचार्यदिग्भागेनोक्तम्—“सर्वत्रामेदादाश्रयस्यानुच्छेदात्कृत्स्नार्थपरिसमापेच्च यथाक्रमं जातिधर्मा एकत्वनित्यत्वप्रत्येकपरिणामप्रिलक्षणा अपोह एवावतिष्ठन्ते, तस्माद्गुणोत्कर्षादप्यर्थान्तरापोह एव शब्दार्थसाधु”रिति । एतदाशङ्क्य कुमारिल उपसंहरन्नाह—अपि चैकत्वेत्यादि ।

अपि चैकत्वनित्यत्वप्रत्येकसमवायिनः ।

निरूपाख्येष्वपोहेषु कुर्वतोस्तत्र कः परः ॥ १००१ ॥

तस्माद्येष्वेव शब्देषु नञ्योगस्तेषु केवलम् ।

भवेदन्यनिवृत्त्यंशः स्वात्मैवान्यत्र गम्यते ॥ १००२ ॥

येष्वेव शब्देषु नञ्योग इति । अभक्ष्यो ग्रामसूकर इत्यादिषु । स्वात्मैवेति । स्वरूपमेव विधिलक्षणम् । अन्यत्रेति । नञ्रहिते ॥ १००१ ॥ १००२ ॥

एवं यथाप्रधानं परमतमाशङ्क्य, अन्यापोहापरिज्ञानादित्यादिना समाधानमारभते ।

अन्यापोहापरिज्ञानादेवमेने कुट्टप्रयः ।

स्वयं तुष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति परानपि ॥ १००३ ॥

तथाहि द्विविधोऽपोहः पर्युदासनिषेधनः ।

द्विविधः पर्युदासोऽपि बुद्ध्यत्मात्मात्मेदतः ॥ १००४ ॥

३५। निः त इति । पर्युदासान्निषेधाच्च पर्युदासलक्षणः प्रसज्यप्रतिषेधश्चेति

आचार्यदिङ्गागस्योपरि यदुद्योतकरेणोक्तम्—यदि शब्दस्यापोहोऽभिधेयोऽर्थस-
दाऽभिधेयार्थव्यतिरेकेणास्य स्वार्थो वक्तव्यः, अथ स एवास्य स्वार्थस्तथापि व्याह-
तम्, एतदन्यगच्छार्थापोहं हि स्वार्थं कुर्वती श्रुतिरभिधत्त इत्युच्यते इति, अस्य हि
वाक्यस्यायमर्थस्तदानीं भवति, अभिधानाऽभिधत्त इति । तदेतद्वाक्यार्थापरिज्ञाना-
दुक्तमिति दर्शयन्नाचार्य्यवाक्याविरोधं प्रतिपादयति—अर्थान्तरेत्यादि ।

अर्थान्तरव्यवच्छेदं कुर्वती श्रुतिरुच्यते ।

अभिधत्त इति स्वार्थमित्येतदविरोधि तत् ॥ १०१६ ॥

स्वलक्षणमपि हि शब्दस्योपचारात्स्वार्थ इति प्रतिपादितमतस्मिन्स्वलक्षणाम्के-
नार्थेऽर्थान्तरव्यवच्छेदं प्रतिविम्बान्तराङ्गावृत्तं प्रतिविम्बात्मकमपोहं कुर्वती जन-
यन्ती श्रुतिरभिधत्त इत्युच्यते इत्येतदाचार्य्यं वचनमविरोधि ॥ १०१६ ॥

वाह्यार्थेत्यादिनैतदेवाचार्य्यं वचनमाचष्टे ।

वाह्यार्थाध्यवसायेन प्रवृत्तं प्रतिविम्बकम् ।

उत्पाद्यति येनेयं तेनाहेत्यपदिश्यते ॥ १०१७ ॥

नतु स्वलक्षणान्मानं स्पृशत्येषा विभेदिनम् ।

तन्मात्रांशानिरेकेण नास्त्यस्या अभिधाक्रिया ॥ १०१८ ॥

अयमाचार्य्यमिति प्रायः । न शब्दस्य वाह्यार्थाध्यवसायविकल्पप्रतिविम्बोत्पा-
दव्यतिरेकेणान्यो वाह्यभिधानव्यापारः सम्भवति । निर्व्यापारत्वात्प्रवृत्तमात्रं ।
अतो वाह्यार्थाध्यवसायेन प्रवृत्तविकल्पप्रतिविम्ब जनयन्ती श्रुतिः स्वार्थमभिधत्त
इत्युच्यते इति । नतु विभेदिन मन्तनीयविजानीयव्यावृत्तं स्वलक्षणमेवा स्पृशति,
अन्विचन्द्रमन्वान । तन्मात्रांशानिरेकेणैति । नवादिप्रतिविम्बजनकप्रत्यतिरेकेण
नास्ति तदेवमभिधाक्रियाऽस्तीत्यर्थः ॥ १०१७ ॥ १०१८ ॥

एवमपोहस्य स्वल्पमभिधाय साम्प्रतः परोक्तानि दृषणान्युद्गुणमात्रम् । न च यदु-
च्यते तदिति शब्दश्चेदित्यादि, तत्रापि—तन्मय इत्यादि ।

तन्मय च प्रतिविम्बस्य गतावेद्यानुगम्यते ।

सादर्थ्यादित्यदिक्षेपो नास्यान्यानसकता यतः ॥ १०१९ ॥

नेतिद्वन्द्वं हि शब्दो ज्ञानस्य, अन्यस्येति शब्दो साध्याद्येति, ननु शब्दो
तस्य तदर्थ्यादित्यदिक्षेपो नास्यान्यानसकता यतः, अन्यथा तदर्थ्यादित्यदिक्षेपो नास्यान्यानसकता यतः

which he failed to identify. Waddell in his *Lamaism*¹ identified Zi-hôr with Lahore but his query after the word indicates that the identification was uncertain. Zâ-hôr, which must be situated in Bengal or more properly Gauda Bângalâ, may however be discovered in the Pargana of Vikrampur (Dacca District) which was one of the greatest seats of Buddhism in Bengal in mediaeval times, and which produced a great Buddhist reformer in Tibet in the person of Dīpaṅkara S'rijñāna or Atisa. The small village of Sâbhâr in this Pargana bears a name which is a regular phonetic equivalent of Zi-hôr in Tibetan, and seems to be the place where S'antaraksita was born. Ruins of old palaces are still to be met with in this little village, and decorated bricks of charming workmanship from this place have found a resting place in many a museum in Bengal. The large number of Tântic Buddhist images discovered round about the place also lends support to this identification.

Further details about S'antaraksita come from another Tibetan source in connection with the legendary origin of Padmasambhava². The story states that when he was driven out by the people of Uddiyân³ in spite of the attempts of the ruling king to save him, he went eastwards to Zi-hôr, and married a sister of S'antaraksita who was much interested in him and brought him to Tibet in order to drive out the mischievous spirits of Tibet, and to assist him in his Buddhist propaganda work in that country.⁴ Now this little story links up S'antaraksita with an interesting series of scholars whose dates may be fixed fairly accurately.

From the reliable dates obtained from Tibetan sources we learn that S'antaraksita, erected the monastery of S'âyog'at'

1 p. 279 f.

2 Waddell, *Lamaism*, p. 279 f.

3 We have elsewhere seen that this name was derived from the P. Phatthayog'at' (see *Journal of the Asiatic Society*, vol. XXVII, pt. 1, p. 100). It is the name of the place where the First Council of the Buddhist Church was held.

4 See p. 100.

यावत् । बुद्ध्यात्मार्थात्मभेदत इति । बुद्ध्यात्मभेदादार्थात्मभेदादित्यर्थः । तत्र बुद्ध्यात्मा—बुद्धिप्रतिभासोऽर्थेष्वनुगतैकरूपत्वेनाध्यवसितः, अर्थात्मा—अर्थस्वभावो विजातीयव्यावृत्तमर्थस्वलक्षणमित्यर्थः । अनयोर्भेदो विभाग इति समाप्तः ॥१००३॥
॥ १००४ ॥

तत्र बुद्ध्यात्मनः स्वरूपं दर्शयन्नाह—एकैत्यादि ।

एकप्रत्यवमर्शस्य य उक्ता हेतवः पुरा ।

अभयादिसमा अर्थाः प्रकृत्यैवान्यभेदिनः ॥ १००५ ॥

तानुपाश्रित्य यज्ज्ञाने भाव्यर्थप्रतिविन्ध्यक्तम् ।

कल्पकेऽर्थात्मताऽभावेऽप्यर्था इत्येव निश्चितम् ॥ १००६ ॥

पुरेति । पूर्वं सामान्यपरीक्षायां “यथा धाव्यभयादीना”मित्यादिनोक्ताः । नत्रोक्तम्—यथा हरीतक्यादयो बहवोऽन्तरेणापि सामान्यमेकं अत्रार्थमनन्तरं कार्यं कुर्वन्ति । तथा सावलेयादयोऽप्यर्थाः सत्यपि भेदे प्रकृत्यैवान्यभेदमनन्तरं तेष्वो भविष्यन्त्यन्तरेणापि वस्तुभूतं सामान्यमिति । अभयादिनता इति । तर्हि तत्रादितुल्याः । एकार्थकारितया साम्यम् । तानुपाश्रित्येति । तानभयादिप्रकारानुपाश्रित्य हेतुश्रुत्य तदनुभवबलेन यदुत्पन्नं चिन्त्येवं ज्ञानं तत्र यथागतत्वात्प्रतिविन्ध्यक्तमर्थाभासो भाति तादात्म्येन, तत्रान्यापोह इत्येवा संज्ञोक्ता नान्यथाः । उत्पन्न इति । विकल्पके, सविकल्प इति यावत् । एतत् ज्ञानं तन्तरेण स्यात्प्रतिविन्ध्यक्तम् । अर्थात्मताऽभावेऽपीति । तादात्म्येनानुपाश्रित्येति । निश्चितमिति । अध्यवसितम् ॥ १००५ ॥ १००६ ॥

अथ कथं तस्यापोह इत्येव त्वपदेन ज्ञ्याह—प्रतिभासान्तराभिन्नादि ।

प्रतिभासान्तराद्भेदादन्यस्यावृत्तवस्तुनः ।

प्राप्तिहेतुतयाऽश्लिष्टस्तुहारा न्तेरपि ॥ १००७ ॥

विजानीयपरादृशं तन्मूलं यन्मूलोऽप्यहम् ।

तन्मिदमध्यवसायात् तादात्म्येनाप्य विदुः ॥ १००८ ॥

तत्रान्यपोह इत्येवा संज्ञोक्ता नान्यथाः ।

अहमिति त्वेति इति तस्याप्यहम् । तन्मिदमध्यवसायात् तादात्म्येनाप्य विदुः । तन्मिदमध्यवसायात् तादात्म्येनाप्य विदुः । तन्मिदमध्यवसायात् तादात्म्येनाप्य विदुः ।

आचार्यदिङ्गागस्योपरि यदुद्योतकरेणोक्तम्—यदि शब्दस्यापोहोऽभिधेयोऽर्थस्त-
दाऽभिधेयार्थव्यतिरेकेणास्य स्वार्थो वक्तव्यः, अथ स एवास्य स्वार्थस्तथापि व्याह-
तम्, एतदन्यशब्दार्थापोहं हि स्वार्थं कुर्वती श्रुतिरभिधत्त इत्युच्यत इति, अस्य हि
वाक्यस्यायमर्थस्तदानीं भवति, अभिदधानाऽभिधत्त इति । तदेतद्व्याख्यायापरिज्ञाना-
दुक्तमिति दर्शयन्नाचार्यायवाक्याविरोधं प्रतिपादयति—अर्थान्तरेत्यादि ।

अर्थान्तरव्यवच्छेदं कुर्वती श्रुतिरुच्यते ।

अभिधत्त इति स्वार्थमित्येतद्विरोधि तत् ॥ १०१६ ॥

स्वलक्षणमपि हि शब्दस्योपचारात्स्वार्थ इति प्रतिपादितमतस्तस्मिन्स्वलक्षणात्मके
स्वार्थोऽर्थान्तरव्यवच्छेदं प्रतिविम्बान्तराद्व्यावृत्तं प्रतिविम्बात्मकमपोहं कुर्वती जन-
यन्ती श्रुतिरभिधत्त इत्युच्यते इत्येतदाचार्यायं वचनमविरोधि ॥ १०१६ ॥

वाह्यार्थेत्यादिनैतदेवाचार्यायं वचनमाचष्टे ।

वाह्यार्थाध्यवसायेन प्रवृत्तं प्रतिविम्बकम् ।

उत्पादयति येनेयं तेनाहेत्यपदिश्यते ॥ १०१७ ॥

नतु स्वलक्षणात्मानं स्पृशत्येपा विभेदिनम् ।

तन्मात्रांशातिरेकेण नास्त्यस्या अभिधाक्रिया ॥ १०१८ ॥

अयमाचार्यस्याभिप्रायः । न शब्दस्य वाह्यार्थाध्यवसायविकल्पप्रतिविम्बोत्पाद-
व्यतिरेकेणान्यो वाह्याभिधानव्यापारः सम्भवति । निर्व्यापारत्वात्सर्वधर्माणाम् ।
अतो वाह्यार्थाध्यवसायेन प्रवृत्तविकल्पप्रतिविम्बं जनयन्ती श्रुतिः स्वार्थमभिधत्त
इत्युच्यत इति । नतु विभेदिनं सजातीयविजातीयव्यावृत्तं स्वलक्षणमेपा स्पृशति,
अकिञ्चित्करत्वात् । तन्मात्रांशातिरेकेणेति । तथाविधप्रतिविम्बजनकत्वव्यतिरेकेण
नापरा श्रुतेरभिधाक्रियाऽस्तीत्यर्थः ॥ १०१७ ॥ १०१८ ॥

एवमपोहस्य स्वरूपमभिधाय साम्प्रतं परोक्तानि दूषणान्युद्धर्तुमारभते । तत्र यदुक्तं
‘यदि गौरिति शब्दश्चेदि’त्यादि, तत्राह—तस्य चेत्यादि ।

तस्य च प्रतिविम्बस्य गतावेवानुगम्यते ।

सामर्थ्यादन्यविश्लेषो नास्यान्यात्मकता यतः ॥ १०१९ ॥

गोबुद्धिमेव हि शब्दो जनयति, अन्यविश्लेषस्तु सामर्थ्याद्गम्यते, नतु शब्दान्,
गोप्रतिविम्बस्य प्रतिभासान्तरात्परहितत्वान्, अन्यथा नियतरूपस्य तस्य प्रति-

पचिरेव न स्यात् । तेनापरो ध्वनिर्गोदुद्धेर्जनयो न नृग्यते । तेनैव गोमघ्देन गोदुद्धे-
र्जन्यमानत्वान् ॥ १०१९ ॥

ननु ज्ञानफलाः शब्दा इत्यादावह—द्विवाभोजनेत्यादि ।

द्विवाभोजनवाक्यादेरिवास्यापि फलद्वयम् ।

साक्षात्सामर्थ्यतो यस्मान्नान्वयोऽव्यतिरेकवान् ॥ १०२० ॥

यथाहि दिवा न मुद्धे पीनो देवदन इत्यस्य वाक्यस्य साक्षाद्विवाभोजनप्रतिषेधः
स्वार्थानिधानं, गम्यस्तु रात्रिभोजनविधिः, न साक्षात्, तद्वैरित्यदेरन्वयव्यतिरेक-
कस्य शब्दस्यान्वयज्ञानं साक्षात्फलम्, व्यतिरेकान्तरितु सामर्थ्यात् । अत्र कार-
नाह—यस्मादित्यादि । यस्मादन्वयो विधेरेव्यतिरेकवान्ति । तं तर्हि विजा-
तीयव्यवस्थेदाव्यभिचार्येव । नहि विजातीयव्यवस्थाम् अन्यविशेषकोऽस्ति ।
तेनैकस्य शब्दस्य फलद्वयमविरुद्धमेव ॥ १०२० ॥

वस्मादित्याह—नाभिमुख्येनेत्यादि ।

नाभिमुख्येन कृत्वा यस्माच्छब्द इदं द्वयम् ।

स्वार्थाभिधानतन्म्यस्य विनिवृत्तिं च वस्तुनः ॥ १०२१ ॥

यदि साक्षादेकस्य शब्दस्य विधित्तिरेकव्यवस्थाम् एवमेव तु साक्षात्तयोर्भेदेन
स्वादिरोधः । यदि तु द्विवाभोजनवाक्यवदेन साक्षात्, एतन् सामर्थ्यात्, चान्ति-
तीष्टं, तदा न विरोधः । यद्येवं एतन्वैदिति विज्ञानव्यतिरेकः । तदपि विज्ञान-
अनभ्युपगमात् । न एतन्वैदित्येवमविरुद्धमेव रोधकः, तन्वैदित्येवमविरुद्धमेव
ति तर्हि सामर्थ्यादिति एविरुद्धमेव । ॥ १०२ ॥

यदुपसंगोमिदृतिः सामर्थ्यादित्यादि, तदाह—साक्षात् इत्यादि

तादृशाः प्रतिभासश्च सामर्थ्यं रोधनिवृत्ते ।

सर्वत्र शब्दोपायौ समानत्वात्सादृशः ॥ १०२२ ॥

तादृश इति । साक्षात्तयोर्भेदेन एवमेव तु साक्षात्तयोर्भेदेन—यद्येव-
सर्वत्र शब्दोपायौ तन्वैदिति सामर्थ्यादित्यादि, तदाह—साक्षात् इत्यादि
॥ १०२२ ॥

साक्षात्तयोर्भेदेन एवमेव तु साक्षात्तयोर्भेदेन—यद्येव-
सर्वत्र शब्दोपायौ तन्वैदिति सामर्थ्यादित्यादि, तदाह—साक्षात् इत्यादि

कस्य सामान्यरूपस्यान्वयो नास्ति, तथाप्यभिन्नप्रत्यवमर्शहेतवो ये ते प्रसिद्धसारूप्या भवन्ति, ये तु विपरीतास्ते विपरीता इति ॥ १०५० ॥

स्यादेतत्—तस्यैवैकप्रत्यवमर्शस्य हेतवोऽन्तरेण सामान्यमेकं कथमर्था भिन्नाः सिद्ध्यन्तीत्यत आह—एकप्रत्यवमर्शं हीत्यादि ।

एकप्रत्यवमर्शं हि केचिदेवोपयोगिनः ।

प्रकृत्या भेदवत्त्वेऽपि नान्य इत्युपपादितम् ॥ १०५१ ॥

प्रतिपादितमेतत्सामान्यपरीक्षायाम्, यथा घात्र्याद्योऽन्तरेणापि सामान्यमेकार्थक्रियाकारिणो भवन्ति, तथैव प्रत्यवमर्शहेतवो भिन्ना अपि भावाः केचिदेव भविष्यन्तीति ॥ १०५१ ॥

नचान्वयविनिर्मुक्तेत्यादावाह—अतद्रूपेत्यादि ।

अतद्रूपपरावृत्तं वस्तुमात्रं स्वलक्षणम् ।

यत्नेन क्रियमाणोऽयमन्वयो न विरुध्यते ॥ १०५२ ॥

यद्यपि सामान्यं वस्तुभूतं नास्ति, तथापि विजातीयव्यावृत्तस्वलक्षणमात्रेणैवान्वयः क्रियमाणो न विरुध्यते ॥ १०५२ ॥

कथमित्याह—यस्मिन्नित्यादि ।

यस्मिन्नधूमतो भिन्नं विद्यते हि स्वलक्षणम् ।

तस्मिन्ननग्नितोऽप्यस्ति परावृत्तं स्वलक्षणम् ॥ १०५३ ॥

यथा महानसे चेह विद्यतेऽधूमभेदि तत् ।

तस्मादनग्नितो भिन्नं विद्यतेऽत्र स्वलक्षणम् ॥ १०५४ ॥

यस्मिन्निति । प्रदेशे । इह च विद्यते स्वलक्षणमधूमतो भेदीति पक्षधर्मोपदर्शनम् । तस्मादित्यादिना प्रमाणफलोपदर्शनम् । चदि वाऽ(यद्वाऽ ?)व्यवपञ्चक्रमपि स्वलक्षणेनान्वये क्रियमाणे शक्यो(क्यो ?)पदर्शनमिति दर्शयति ॥ १०५३ ॥ १०५४ ॥

इदं च कार्यहेतावुक्तम् । स्वभावहेतावाह—असत् इत्यादि ।

असतो नरशृङ्गादेर्यच्च भिन्नं स्वलक्षणम् ।

बुद्धिदीपादिवत्सर्वं व्यावृत्तं तत्स्थिरादपि ॥ १०५५ ॥

असद्रूपं तथा चेदं न शब्दादिस्वलक्षणम् ।

इत्थं निर्दिष्टभेदेन भवत्येवान्वयोऽमुना ॥ १०५६ ॥

ताश्च व्यावृत्तयोऽर्थानां कल्पनामात्रनिर्मिताः ।

नापोह्याधारभेदेन भिद्यन्ते परमार्थतः ॥ १०४६ ॥

यदि हि पारमार्थिकोऽपोह्यभेदेनाधारभेदेनापोह्यभेदोऽभीष्टः स्यात्तदैतद्वृषणं स्यात्, यावता कल्पनया सजातीयविजातीयपदार्थभेदनिवन्धना व्यावृत्तयो मित्राः कल्पन्ते न परमार्थतः ॥ १०४६ ॥

ताश्च कल्पनावशाद्भ्रयतिरिक्ता एव वस्तुनो भासन्ते न परमार्थत इति दर्शयति— तासां हीत्यादि ।

तासां हि वाह्यरूपत्वं कल्पितं तन्न वास्तवम् ।

भेदाभेदौ च तत्त्वेन वस्तुन्येव व्यवस्थितौ ॥ १०४७ ॥

कस्माद्वास्तवं न भवतीत्याह—भेदाभेदौ चेत्यादि ॥ १०४७ ॥

परमार्थतस्तु विकल्पा एव मिद्यन्ते इति दर्शयति । स्ववीजानेकेत्यादि ।

स्ववीजानेकविशिष्टवस्तुसङ्केतशक्तिनः ।

विकल्पास्तु विभिद्यन्ते तद्रूपाध्यवसायिनः ॥ १०४८ ॥

नैकात्मतां प्रपद्यन्ते न भिद्यन्ते च खण्डशः ।

खलक्षणात्मका अर्था विकल्पः प्लवने त्वसौ ॥ १०४९ ॥

स्ववीजं—वातादिविकल्पवासना, अनेकस्माद्विशिष्टं वस्तु च सङ्केतश्चेति विग्रहः, तेषां शक्तिः—सामर्थ्यम्, ततो विजातीयानेकपदार्थव्यावृत्तवस्तुव्यवसायिनो विकल्पा मिद्यन्ते । नत्वर्थाः । तथाहि—वृक्षत्वादिसामान्यरूपेण नैकात्मता धनादयः प्रतिपद्यन्ते नापि क्षणिकात्मकादिधर्मभेदेन खण्डशो मिद्यन्ते । केवल विकल्प एव तथा प्लवते नत्वर्थः । यथोक्तम्—“संसृज्यन्ते न मिद्यन्ते स्वतोऽर्थाः पारमार्थिकाः । रूपमेकमनेकं च तेषु बुद्धेरुपप्लवः ॥” इति ॥ १०४८ ॥ १०४९ ॥

यच्चोक्तं—“नचाप्रसिद्धसारूप्यानि”त्यादि, तत्राह—एकधर्मान्वयासत्त्वेऽपीत्यादि ।

एकधर्मान्वयासत्त्वेऽप्यपोह्यापोहगोचराः ।

वैलक्षण्येन गम्यन्ते भिन्नप्रत्यवमर्शतः ॥ १०५० ॥

अपोह्यश्चापोहगोचराश्चेति विग्रहः । तत्रापोह्या अश्वादयः, गोगच्छस्य तद्गोहेन प्रवृत्तत्वात् । अपोहगोचराः शावलेयादयः, तद्विषयत्वाद्गोपोहस्य । तेन यद्ये-

कस्य सामान्यरूपत्वान्वयो नास्ति, तथाप्यनित्यप्रत्यवमर्शहेतवो ये ते प्रसिद्धसाहचर्या भवन्ति, ये तु विपरीतास्ते विपरीता इति ॥ १०५० ॥

सादेतन्—तस्यैवैकप्रत्यवमर्शस्य हेतवोऽन्तरेण सामान्यमेकं कथमर्था मित्राः सिद्धन्तीत्यत आह—एकप्रत्यवमर्शं हीत्यादि ।

एकप्रत्यवमर्शं हि केचिदेवोपयोगिनः ।

प्रकृत्या भेदवत्त्वेऽपि नान्य इत्युपपादितम् ॥ १०५१ ॥

प्रतिपादितमेतत्सामान्यपरीक्षायाम्, यथा घात्र्यादयोऽन्तरेणापि सामान्यमेकार्थक्रियाकारिणो भवन्ति, तथैव प्रत्यवमर्शहेतवो मित्रा अपि भावाः केचिदेव भविष्यन्तीति ॥ १०५१ ॥

नचान्वयविनिर्मुक्त्यादावाह—अतद्रूपेत्यादि ।

अतद्रूपपरावृत्तं वस्तुमात्रं स्वलक्षणम् ।

यत्नेन क्रियमाणोऽयमन्वयो न विरुध्यते ॥ १०५२ ॥

यद्यपि सामान्यं वस्तुभूतं नास्ति, तथापि विजातीयव्यावृत्तस्वलक्षणमात्रेणैवान्वयः क्रियमाणो न विरुध्यते ॥ १०५२ ॥

कथमित्याह—यस्मिन्नित्यादि ।

यस्मिन्नधूमनो भिन्नं विद्यते हि स्वलक्षणम् ।

तस्मिन्ननग्निनोऽप्यस्ति परावृत्तं स्वलक्षणम् ॥ १०५३ ॥

यथा महानसे चेह विद्यतेऽधूमभेदि नत् ।

तस्मादनग्निनो भिन्नं विद्यतेऽत्र स्वलक्षणम् ॥ १०५४ ॥

यस्मिन्निति । प्रदेने । इह च विद्यते स्वलक्षणमन्वयो भेदीति परमधर्मोपदर्शनम् । तस्मादित्यादिना प्रमाणरूपोपदर्शनम् । यदि वाऽ(यद्वाऽ)व्यवस्थकनति स्वलक्षणत्वान्वये क्रियमाणे ज्ञप्त्यो(क्त्यो)पदर्शनमिति दर्शनमिति ॥ १०५३ ॥ १०५४ ॥

इदं च ऊर्ध्वरेणोक्तम् । स्वभावहेतवात्—अतत इत्यादि ।

अततो नरशृङ्गादेर्यद्य भिन्नं स्वलक्षणम् ।

बुद्धिदीपादिवत्तत्त्वं व्यावृत्तं तन्मित्रादापि ॥ १०५५ ॥

अतद्रूपं तथा चेदं न शब्दादिस्वलक्षणम् ।

इत्थं निर्दिष्टभेदेन भवत्येवान्वयोऽनुना ॥ १०५६ ॥

स्वत एव हि गवाद्यो भावा मित्रप्रत्ययमर्गं जनयन्तो विभागेन मन्यङ्गिभिराः
 तेषु व्यवहारार्थं व्यवहर्तृभिर्यथेष्टं शब्दोऽसिद्धः प्रयुज्यते । तथाहि—यदि मित्र-
 स्फुल्लरूपं प्रतिपत्त्यर्थमन्यपदार्थग्रहणमपेक्षते तदा स्यादितरेतराश्रयद्वयः, यावत्त-
 न्यग्रहणमन्तरेणैव मित्रं वस्तु संवेद्यते, तस्मिन्मित्राकारप्रत्ययमर्गहेतुतया विन्नातेन
 सिद्धे सति गौरगौरिति च यथेष्टं सङ्केतः कियत इति क्यनितरेतराश्रयत्वं सवेत् ।
 वित्ताविति । वित्त्यर्थम् ॥ १०६४ ॥ १०६५ ॥

यच्चोक्तं “नाघाराथेयवृत्त्यादि” (इति) तत्राह—अवेद्यवाह्यतत्त्वापीलादे ।

अवेद्यवाह्यतत्त्वाऽपि प्रकृतोपप्लवादिभ्यम् ।

स्वोह्लेखं वाह्यरूपेण शब्दधीरध्यवस्यति ॥ १०६६ ॥

एतावत्क्रियते शब्दैर्नार्थं शब्दाः स्पृशन्त्यपि ।

नापोहेन विशिष्टश्च कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥ १०६७ ॥

नहि परमार्थेन कश्चिदपोहेन विशिष्टोऽर्थः शब्दैरभिधीयते । यतः प्रतिनादिदन्ते-
 तन्, यथा न किञ्चिदपि शब्दैर्वस्तु संस्पृश्यते, कश्चिदपि सामान्यभावादिति । तथाहि
 शब्दो बुद्धिरवाह्यार्थविषयापि सती स्वोह्लेखं स्वाकारं वाह्यार्थतयाऽध्यवस्यन्ती जा-
 यते, न परमार्थतो वस्तुस्वभावं स्पृशति, यथातन्मननध्यवसायान् ॥ १०६६ ॥
 ॥ १०६७ ॥

यद्येवं क्यमाचार्येणोक्तं नीलोत्पलादिशब्दा अर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानर्थानाहुर्ति-
 त्यत आह—अर्थान्तरेत्यादि ।

अर्थान्तरनिवृत्त्याऽहुर्विशिष्टानिति यत्पुनः ।

प्रोक्तं लक्षणकारेण तत्रार्थोऽयं विवक्षितः ॥ १०६८ ॥

कोऽसावर्थो विवक्षित इत्याह—अन्यान्यत्वेनेत्यादि ।

अन्यान्यत्वेन ये भावा हेतुना करणेन वा ।

विशिष्टा भिन्नजातीयैरसङ्कीर्णा विनिश्चिताः ॥ १०६९ ॥

वृक्षादीनाहतान्ध्वानस्तद्भावाध्यवसायिनः ।

ज्ञानस्योत्पादनादेतज्जाल्यादेः प्रतिषेधनम् ॥ १०७० ॥

द्विविधो ह्यर्थो बाह्यो बुद्ध्याहृदश्च । तत्र बाह्ये न परमार्थतोऽभिधानं शब्दैः
 केवलं तदध्यवसायविकल्पोत्पादादुपचारादुक्तं शब्दोऽर्थानाहेति । उपचारस्य च

प्रयोजनं जाल्यभिधाननिराकरणमिति समुदायार्थः । अवयवार्थस्तूच्यते—अन्यान्य-
त्वेनेति । अन्यस्मादन्यत्वं व्यावृत्तिः, तेनान्यान्यत्वेन हेतुना करणेन वा वृक्षादयो
भावा विशिष्टा निश्चिताः । अन्यतो व्यावृत्ता निश्चिता इति यावत् । एतेनार्थान्तर-
निवृत्तिविशिष्टानित्यत्र पदे निवृत्त्येति तृतीयार्थो व्याख्यातः । ध्वान इति । शब्दः
॥ १०५० ॥

वस्तु बुद्ध्यारूढोऽर्थस्तस्य मुख्यत एव शब्दैरभिधानमिति दर्शयति—बुद्ध्यावि-
त्यादि ।

बुद्धौ ये वा विवर्त्तन्ते तानाहाभ्यन्तरानयम् ।

निवृत्त्या च विशिष्टत्वमुक्तमेपामनन्तरम् ॥ १०७१ ॥

अयमिति । ध्वानः । अर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टत्वं कथमेपां योजनीयमित्याह—
निवृत्त्या चेत्यादि । अनन्तरमिति । अन्यान्यत्वेनेत्यादिना तेषामपि बुद्धिसमारू-
ढानामर्थानामन्यतोव्यावृत्ततया प्रतिपादनान् ॥ १०७१ ॥

ननु यदि न कश्चिदेव वस्त्वंशः शब्देन प्रतिपाद्यते तत्कथमुक्तमाचार्येणार्थान्तर-
निवृत्त्या कश्चिदेव वस्तुनो भागो गम्यत इत्यत आह—अर्थान्तरपरावृत्त्येत्यादि ।

अर्थान्तरपरावृत्त्या गम्यते तस्य वस्तुनः ।

कश्चिद्भाग इति प्रोक्तं तदेव प्रतिबिम्बकम् ॥ १०७२ ॥

ननु बुद्धिधर्मत्वात्प्रतिबिम्बस्य कथं वस्तुभागत्वमुपपद्यत इत्यत आह—अर्थान्-
तरपरावृत्तेत्यादि ।

अर्थान्तरपरावृत्तवस्तुदर्शनसंश्रयान् ।

आगतेस्तत्र चारोपात्तस्य भागोऽपदिश्यते ॥ १०७३ ॥

अर्थान्तरपरावृत्तवस्तुदर्शनद्वारायातत्वात्तत्रार्थान्तरपरावृत्ते वस्तुनि भ्रान्तंत्वादा-
त्त्येनारोपितत्वात्तदेव प्रतिबिम्बकमुपचाराद्वस्तुनो भाग इति व्यपदिश्यते ॥ १०७३ ॥

अत्राप्यर्थान्तरपरावृत्त्येति तृतीयार्थं योजयन्नाह—हेत्वर्थं इत्यादि ।

हेत्वर्थः करणार्थश्च पूर्वदत्तेन वात्मना ।

यदि वस्तु विजानीयान्न स्याद्भिन्नं न तत्तथा ॥ १०७४ ॥

पूर्ववदिति । यथाऽर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानाहेनान्यान्यत्वेनेत्यादिना दर्शितं
व(प्रा)त्रापि योजनीयमित्यर्थः । अपत्रा शब्दैरन्यन्मूलकप्रणा तृतीयमिति दर्श-

स्वत एव हि गवाद्यो भावा भिन्नप्रत्यवमर्श जनयन्तो विभागेन सम्यङ्निश्चिताः ।
तेषु व्यवहारार्थं व्यवहर्तृमिर्यथेष्टं शब्दोऽसिद्धः प्रयुज्यते । तथाहि—यदि भिन्न-
स्तुस्वरूपं प्रतिपत्त्यर्थमन्यपदार्थग्रहणमपेक्षते तदा स्यादितरेतराश्रयदोषः, चात्रताः
न्यग्रहणमन्तरेणैव भिन्नं वस्तु संवेद्यते, तस्मिन्भिन्नाकारप्रत्यवमर्शहेतुतया विभागेन
सिद्धे सति गौरगौरिति च यथेष्टं सङ्केतः क्रियत इति कथमितरेतराश्रयत्वं भवेत् ।
विज्ञाविति । वित्त्वर्थम् ॥ १०६४ ॥ १०६५ ॥

यच्चोक्तं “नाधाराधेयवृत्त्यादि” (इति) तत्राह—अवेद्यवाह्यतत्त्वापीत्यादि ।

अवेद्यवाह्यतत्त्वाऽपि प्रकृष्टोपल्लवादियम् ।

स्वोह्लेखं वाह्यरूपेण शब्दधीरध्यवस्यति ॥ १०६६ ॥

एतावत्क्रियते शब्दैर्नार्थं शब्दाः स्पृशन्त्यपि ।

नापोहेन विशिष्टश्च कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥ १०६७ ॥

नहि परमार्थेन कश्चिदपोहेन विशिष्टोऽर्थः शब्दैरभिधीयते । यतः प्रतिपादितमे-
तत्, यथा न किञ्चिदपि शब्दैर्वस्तु संस्पृश्यते, कचिदपि सामग्र्यभावादिति । तथाहि
शाब्दी बुद्धिरवाह्यार्थविषयापि सती स्वोह्लेखं स्वाकारं वाह्यार्थतयाऽध्यवस्यन्ती जा-
यते, न परमार्थतो वस्तुस्वभावं स्पृशति, यथातत्त्वमनध्यवसायान् ॥ १०६६ ॥
॥ १०६७ ॥

यद्येवं कथमाचार्येणोक्तं नीलोत्पलादिशब्दा अर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानर्थानाहुर्-
न्नत आह—अर्थान्तरेत्यादि ।

अर्थान्तरनिवृत्त्याऽहुर्विशिष्टानिति यत्पुनः ।

प्रोक्तं लक्षणकारेण तत्रार्थोऽयं विवक्षितः ॥ १०६८ ॥

कोऽसावर्थो विवक्षित इत्याह—अन्यान्यत्वेनेत्यादि ।

अन्यान्यत्वेन ये भावा हेतुना करणेन वा ।

विशिष्टा भिन्नजानीयैरसङ्कीर्णा विनिश्चिताः ॥ १०६९ ॥

यिनः ।

२. प्रतिषेधनम् ॥ १०७० ॥

वायो बुद्ध्याऽह्य । तत्र वाये न परमार्थतोऽभिधानं शब्दः

व्यवसायविविक्तव्योत्यादादुपचारादुक्तं शब्दोऽर्थानाहति । उपचारस्य च

यद्वोक्तम्—“न ह्यवस्तुनि सा नता” इति तदसिद्धमनैकान्तिकं चेति दर्शयन्नाह
—अवस्तुविषयेऽप्यस्तीत्यादि ।

अवस्तुविषयेऽप्यस्ति चेतोमात्रविनिर्भिता ।

विचित्रकल्पनाभेदरचिनेष्विव वासना ॥ १०८६ ॥

ततश्च वासनाभेदाद्भेदः सद्रूपनापि च ।

प्रकल्प्यते ह्यपोहानां कल्पनारचितेष्विव ॥ १०८७ ॥

अवस्तुविषयं चेतो नास्तीत्येतदसिद्धम् । तथाहि—उत्पाद्यकत्वा(एव ?)विषयसमु-
द्भूतवत्त्वाकारसमारोपेण प्रवर्तते एव चेतः । तद्वानागतसजातीयविकल्पोत्पत्तये-
ऽनन्तरचेतसि वासनाभावत् एव । यतः पुनरपि सत्त्वात्परिपाकवशात्प्रबोधकं
प्रत्यनानाद्य तथाविधमेव चेतः समुपजायते, तद्वदपोहानामपि परस्परतो भेदः
सद्रूपता च कल्पनावगाद्भविष्यतीत्यनैकान्तिक्या । अत्रयवार्थस्तु सुबोधत्वान्न
विनष्टः ॥ १०८६ ॥ १०८७ ॥

यद्वोक्तं भवद्भिः—“शब्दभेदोऽपि तन्निमित्तो न लभ्यते” इति, तत्राह—या-
दृश इत्यादि ।

यादृशोऽर्थान्तरापोहो वाच्योऽयं प्रतिपादितः ।

शब्दान्तरव्यपोहोऽपि तादृशेवावगम्यमानम् ॥ १०८८ ॥

यादृश इति । प्रतिविन्द्यात्मा । तस्य च प्रतिविन्द्यान्तरद्भेदः सुदृढमेव संबे-
द्य इति । अतो विस्तरेण यदुक्तं तत्सर्वमसिद्धमिति भावः ॥ १०८८ ॥

न गम्यमानकत्वं स्यादित्यादि-योगे प्रतिविधानमह—वस्तिवत्यादि ।

वस्तिवत्यध्यवसायत्वाद्भावस्तुत्सन्पोहयोः ।

प्रसिद्धं सांवृते मार्गे तात्त्विके त्विष्टसाधनम् ॥ १०८९ ॥

यदवस्तुत्वादिति सामान्येनोपादीयते तदा हेतुरसिद्धः, यतः प्रतिविन्द्यान्तरो-
र्वाच्यवाचकापोहयोर्नास्तुत्सनेन प्रत्यक्षव्यवहितसत्त्वं वस्तुत्सन्त्वेवा ॥ १०८९ ॥

अथ पारमार्थिकवस्तुत्वनापि हेतुरनिर्णीयते तदा सिद्धमागच्छ । नहि पर-
मार्थतोऽस्मान्निः शिचिद्व्याच्यं वाचकं वेद्यते । एतदेव दर्शयति—न वाच्यनिन्त्यादि ।

न वाच्यं वाचकं वापि परमार्थेन चिद्भन ।

क्षणभङ्गिषु भावेषु व्यापकत्वविशेषगतः ॥ १०९० ॥

first regular monastery in Tibet modelled after the Odantapuri Vihāra in Maghadha, in the year 749 A. D.,¹ that he remained there thirteen years and subsequently died in 762 A. D. Waddell states that Guru Padmasambhava was called to Tibet in the years 747 A. D. It is quite likely therefore that S'antaraksita paid his first visit to Tibet some five years earlier, or in the year 743 A. D. Guru Padmasambhava, being the brother-in-law of S'antaraksita, must have been his contemporary, and if we assume that Padmasambhava went to Tibet at the age of 30, his date of birth falls somewhere in 717 A. D. Now S'antaraksita was born in the reign of Gopāla,² the first king of the Pala Dynasty of Bengal who reigned up to 705 A. D. The latest date of his birth falls therefore in 705 A. D. which will award 57 years' span of life to S'antaraksita.

The date of Padmasambhava's birth leads us to another chain of scholars. The legendary origin of Padmasambhava, as given by Waddell³ is stated below. The story goes that in olden age there lived a blind king named Indrabhūti (also oBodhi) in Uddiyāna in India, who suffered two calamities: he lost his son and his kingdom was afflicted by a severe famine. Touched by the fervent prayers of the people Amitābha Buddha of Boundless Light restored sight to the monarch and incarnated himself as a boy. King Indrabhūti miraculously regained his sight and saw in a lake nearby lying on a lotus a lovely boy who was brought to the palace.

As the lad grew up he became prone to meditation and expressed his desire to be a recluse. The guardian persistently refused to grant his desire whereupon the boy killed some of Indrabhūti's subjects who had been inimical to Buddhism in their previous births, and this resulted in his being driven out of the kingdom. The miraculous appearance of Padmasambhava on a lotus cannot be anything else than an example of popular etymology, because

-
1. Vidyabhushana. *Indian Logic*. p 323, also S. C. Das in JASB (1881) p. 226, Waddell's *Lamaism* p. 28.
 2. S. C. Das in JBTS, Vol I p. 1.
 3. *Lamaism*, p. 379 et seq

प्रश्नोत्तरम्—“न तद्वन्तुते मा मना” इति तद्विद्वन्मैकान्तिकं चेति द्वाविंशति
—अवन्तुविषयेऽप्यनीत्यादि ।

अवन्तुविषयेऽप्यग्निं चेतोमात्रविनिर्मिता ।

द्विचित्रकल्पनाभेदगच्छितेन्द्रियं चान्ता ॥ १०८३ ॥

ततश्च चान्ताभेदाद्देवः सद्रूपतादि च ।

प्रकल्पयन्ते यथाज्ञानं चान्तागच्छितेन्द्रियं ॥ १०८४ ॥

एतद्वं स्पष्टीकुर्वन्नाह—यो नामेत्यादि ।

यो नाम न यदात्मा हि स तस्यापोह उच्यते ।

न भावोऽभावरूपश्च तदपोहे न वस्तुता ॥ १०८२ ॥

तदपोह इति । तस्याभावस्यैवमपोहे सति न वस्तुता प्राप्नोति ॥ १०८२ ॥

अत्रोभयपक्षप्रसिद्धोदाहरणोपदर्शनेनानैकान्तिकतामेव स्फुटयन्नाह—प्रकृतीशा-
दिजन्यत्वमित्यादि ।

प्रकृतीशादिजन्यत्वं वस्तूनां नेति चोदिते ।

प्रकृतीशादिजन्यत्वं नहि वस्तु प्रसिद्ध्यति ॥ १०८३ ॥

तथाहि प्रकृतीश्वरकालादिकृतत्वं भावानां भवद्विर्मांसकैरपि नेष्यत एव । तस्य
च प्रतिषेधे सत्यपि यथा न वस्तुत्वमापद्यते तथाऽपोहत्वेऽप्यभावस्य वस्तुत्वापत्तिर्न
भविष्यतीत्यनेकान्तः ॥ १०८३ ॥

यदुक्तम्—“तत्रासतोऽपि वस्तुत्वमिति क्लेशो महान्भवेत्” इति । तदप्यनेनैवा-
नैकान्तत्वप्रतिपादनेन प्रतिविहितमिति दर्शयति—नातोऽसतोऽपीत्यादि ।

नातोऽसतोऽपि भावत्वमिति क्लेशो न कश्चन ।

तस्य सिद्धौ च सत्ताऽस्ति सा चासत्ता प्रसिद्ध्यति ॥ १०८४ ॥

“तदसिद्धौ न सत्तास्ति नचासत्स प्रसिद्ध्यती”त्यत्राह—तस्य सिद्धौ च सत्ता-
ऽस्तीत्यादि । तस्याभावस्य यथोक्तेन प्रकारेण सिद्धौ सत्यामपि भावस्य सत्ता सि-
द्ध्यत्येव तस्य स्वस्वभावव्यवस्थितत्वात् । या चाभावस्य यथोक्तेन प्रकारेण सिद्धिः
सैवासत्तेति प्रसिद्ध्यति । एतच्च प्रतिसमाधानस्य समानत्वादिति कृत्वाऽत्रैव प्रतिवि-
हितम् ॥ १०८४ ॥

इदानीं यथानुक्रममेव प्रतिसमाधानमाह । तत्र यदुक्तम् “अभावस्य च योऽभा-
व”इत्यादि, तत्राह—अगोत इत्यादि ।

अगोतो विनिवृत्तिश्च गौर्विलक्षण इष्यते ।

भाव एव ततो नायं गौरगोर्मे प्रसज्यते ॥ १०८५ ॥

भाव एव स चेदित्येतन्नानिष्टत्वापादनमिष्टत्वात् । तथाहि—अगोरूपादन्वादेर्गो-
र्भावविशेषरूप एव विलक्षण इष्यते, नाभावात्मा, तेन भाव एव भवेत् । अगोतश्च
गोर्विलक्षणस्येष्टत्वाद्गोर्न गोत्वप्रसङ्गः ॥ १०८५ ॥

गमेऽपि स्वगतमन्यत्किञ्चित्प्रतिनियतमनर्षेऽथाध्यवसायिरूपस्य विज्ञानलावश्यमङ्गी-
कर्त्तव्यमिति दर्शयति—तैष्विति । कर्त्तव्योपरचित्तेऽर्थेषु । तदिति । तत्त्वम् ।
तस्य वा हेतुव्यभिचारित्वम् ॥ १०९४ ॥

“विधिरूपश्च शब्दार्थो येन नाम्युपगम्यते” इत्यत्राह—विधिरूपश्चेत्यादि ।

विधिरूपश्च शब्दार्थो येन नाम्युपगम्यते ।

तदाभं जायते चेत्तः शब्दादर्थोऽस्मादि हि ॥ १०९५ ॥

स्वार्थाभिधाने शब्दानामर्थान्तरनिवर्तनम् ।

तद्योगो व्यतिरेकोऽपि सन् तन्पर्ययोऽस्मात् ॥ १०९६ ॥

व्यापकत्ववियोगत इति । क्षणिकत्वेन सङ्केतव्यवहारात्कालव्यापकत्वाभावा-
त्स्वलक्षणस्येत्यर्थः । स्यादेतन्नास्माभिस्तात्त्विको वाच्यवाचकभावो निषिध्यते । किं
तर्हि तात्त्विकीमपोहयोरवस्तुतामाश्रित्य सांवृतमेव गम्यगमकत्वं निषिध्यते, न मा-
विकम्, तेन न हेतोरसिद्धता नापि सिद्धसाध्यता प्रतिज्ञादोषो भविष्यति ॥१०९०॥

द्वयोरपि सांवृतत्वे तात्त्विकत्वे चाश्रीयमाणे स्यादेतद्दोषद्वयमित्यत आह—तद्ग-
म्यगमकत्वं चेत्यादि ।

तद्गम्यगमकत्वं चेत्सांवृतं प्रतिषिध्यते ।

तात्त्विकीं समुपाश्रित्य विनिवृत्त्योरवस्तुताम् ॥ १०९१ ॥

तथापि व्यभिचारित्वं दुर्वारमनुषज्यते ।

विकल्परचितैरर्थैः शब्दैस्तद्वाचकैरपि ॥ १०९२ ॥

एवं सति हेतोरनैकान्तिकता, कल्पनारचितेषु महाश्वेतादिष्वर्थेषु तद्वाचकेषु च
शब्देषु परमार्थतो वस्तुत्वाभावेऽपि सांवृतस्य वाच्यवाचकभावस्य दर्शनात् । तद्दर्श-
यति—विकल्परचितैरित्यादि ॥ १०९१ ॥ १०९२ ॥

स्यादेतन्—तत्रापि महाश्वेतादिषु सामान्यं वाच्यं वाचकं च परमार्थतोऽस्त्वेन ।
ततो न तैर्व्यभिचार इत्याशङ्क्याह—न हीत्यादि ।

न हि तेष्वस्ति सामान्यं वाच्यं तस्य च वाचकम् ।

न वाचकत्वं शब्दस्य क्षणभङ्गि स्वलक्षणम् ॥ १०९३ ॥

सामान्यपरीक्षायां सामान्यस्य विस्तरेण निरस्तत्वान्न तेषु सामान्यं वाच्यं वाचकं
चास्तीत्यनैकान्तिकता हेतोः । तस्येति । सामान्यस्य । वाचकमित्यत्रापि सामान्य-
मिति प्रकृतेन सम्ब्रध्यते । स्यादेतद्यद्यपि तत्र वस्तुभूतं नास्ति वाच्यं, वाचकं तु
महाश्वेतादिशब्दस्वलक्षणमस्येवेत्यत आह—न वाचकत्वं शब्दस्येत्यादि । सर्वप-
दार्थव्यापिनः क्षणभङ्गस्य प्रतिपादितत्वान्न शब्दस्वलक्षणस्य वाचकत्वं, क्षणभङ्गि-
त्वेन तस्य सङ्केतासम्भवान्न । व्यवहारकालानन्वयाच्चेति प्रतिपादितम् ॥ १०९३ ॥

तस्मादित्यादिनोपमंहरति ।

तस्मात्तद्द्वयमेष्टव्यं प्रतिषिन्वादि सांवृतम् ।

तेषु तद्द्वयव्यभिचारित्वं दुर्निवारमवस्थिनम् ॥ १०९४ ॥

द्वयमिति । वाच्यं वाचकं च । प्रतिषिन्वादीत्यादिशब्देन निराकारमानाभ्युप-

इति । नहि यत्र संशयो जायते स शब्दार्थो युक्तोऽतिप्रसङ्गान् । नापि निश्चयेन विपयीकृते वस्तुनि संगयोऽवकाशं लभते । निश्चयारोपमनसोर्वाध्यवाधकभावात् । स्यादेतत्—यद्यपि नीलोत्पलशब्दयोरेकस्मिन्नर्थे वृत्तिर्नास्ति, तदर्थयोस्तु गुणजात्यो-
रेकस्मिन्द्रव्ये वृत्तिरस्तीति । अतोऽर्थद्वारकमनयोः सामानाधिकरण्यं भविष्यतीति तदेतदयुक्तमतिप्रसङ्गान् । एवं हि रूपरसशब्दयोरपि सामानाधिकरण्यं स्यात्, तद-
र्थयो रूपरसयोरेकस्मिन्पृथिव्यादिद्रव्ये वृत्तेः । किं च नीलमुत्पलमित्येकार्थविषया बुद्धिर्न प्राप्नोति, एकद्रव्यसमवेतयोर्गुणजात्योर्द्वाभ्यां पृथक्पृथग्निधानान्, न चै-
कार्थविषयज्ञानानुत्पादे शब्दयोः सामानाधिकरण्यमस्तीत्यलं बहुना ॥ ११०९ ॥
॥ १११० ॥

स्यादेतत्—न यदेव नीलगुणतज्जातिभ्यां सम्वद्धं परतु तदेवोत्पलशब्देनोच्यते, किं तर्हि? अन्यदेव, तेनोत्पलश्रुतिर्व्यर्था न भविष्यतीत्यत आह—गुणतज्जाति-
सम्वद्धादित्यादि ।

गुणतज्जातिसम्वद्धादन्यदुत्पलजानिमत् ।

यदि भिन्नाश्रये स्यातां पुनर्नीलोत्पलश्रुती ॥ ११११ ॥

यदीत्यवच्छेदः । भिन्नाश्रये स्यातामिति । व्यधिकरणे न्यानानिव्यर्थः ११११ ॥

अथापि स्यात्—यद्यपि तदेव द्रव्यं नीलशब्देनोच्यते, उत्पलशब्देनापि तदेव । तथापि नीलशब्दो नोत्पलजातिसम्वन्धिरूपेण द्रव्यमभिधत्ते, किं तर्हि? नीलगुण-
तज्जातिसम्वन्धिरूपेणैव, तेनोत्पलत्वजातिसम्वन्धिरूपत्वमन्यानिधातुस्तद्वृत्तिः प्र-
दर्शमाना नानर्थिका भविष्यतीति तदेतदागता परिरति—अयोत्पलत्वेत्यादि ।

अयोत्पलत्वसम्वन्धिरूपत्वेन न चोदयेत् ।

गुणतज्जातिसम्वद्धं द्रव्यं नीलमिति ध्वनिः ॥ १११२ ॥

अथ नीलमिति ध्वनिरुत्पलत्वसम्वन्धिरूपत्वेन गुणतज्जातिसम्वद्धं द्रव्यं न चो-
दयेदिति नगरन्धः ॥ १११२ ॥

स्यान्नायोत्पलताप्योगित्वस्यसन्धानमन्य ।

उत्पलत्वेन सम्वद्धं त्वान्यं नान्यत्वेन नत् ॥ १११३ ॥

नीलश्रुत्या च तन्मोक्षं जायमानं विपरीकृतम् ।

दुष्ट्या तर्धान्मना नांशैस्तद्वन्धोत्पलश्रुतिः ॥ १११४ ॥

नीलजातिगुणो वाऽपि नीलशब्देन चेद्गतः ।

अन्येन्दीवरजातिस्तु व्यवसेयोत्पलश्रुतेः ॥ ११०७ ॥

एवं सति तयोर्भेदाद्वकुलोत्पलशब्दवत् ।

सामानाधिकरण्यादि सुतरां नोपपद्यते ॥ ११०८ ॥

अन्येन्दीवरजातिस्त्विति । अन्या चाम्नाविन्दीवरजातिश्चेति सनाप्तः । व्यव-
सेयेति । व्यवसावव्या । उत्पलश्रुतेरिति पञ्चन्यन्तम् । अन्मिन्यञ्जे सुतरानेव सां-
मानाधिकरण्यमनुपपन्नं वकुलोत्पलशब्दयोरिवैकस्मिन्नर्थे नीलोत्पलशब्दयोर्वृत्त्यन-
वान् । नहि भवति वकुलमुत्पलमिति ॥ ११०७ ॥ ११०८ ॥

स्यादेतन्—नीलशब्दो यद्यपि जातिगुणविशेषवचनः, तथापि बहुवचने नील-
पतञ्जातिभ्यां संबद्धं द्रव्यमपि तेनाभिधीयते तयोत्पलशब्देनापि जातिद्वारेण तदेव
द्रव्यमभिधीयत इति । अतस्तयोरैकार्थवृत्तिनन्मवान्मानानाधिकरण्यं भविष्यति, न
वकुलोत्पलशब्दयोरित्यत आह—गुणतज्जानीत्यादि ।

गुणतज्जानिसम्बद्धं द्रव्यं चेन्ननिपाद्यते ।

नीलशब्देन यद्येवं व्यर्था स्यादुत्पलश्रुतिः ॥ ११०९ ॥

ताभ्यां यदेव सम्यद्धं तदेवोत्पलजातिमत् ।

नीलश्रुत्यैव तत्रोक्तं व्यर्था नीलोत्पलश्रुतिः ॥ १११० ॥

गुणत्र नीलाम्यः, तज्जातिश्च नीलत्वाम्येति गुणतज्जानी, ताभ्यां सम्यद्धर्मि-
विग्रहः । व्यर्था स्यादुत्पलश्रुतिरिति । नीलशब्देनैव तस्य द्रव्यस्य प्रतिपादि-
त्वान् । एतदेव दर्शयति—ताभ्यामित्यादि । ताभ्यामिति । गुणतज्जातिनाम् ।
स्यादेतन्—यद्यपि नीलशब्देन गुणतज्जानिसम्यद्धमभिधीयते, तथापि तस्य नीलश-
ब्दस्यानेकार्थवृत्तिदर्शनात्प्रतिपक्षान्तरार्थं निश्चिनरूपा न बुद्धिनिपाद्यते, ओष्ठि-
देरपि नीलत्वान् । अतोऽर्थान्तरसंशयव्यवच्छेदादुत्पलश्रुतेः प्रयोगः सार्थक इति ।
तदन्वयक प्रकृतार्थाननिवृत्तयार्जनयानान् । विधियशब्दार्थश्रेष्ठे हि सामानाधिक-
रण्यादि नोपपद्यत इत्येवमत्र प्रकृतम् । यदि चोत्पलशब्दः संशयव्यवच्छेदायैव
व्याप्तिरिति न द्रव्यप्रतिपत्त्ये, न तर्हि विधिः शब्दार्थः स्यात्, उत्पलशब्देन प्र-
तिपत्तिमत्तरेपित्कारव्यवच्छेदमाश्रयैव प्रतिपादयत । परस्परविरुद्धं चेदमभिधीयते
—नीलशब्देनोत्पलशब्दं द्रव्यमभिधीयते, अथ च प्रतिपत्तुमत्र निश्चयो न जायते

उदीरणमिति । प्रयोगः । उक्ताविति । उच्चारणे । तदुक्तम्—“अन्यथैकेन शब्देन व्याप्त एकत्र वस्तुनि । बुद्ध्या वा नान्यविषय इति पर्यायता भवे”दिति ॥१११७॥

त्यादेतत्—भवत्पक्षेऽप्येकेन शब्देनाभिहिते वस्तुनि भेदान्तरे संग्रहविपर्यासाभावप्रसङ्गः, शब्दान्तराप्रवृत्तिप्रसङ्गश्च क्लान्न भवतीत्यत आह—अस्माकं त्वित्यादि ।

अस्माकं तु न शब्देन वाच्यार्थः प्रतिपाद्यते ।

शब्दान्न चापि विज्ञानं वाच्यार्थविषयं मनम् ॥ १११८ ॥

यतः सर्वात्मना ताभ्यां विषयीकरणात्परम् ।

शब्दज्ञानान्तरं नत्र पर्यायत्वं प्रयास्यति ॥ १११९ ॥

ताभ्यामिति । शब्दज्ञानाभ्याम् । परमिति । उच्चारणम् ॥ १११८॥१११९॥

अथ सांख्ये शब्दार्थे कलादेश सामानाधिकरण्याभावो दोषो न भवतीत्यत आह—प्रतिविम्बं त्वित्यादि ।

प्रतिविम्बं तु शब्देन क्रमेणैवोपजन्यते ।

एकत्वेन च तद्भानि वाच्यत्वेन च विभ्रमात् ॥ ११२० ॥

सामानाधिकरण्यादि प्रतिविम्बानुगोधनः ।

परमार्थेन शब्दास्तु नता निर्विषया इमे ॥ ११२१ ॥

नीलशब्देन हि प्रथमतस्मन्नीलपर्यायव्यवृत्तत्वादिषु इव नान्यत्र तया हेतु-
मप्रतिषेधसम्भववस्तित्वात्परम् विप्रत्ययविदिम्बवृत्तवन्ते, पुनस्तत्र तस्या तदे-
वानुत्तरव्यावृत्तमारोपितवनात्परवस्तुस्वरूपवृत्तवन्ते, तदेवं क्रमेणैवोपजन्य-
व्यावृत्तसम्भववस्तित्वात्परम् आनन्दं विप्रत्ययविदिम्बवृत्तवन्त इति तदनुगो-
धात्संभवं सामानाधिकरण्यादि सुखत एव । परमार्थवस्तु क्लान्न वृत्तवन्त्याह—
परमार्थेनेत्यादि ॥ ११२० ॥ ११२१ ॥

यदुक्तं—“विद्वान्महान्निहन्त्येव न पश्येत्त विद्वान्” इति, उक्ता—वि-
जृम्भकादीत्यादि ।

विद्वान्महान्निहन्त्येव न पश्येत्त विद्वान् ।

इत्यादिदन्तु इति निमित्तो नति वास्तवः ॥ ११२२ ॥

परमार्थवस्तुना विद्वान्महान्निहन्त्येव न पश्येत्त विद्वान् इति वास्तवः ॥ ११२२ ॥

तदेतदसम्यक् । नहि नीलगुणतज्जातिसम्बन्धिरूपत्वादन्यदेवोत्पलजातिसम्बन्धिरूपत्वम्, येन नीलोत्पलादिसम्बन्धिरूपत्वामिधाने द्रव्यस्योत्पलत्वजातिसम्बन्धिरूपत्वामिधानं न भवेत् । यावतैकस्माद्द्रव्याहूयोरपि सम्बन्धिरूपत्वयोरव्यतिरेकात्तद्वत्तयोरप्येकत्वमेवेत्युक्तमेकरूपाभिधानेऽपररूपानभिधानम् । किंचाभ्युपगम्योच्यते— भवतु नामोत्पलत्वसम्बन्धिरूपत्वं नीलतज्जातिसम्बन्धिरूपत्वादन्यत्, तथाप्युत्पलश्रुतिरनर्थकैव । तथाहि—यत्तदनंशं वस्तूत्पलजात्या सम्बद्धं तदेवाभ्यां नीलगुणतज्जातिभ्यां सम्बध्यते नान्यत् । तच्चानंगत्वात्सर्वात्मना नीलश्रुत्यैवामिहितं शाब्दया च बुद्ध्या व्यवसायात्मिकया विपयीकृतमिति किमपरमनमिहितमस्य स्वरूपमस्ति यदभिधानायोत्पलश्रुतिः सार्थिका भवेत् ॥ १११३ ॥ १११४ ॥

उद्योतकरस्त्वाह—निरंशे वस्तुनि सर्वात्मना विपयीकृतं नांशेनेत्येव विकल्पो नावतरति, सर्वशब्दस्यानेकार्थविपयत्वात्, एकशब्दस्य चावयववृत्तित्वादिति । तदेतदाशङ्क्य परिहरति—नचेदित्यादि ।

न चेद्भेदविनिर्मुक्ते कात्स्न्यभेदविकल्पनम् ।

न वाक्यार्थापरिज्ञानादिदं ह्यत्र विवक्षितम् ॥ १११५ ॥

प्रथमेनैव शब्देन सर्वथा तत्प्रकाशितम् ।

नात्मा कश्चित्परित्यक्तो यादृशं तत्तथोदितम् ॥ १११६ ॥

भेदविनिर्मुक्त इति । निरवयवे वस्तुनीत्यर्थः । कात्स्न्यभेदविकल्पनमिति । सर्वात्मना विपयीकृतं वैकदेशेनेत्येवं कात्स्न्यभेदाभ्यां विकल्पनम् । तदेतद्वाक्यार्थापरिज्ञानादुक्तम् । तथाहि—प्रथमेनैव नीलशब्देन सर्वात्मना तत्प्रकाशितमित्यस्यायमर्थो विवक्षितः, यादृशं तद्वस्तु तादृशमेवामिहितं, न तस्य कश्चित्स्वभावस्त्यक्तो यदभिधानायोत्पलश्रुतिर्व्याप्रियेत, निरंशत्वात्तस्य वस्तुन इत्यतो वाक्छलमेतत् ॥ १११५ ॥ १११६ ॥

एवं यथाचोत्पलश्रुतिरनर्थिका तथान्येषामप्यनित्यादिशब्दानां प्रयोगोऽनर्थकः प्राप्नोति, सति प्रयोगे पर्यायत्वमेव स्यात्तरूपादपादिशब्दवदित्यतिदेशं कुर्वन्नाह— एतेनैवेत्यादि ।

एतेनैव प्रकारेण नान्येषामप्युदीरणम् ।

सफलं तत्र शब्दानामुक्तौ पर्यायता श्रुवम् ॥ १११७ ॥

padma means 'lotus' and *sambhava* means 'birth'. But from the story it appears evident that Padmasambhava was the second son of a Buddhist king, Indrabhūti by name, who reigned over the kingdom of Uḍḍiyāna or Orissa.¹

This Indrabhūti is quite a familiar Buddhist name, for we have discovered a work of Indrabhūti which styles itself *Uḍḍiyānariṣṭa*, "coming out of Uḍḍiyāna." Indrabhūti seems to have been a voluminous writer of Tantra, and the Tangyur catalogue in several instances designates him as king of Uḍḍiyāna.² Unfortunately for us no works of Indrabhūti are now extant in the original Sanskrit except the one mentioned above, *Jñānaśikṣā*³ by name, which is a work of pure Vajrayāna and Mahāyāna, which formulates the doctrine that emancipation can be obtained only through the medium of the knowledge of the Tathāgatas or the five Dhvāni Buddhas—a truth which cannot

वित्वात् । व्यक्तीनामपीत्यपिशब्दादपोहस्यापि । प्रयोगः—यो यदन्वयव्यतिरेकौ नानुविधत्ते, नासौ तद्धर्मः, यथा शीतत्वमग्नेः, नानुविधत्ते च लिङ्गसङ्ख्यादि वस्तु-
तोऽन्वयव्यतिरेकाविति व्यापकानुपलब्धिः ॥ ११२२ ॥

नचायमसिद्धो हेतुरिति दर्शयन्नाह—तदस्तटीत्यादि ।

तदस्तटी तटं चेति नैरूप्यं न च वस्तुनः ।

शबलाभासताप्राप्तेः सर्वेषां तत्र चेतसाम् ॥ ११२३ ॥

यदि हि लिङ्गं वस्तुगतो धर्मः स्यात्, तदैकस्मिस्तटाख्ये वस्तुनि तदस्तटी तट-
मिति लिङ्गत्रययोगिशब्दप्रवृत्तेरेकस्य वस्तुनन्नैरूप्यप्रसङ्गः स्यात् । नचैकस्य स्त्रीपु-
त्रपुंसकाख्यं स्वभावत्रयं युक्तमेकत्वहानिप्रसङ्गात् । विरुद्धधर्माध्यासितस्याप्येकत्वे
सर्वं विश्वमेकमेव वस्तु स्यात् । ततश्च सहोत्पत्तिविनाशप्रसङ्गः । किंच—सर्वस्यैवै-
कशब्देन शब्दान्तरेण वा लिङ्गत्रयप्रतिपत्तिदर्शनात्तद्विषयाणां सर्वचेतसां मेचकादि-
रन्नवच्छबलाभासताप्रसङ्गः ॥ ११२३ ॥

अथापि स्यात्—सत्यापि लिङ्गत्रययोगित्वे सर्ववस्तूनां यदेव रूपं वक्तुमिष्टं प्रति-
पादकेन तन्मात्रावभासान्येव विवक्षावशाच्चेतांसि भविष्यन्तीति न शबलाभासानी-
त्यत आह—विवक्षानुगतत्वे चेत्यादि ।

विवक्षानुगतत्वे वा न स्युस्तद्विषयाणि ते ।

तद्वशादेकरूपाणि नैकरूपं च वस्तु तत् ॥ ११२४ ॥

विवक्षानुगतत्वे वा चेतसामिति शेषः । यदि हि विवक्षावशादेकरूपाणि चेतांसि
भवन्तीत्यङ्गीक्रियते, तदा तानि चेतांसि व्यात्मकवस्तुविषयाणि न प्राप्नुवन्ति, नदा-
कारशून्यत्वात्, चक्षुर्विज्ञानवच्छब्दविषयम् । तद्वशादिति । विवक्षावशान् ॥ ११२४ ॥

योऽपि मन्यते संस्त्यानप्रसवस्थितिषु यथोक्तस्त्रीपुत्रपुंसकत्वव्यवस्थेति, तस्यापि
न युक्तमित्यादर्शयन्नाह—स्थितीत्यादि ।

स्थितिप्रसवसंस्त्यानसंश्रया लिङ्गसंस्थितिः ।

यदि स्याद्विभागेन विलिङ्गत्वं प्रसज्यते ॥ ११२५ ॥

लिङ्गसंस्थितिर्यदि स्यादित्यत्र छेदः । यदि हि स्थित्याद्याश्रया लिङ्गस्थितिर्लिङ्ग-
व्यवस्था, तदा तदश्रुद्धलादिवत्सर्वपदार्थेष्वविभागेन त्रीणि लिङ्गानि प्राप्नुवन्ति, स-
र्वत्र तदादिवत्स्थित्यादेर्विद्यमानत्वान् । अन्यथा तदस्तटीतटमित्यादावपि लिङ्गत्रयं न
स्यात्, विशेषाभावान् । तस्मादनिव्यापिता लक्षणदोषः ॥ ११२५ ॥

व्यभिचारदर्शनाद्याव्यापितेति दर्शयन्नाह—अभाव इत्यादि ।

अभावो निरुपाख्यत्वं तुच्छतेनि यदुच्यते ।

तत्र स्थित्यादिसम्बन्धः कोऽसत्सु परिकल्प्यते ॥ ११२६ ॥

असत्तपि हि स्थित्यादिके शशविपाणादिष्वसद्रूपेष्वभावो निरुपाख्यत्वं तुच्छते-
त्यादिभिः शब्दैर्लिङ्गत्रयप्रतिपत्तिदर्शनादव्यापिनीयं लिङ्गव्यवस्था ॥ ११२६ ॥

उत्पादः प्रसवश्चैषां नाशः संस्त्यानमिष्यते ।

आत्मरूपं तु भावानां स्थितिरित्यभिधीयते ॥ ११२७ ॥

तत्रोत्पादे न नाशोऽस्ति तत्किमुत्पत्तिरुच्यते ।

नात्माकारा स्थितिश्चास्ति तत्कथं जन्म गीयते ॥ ११२८ ॥

संस्त्याने न द्वयं चान्यत्तत्कथं व्यपदिश्यते ।

तिरोभावश्च नाशश्च तिरोभवनमित्यपि ॥ ११२९ ॥

स्थितौ स्थितिः स्वभावश्च हेतुना केन वोच्यते ।

अथाविभक्तमेवैषां रूपं स्यादेकलिङ्गता ॥ ११३० ॥

इतश्चाव्यापिनी, तेष्वेव स्थित्यादिषु प्रत्येकं लिङ्गत्रययोगिगच्छप्रवृत्तिदर्शनान् । त-
थाहि प्रसव उत्पाद उच्यते संस्त्यानं विनाशः आत्मस्वरूपं तु स्थितिः । तत्र प्रसवे
स्थितिसंस्त्यानयोरभावात्कथमुत्पादे उत्पत्तिर्जन्मेत्यादेः स्त्रीतुंसकलिङ्गस्य प्रवृत्तिर्भ-
वेत् । तथा संस्त्याने स्थितिप्रसवयोरभावात्कथं तिरोभावो विनाशान्तिरोभवनमित्या-
दिभिः शब्दैर्व्यपदिश्येत । अपिशब्देन संस्त्यानमित्यपि स्वशब्देन कथं व्यपदिश्यत
इति दर्शयति । तथा स्थितौ संस्त्यानप्रसवयोरसन्भवान् स्थितिस्वभावश्चेत्यादिभिः
शब्दैः सा स्थितिः केन हेतुनोच्यत इति वाच्यम् । अथापि स्यादेषां स्थित्यादीनां
परस्परनविभक्तरूपत्वात्प्रत्येकमेव लिङ्गत्रययोग्यता भविष्यतीत्यत आह—अथावि-
भक्तमित्यादि । यदि येषां परस्परनविभक्तं रूपं स्यात्तदैवमेव परमार्थतो लिङ्गं स्यात्
लिङ्गत्रयम् ॥ ११२७ ॥ ११२८ ॥ ११२९ ॥ ११३० ॥

जन्यत्वाद्—सामान्यविशेषाः स्त्रीत्वादयो गोत्वादय इवेति, तं प्रत्याह—गो-
त्वादय इवेत्यादि ।

गोत्वादय इवैनेऽपि यदि स्त्रीत्वादयो मनाः ।

सामान्यस्य निरासेन तेऽपास्ता एव तादृशाः ॥ ११३१ ॥

पूर्वं सामान्यपरीक्षायां सामान्यविशेषाणां निरस्तत्वात्, तद्गुणाणां स्त्रीत्वादीना-
मसम्भवादसम्भविलक्षणम् ॥ ११३१ ॥

किंच तेष्वेव सामान्यविशेषेष्वन्तरेणाप्यपरं सामान्यविशेषं जातिर्भावः सामा-
न्यमित्यादि स्त्रीपुत्रपुंसकलिङ्गस्य शब्दस्य प्रवृत्तिदर्शनादव्यापिता च लक्षणस्येति दर्श-
यति—जातिर्भाव इत्यादि ।

जातिर्भावश्च सामान्यमिति वा तेषु संमतम् ।

न सामान्यानि युज्यन्ते सामान्येष्वपराणि हि ॥ ११३२ ॥

न सामान्यानि युज्यन्ते सामान्येष्वपराणीति । निःसामान्यानि सामा-
न्यानीति सिद्धान्तात् । एतच्च वैशेषिकसिद्धान्ताश्रयेणोक्तम् । यदा तु सामान्येष्वप-
राणि सामान्यानीष्यन्ते वैयाकरणैः, यथोक्तम्—“अर्थजात्यमिधानेऽपि सर्वे जात्य-
मिधायिनः । व्यापारलक्षणा यस्मात्पदार्थाः समवस्थिताः ॥” नहि शास्त्रान्तरपरि-
दृष्टा जातिव्यवस्था नियोगतो वैयाकरणैरभ्युपेतव्या । प्रत्ययामिधानान्वयव्यापार-
कार्योन्नीयमानरूपा हि जातयो नहि तासामियत्ता काचित् । अतो यच्चोदितकार्यदर्श-
नात् सामान्याधारा जातिः सती जातय इत्यस्याः श्रुतेर्निवन्धनमिति । व्यापारलक्षणा
इति अमिधानप्रत्ययव्यापारतो व्यवस्थितलक्षणा इत्यर्थः । तदानन्तरोक्तमेव दूषणं
“सामान्यस्य निरासेन तेऽपास्ता एव तादृशा” इति ॥ ११३२ ॥

इदं च साधारणं दूषणमाह—अभाव इत्यादि ।

अभावो निरुपाख्यत्वं तुच्छतेत्यादि वा कथम् ।

सामायिक्येव तेनैषा लिङ्गत्रितयसंस्थितिः ॥ ११३३ ॥

नह्यसत्सु शगविषाणादिषु जातिरस्ति, वस्तुधर्मत्वात्तस्येत्यतस्तेष्वभावादिशब्दप्र-
योगो न प्राप्नोति । तस्मादव्यापिनी लिङ्गव्यवस्था । तेनेच्छारचितसङ्केतमात्रमावि-
न्येवेयं लिङ्गत्रितयव्यवस्थेति सिद्धम् ॥ ११३३ ॥

सङ्ख्याया अपि वस्तुगतान्वयव्यतिरेकानुविधानामावं दर्शयन्नाह—सङ्ख्यायी-
त्यादि ।

सङ्ख्याऽपि सामायिक्येव कल्प्यते हि विवक्षया ।

भेदाभेदविवेकेपि दारादिविपिनादिवत् ॥ ११३४ ॥

सङ्ख्यापि सामायिक्येव, न वास्तवी । दारादिष्वसत्यपि वास्तवे भेदे विवक्षावगे-

नोपकल्पितत्वान् । अतो नासिद्धो हेतुः । तथाहि—बहुत्वैकत्वादिसङ्घा न वस्तु-
गतभेदाभेदलक्षणा, दाराः सिकता वर्षा इत्यादावसत्यपि वस्तुतो भेदे बहुत्व-
सङ्घा परिवर्तते । तथा वनं त्रिभुवनं जगन् पण्णगरीत्यादिष्वसत्यप्यभेदेऽर्थस्यैक-
त्वसङ्घा व्यपदिश्यत इति । अतो नासिद्धता हेतोः । नाप्यनैकान्तिकः सर्वस्य सर्व-
धर्मत्वप्रसङ्गान् । सपक्षे भावाच्च न विरुद्धः ॥ ११३४ ॥

नन्वित्यादिना कुमारिलमतेन हेतोरसिद्धतामाशङ्कते ।

ननु व्यक्तौ च जातौ च दारादिश्चेत्प्रयुज्यते ।

व्यक्तेरवयवानां वा संख्यामादाय वर्तते ॥ ११३५ ॥

वनशब्दः पुनर्व्यक्तीर्जातिसङ्ख्याविशेषिनाः ।

वहीराहाथवा जानिं बहुव्यक्तिसमाश्रिताम् ॥ ११३६ ॥

सङ्घाह—दारादिशब्दः कदाचिज्जातौ प्रसज्यते कदाचिद्भ्रजौ । तत्र यदा
जातौ तदा व्यक्तिगतां सङ्ख्यामादाय वर्तते, व्यक्तयश्च बहुधो योषितः, यदा व्यक्तौ
प्रयुज्यते तदा तद्व्यक्त्यवयवानां पाणिपादादीनां बहुत्वसङ्ख्यामादाय वर्तते । वन-
शब्देन त्वान्नखदिरपलाशादिविलक्षणव्यक्त्यत्तत्समवेतवृक्षत्वजातिगतसङ्ख्याविशिष्टाः
प्रतिपाद्यन्ते, तेन वनमित्येकवचनं भवति । जातिगतैकसङ्ख्याविशिष्टद्रव्यानि-
धानान् । जयवा—धवादिव्यक्तिसमाश्रिता जातिरेव वनशब्देनोच्यते, तेनैकव-
चनं भवति, जातिरेकत्वादिति ॥ ११३५ ॥ ११३६ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविद्यते ।

ननु चैतेन विधिना सर्वमेकं वचो हनन् ।

नान्यत्रास्ति विवक्षा चेत्सैवास्त्वस्य नियन्धनम् ॥११३७॥

एतेन यदोक्तेन विधिना सर्व—दृश इत्याद्येकवचनं—इत्म्—उत्तरं स्यात्,
सर्वत्रैवास्ति न्यायस्य तुल्यत्वान् । तथा ह्यत्रानि शक्यमेवं बहुम्—उत्र व्यक्तौ च
जातौ च दृशादिश्चेत्प्रयुज्यते इत्यादि । अथ ननु—अन्वय—दृशादीं, व्यक्तेरव-
यवानां च सङ्ख्याविवक्षा नास्त्येति. यदेवं न तर्हि वस्तुगणान्वयाद्यनुविधायिनी
सङ्घा, विवक्षाया एवान्वयव्यतिरेकानुविधानान् । तत्र च सैव विवक्षा दारा इत्यादि-
ष्वस्य बहुवचनस्य निबन्धनस्तु भेदाभावेऽप्येकानि वस्तु बहुत्वेन विवक्ष्यत इत्यतो
नासिद्धता हेतोः ॥ ११३७ ॥

यञ्चोक्तं वनशब्दो जातिसह्याविशेषिता व्यक्तीराहेति, तत्राह—जातेरित्यादि ।

जातेरपि न सह्याऽस्ति भावे वा तद्विशेषिताः ।

कथं सम्वन्धसम्बन्धाद्यदि सम्बन्धतोऽपि वा ॥ ११३८ ॥

नहि जातेः सह्यास्ति, द्रव्यसमाश्रितत्वात्तस्याः । अथेयं वैशेषिकप्रक्रिया नाश्री-
यते, तदा भावे वा सह्यायास्तया कथं वा धवादिव्यक्तयो विशेषिताः सिद्ध्यन्ति ।
स्यादेतत्—सम्बन्धसम्बन्धात्तत्सम्बन्धाद्वा सिद्ध्यन्ति । तथाहि—यदा जातेर्व्यतिरे-
किणी सह्या तदैकत्वसह्यासम्बन्ध्या जात्या धवादिव्यक्तीनां सम्बन्धात्पारम्पर्येण
तया धवादिव्यक्तयो विशेष्यन्ते, यदा तु जातेरव्यतिरेकं सह्या तदा साक्षादेव
सम्बन्धात्तया विशेष्यन्त इत्यतो जातिसह्याविशेषिताः सिद्ध्यन्ति ॥ ११३८ ॥

यद्येवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

यद्येवमभिधीयेत वनमेकोऽपि पादपः ।

वहवोऽपि हि कथ्यन्ते सम्बन्धादेव सोऽस्ति च ॥११३९॥

यदि सम्बन्धसम्बन्धात्सम्बन्धतो वा धवादिव्यक्तिषु वनशब्दस्य प्रवृत्तिस्तदै-
कोऽपि पादपो वनमित्येवमुच्येत, प्रवृत्तिनिमित्तस्य विद्यमानत्वान् । तथाहि—वह-
वोऽपि धवादयो जातिसह्यासम्बन्धादेव वनमित्युच्यन्ते नान्यतः, स च सम्बन्ध
एकस्मिन्नपि पादपेऽस्तीति किमिति न तथोच्येत ॥ ११३९ ॥

अथवा जातिं बहुव्यक्तिसमाश्रितामित्यत्राह—बहुव्यक्त्याश्रितेत्यादि ।

बहुव्यक्त्याश्रिता या च सैवैकस्यामपि स्थिता ।

तन्निमित्तस्य तुल्यत्वात्तत्रापि वनधीर्भवेत् ॥ ११४० ॥

अस्मिन्नपि हि पक्षे एकस्यापि तरोर्वनमित्यभिधानं स्यात् । तथाहि—येनासौ
वनशब्देन जातिर्बहुव्यक्त्याश्रिताऽभिधीयते । सैवैकस्यामपि धवादिव्यक्तौ व्यव-
स्थिता, ततश्च तस्या वनधियो निमित्तस्य सर्वत्र तुल्यत्वात्तत्रैकत्रापि पादपे किमिति
वनधीर्न भवेत् ॥ ११४० ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यामित्यादिना हेतुत्वमुपसंहरति ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेकादिवचसस्ततः ।

नियमोऽयं विवक्षातो नार्थात्तद्व्यभिचारतः ॥ ११४१ ॥

तद्व्यभिचारत इति । तस्यार्थस्य व्यभिचारात् ॥ ११४१ ॥

तद्यद्यसौ निरुपात्यः परमार्थतत्त्वापि भ्रान्तैः प्रतिपत्तुर्निर्वाहवस्तुरूपतया व्यव-
सितत्वादस्तावपोहः सोपाख्यत्वेन भातीति । अत्राह—ततः किमिति । यदि नामासौ
सोपाख्यत्वेन भाति तथाऽपि किञ्च प्रकृतार्थानुचूलं जातमिति । अत्र पर आह—
तुल्यधर्मत्वं वस्तुभिश्चास्य गम्यत इति । तेन, यथा वस्तु निष्पन्नरूपं प्रतीयते
तथाऽपोहोऽपि वस्तुनिस्तुल्यधर्मतया ख्यातो निष्पन्न इव प्रतीयत इति सिद्धं नि-
ष्पन्नत्वादिति वचनम् ॥ ११५० ॥ ११५१ ॥

यद्येवं भवतैव साध्यत्वप्रत्ययस्य भूतादिप्रत्ययस्य च निमित्तनुपदर्शितमिति न च
वक्तव्यमेतन्निमित्तं प्रसज्यत इति, तदेतद्दर्शयन्नाह—साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मादि-
त्यादि ।

साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात्तथाभूतादिरूपणम् ।

वस्तुभिस्तुल्यरूपत्वात्तन्निमित्तं प्रसज्यते ॥ ११५२ ॥

तन्निमित्तमिति । वस्तुनिस्तुल्यधर्मत्वावसायनिमित्तम् ॥ ११५२ ॥

यदुक्तम्—“विध्यादावर्थराशौ च नान्यापोहनिरूपणम्” इति, तत्राह—वि-
ध्यादावित्यादि ।

विध्यादावर्थराशौ च नास्तितादि निषिध्यते ।

सामर्थ्यात् न तु शब्देन यदेव न विवक्षितम् ॥ ११५३ ॥

विध्यादेरर्थस्य निषेधादिव्यापृत्ततयाऽवस्थितत्वात्तन्निमित्तौ सामर्थ्यादिविवक्षितं
नास्तितादि निषिध्यत इत्यन्तेवात्राप्यन्यापोहनिरूपणम् ॥ ११५३ ॥

“नवश्चापि नजा युक्ता” पितृनाह—नवश्चापीत्यादि ।

नवश्चापि नजा युक्तावपोहस्तादृशो भवेत् ।

तद्यदुच्यते तदावे वादृशः नंप्रतीयते ॥ ११५४ ॥

नजा योगे नजो ह्यर्थो गम्यते कल्पचिद्विधिः ।

हृत्पीनेन नजा नस्य विग्रहः प्रतिपाद्यते ॥ ११५५ ॥

निषेधायापन्नस्य हृत्पीयो यः प्रसज्यते ।

तन्निमित्तवक्षिते तेन नाप्यतंजननिवर्तनम् ॥ ११५६ ॥

तद्यदुच्यते तदावे इति । नवश्चापि नजा युक्तावपोहस्तादृशो भवेत् इत्यन्ते-
नजा योग इत्यादि । अर्थराशौ विधिपक्षेण सम्यक्शरीरः । तस्य विग्रह इति ।

१५

तस्य विधेर्निषेधः । निषेधायापरस्तस्येति । तृतीयनञ्प्रतिपादितस्य विधिरहितस्य निषेधायेत्यर्थः । तुरीय इति । चतुर्थः । चतुरभ्यतावाच्यश्ररलोपश्रेत्यनेन पूरणार्थं यत्प्रत्ययविधानान् । तस्मिन्निवक्षित इति । तस्मिन्चतुर्थे नञि प्रयुक्ते इत्यर्थः । तेनेति । चतुर्थेन नञा । ज्ञाप्यतेऽन्यनिवर्त्तनमिति । तृतीयनञ्प्रतिपादितनिषेधविधेकेन विधिरूपस्यार्थप्रतिबिम्बकस्य प्रतिपादनान् ॥११५४॥११५५॥११५६॥

एतदेवोदाहरणेन स्फुटीकृत्यत्राह—नासौ न पचतीत्यादि ।

नासौ न पचतीत्युक्ते गम्यते पचतीति हि ।

औदासीन्यादियोगश्च तृतीयेन हि गम्यते ॥ ११५७ ॥

तुर्ये तु तद्विविक्तोऽसौ पचनीत्यवसीयते ।

तेनात्र विधिवाक्येन सममन्यनिवर्त्तनम् ॥ ११५८ ॥

तद्विविक्तोऽसाविति । औदासिन्यादिविविक्तः । विधिवाक्येन सममन्यनिवर्त्तनमिति । यथा पचतीत्यादौ विधिवाक्ये सामर्थ्यादौदासिन्यविनिवृत्तिरिष्यते तथा द्वितीयेऽपि नञीति सिद्धमत्राप्यस्य निवर्त्तनम् । स्पष्टार्थं तु नञ्चतुष्टयोदाहरणम् ॥ ११५७ ॥ ११५८ ॥

चादीनामपि नञ्योगो नैवास्तीत्यत्राह—समुच्चयादिरित्यादि ।

समुच्चयादिर्यश्चार्थः कश्चिच्चादेरभीप्सितः ।

तदन्यस्य विकल्पादेर्भवेत्तेन व्यपोहनम् ॥ ११५९ ॥

आदिशब्देन वाशब्दस्य विकल्पोऽर्थः, अपिशब्दस्य पदार्थसम्भावनान्ववसर्गादयः, तुशब्दस्य विशेषणम्, एवकारस्यावधारणमित्यादेर्ग्रहणम् । तदन्यस्येति । तस्मात्समुच्चयादेरन्यस्य । तेन—चादिना ॥ ११५९ ॥

“वाक्यार्थेऽन्यनिवृत्तिश्च व्यपदेष्टुं न शक्यत” इत्यत्राह—वाक्यार्थ इत्यादि ।

वाक्यार्थेऽन्यनिवृत्तिश्च सुज्ञातैव तथा ह्यसौ ।

पदार्था एव सहिताः केचिद्वाक्यार्थ उच्यते ॥ ११६० ॥

तेषां च ये विजातीयास्तेऽपोह्याः सुपरिस्फुटाः ।

वाक्यार्थस्यापि ते चैव तेभ्योऽन्यो नैव सोऽस्ति हि ॥११६१॥

सहिता इति । परस्परं कार्यकारणभावेन सम्बद्धा इत्यर्थः । तेषामिति । पदार्थानाम् । ननु पदार्थोऽन्योऽन्यस्तुवाक्यार्थः, तत्कथमुच्यते य एव पदार्थानाम्-

पोहा वाक्यार्थत्यापि त एवेत्यत आह—तेभ्योऽन्यो नैव सोऽस्तीति । नहि पदार्थव्यतिरिक्तो निरवयवः शबलात्मा वा कस्मापवर्णप्रत्ययो वाक्यार्थोऽस्ति, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य तादृशस्यानुपलब्धेरिति भावः ॥ ११६० ॥ ११६१ ॥

एतदेवोदाहरणेन स्फुट्यन्नाह—चैत्रेलादि ।

चैत्र गामानयेत्यादिवाक्यार्थेऽधिगते सति ।

कर्तृकर्मान्तरादीनामपोहो गम्यतेऽर्थतः ॥ ११६२ ॥

नह्यस्मिन्वाक्ये चैत्रादिपदार्थव्यतिरेकेण बुद्धावन्योऽर्थः प्रतिवर्त्तते । चैत्रे ह्यर्थगते च सामर्थ्याच्चैत्रादिष्ववच्छेदो गम्यते । अन्यथा यद्यन्यकर्त्रादिव्यवच्छेदो नाभीष्टः स्यात्तदा चैत्रादीनानुपादानमनर्थकमेव स्यात् । ततश्च न किञ्चित्कश्चिद्वाहरेदिति निरीहमेव जगत्स्यात् ॥ ११६२ ॥

अनन्यापोहशब्दादौ वाच्यं न च निरूप्यत इत्यत्राह—अनन्यापोहेलादि ।

अनन्यापोहशब्दादौ न विधिर्व्यवसीयते ।

परैरभिमतः पूर्वं जालादेः प्रतिषेधनात् ॥ ११६३ ॥

नह्यत्र भवदभिमतो जालादिलक्षणो विधिरूपः शब्दार्थः परमार्थतोऽवसीयते, तस्य जालादेः पूर्वं—सामान्यपरीक्षादौ विस्तरेण निषिद्धत्वान् ॥ ११६३ ॥

किं तर्ह्यवसीयत इत्याह—किन्त्वित्यादि ।

किन्तु विध्यवसाय्यस्माद्विकल्पो जायते ध्वनेः ।

पश्चादपोहशब्दार्थनिषेधे जायते मतिः ॥ ११६४ ॥

यद्यपोहशब्दार्थनिषेधे मतिर्जायत इतीष्यते, न तर्ह्यपोहशब्दार्थोऽभ्युपगन्तव्यः, तस्य निषिद्धत्वादित्यत आह—स त्वसंवादकस्तादृगिति ।

स त्वसंवादकस्तादृग्वस्तुसन्वन्धहानिनः ।

न शाब्दाः प्रत्ययाः सर्वे भूतार्थाध्यवसायिनः ॥ ११६५ ॥

स इति । अनन्यापोहशब्दादिः । असंवादक इति । न संवदनीयसंवादकः, न विद्वते वा संवादोऽस्त्येवसंवादकः । क्लृप्तान्? वस्तुसन्वन्धहानिनः त्वामृतवस्तुसन्वन्धानावान् । पूर्वं हि जालादिलक्षणस्य शब्दार्थस्य वस्तुनो निषिद्धत्वात् । यद्येवं कथं तर्ह्यनन्यापोहशब्दादिभ्योऽपोहशब्दार्थनिषेधे मतिर्जायत इत्याह—न

यन्ति ते किं विज्ञेया इति संशयोद्भूतौ सत्यामिदमुच्यते—क्षणिकत्वादिरूपेण ज्ञेयाः सर्वधर्माः, ते च सर्वज्ञानविज्ञेया, अभावा विज्ञेया इति । अत्र यदक्षणिकत्वादिना ज्ञेयत्वादिरूपमारोपितं धर्मेषु तन्निवर्त्यते ॥ ११७३ ॥ ११७४ ॥

कथं तद्वचनमात्रेण निवर्त्तयितुं शक्यत इत्येतद्ग्राह—तादृगित्यादि ।

तादृगज्ञेयत्वमस्तेषां क्षणिकत्वादिसाधनात् ।

ज्ञेयोऽभावोऽपि संवृत्त्या स्थापनादमुनाऽऽत्मना ॥ ११७५ ॥

तादृगिति । क्षणिकत्वादिरूपेण तस्य प्रमाणसिद्धत्वात् । अथाभावस्य कथं ज्ञेयत्वं सिद्धमित्यत आह—ज्ञेय इत्यादि । अमुनाऽऽत्मनेति । अभावरूपेण । अवस्तूनामपि कथंचिद्बुद्ध्या व्यवस्थापनादस्ति ज्ञेयत्वम्, अन्यथा तत्र व्यवहार एव न स्यादिति भावः ॥ ११७५ ॥

ननु च किमनित्यत्वेन शब्दाः प्रमेया आहोस्त्रिनेति प्रस्तावे प्रमेया इति प्रयोगे तत्र यः प्रकरणानभिन्नस्तस्यापि प्रतिपत्तुः प्रमेया इति केवलशब्दश्रवणात्प्लवमानरूपा शब्दादिषु बुद्धिरुपजायत एव, तद्यदि केवलस्य शब्दस्यार्थो नास्त्येव तत्कथमर्थप्रतिपत्तिर्भवतीत्यत आह—प्रमेयज्ञेयेत्यादि ।

प्रमेयज्ञेयशब्दादेः प्रतिपत्तिनिमित्तताम् ।

इत्थं वाक्यस्थितस्यैव दृष्ट्वा कालान्तरेष्वपि ॥ ११७६ ॥

केवलस्योपलम्भे या प्रतीतिरुपजायते ।

प्लवमानार्थभेदेषु सा तद्वाक्यानुसारतः ॥ ११७७ ॥

घटादिभ्योऽपि शब्देभ्यः साऽस्त्येव च तथाविधा ।

तस्माद्घटादिशब्देन ज्ञेयादिध्वनयः समाः ॥ ११७८ ॥

अयमत्र समुदायार्थः—नैव केवलशब्दश्रवणादर्थप्रतिपत्तिरस्ति, किंतु वाक्येपूपलम्बस्यार्थवतः शब्दस्य सादृश्येनापहतबुद्धेः केवलशब्दश्रवणादर्थप्रतिपत्त्यभिमानः । तथाहि—येष्वेव वाक्येषु प्रमेयशब्दमुपलब्धवान्श्रोता तदर्थेष्वेव सा बुद्धिरप्रतिष्ठितार्था प्लवमानरूपा समुपजायते । तच्च घटादिशब्दानामपि तुल्यम् । तथाहि—किं घटेनोदकमानयान्युताञ्जलिनेति प्रस्तावे घटेनेति प्रयोगं प्रस्तावानभिन्नस्य वास्तु वाक्येषु घटेनेति प्रयोगो दृष्टत्वावतामर्थध्वाकाङ्क्षावती पूर्ववाक्यानुसारादेव प्रतिपत्तिर्भवति (इति) । तस्माद्यथाऽर्थवादिशब्दा विशिष्टार्थवचनास्तथा प्रमेयादिशब्दा अपीति दर्शयति—तस्मादित्यादि ॥ ११७६ ॥ ११७७ ॥ ११७८ ॥

यदुक्तमपोहकल्पनायां चेत्यादि तत्राह—अपोहोत्थादि ।

अपोहकल्पनायां च वरं वस्त्वेव कल्पितम् ।

इत्येतद्ग्राह्यं प्रोक्तं नियमेनान्यवर्जनात् ॥ ११७९ ॥

वस्त्वेव कल्प्यते तत्र यदेव हि विवक्षितम् ।

क्षेपो विवक्षितस्यातो न तु सर्वं विवक्षितम् ॥ ११८० ॥

वस्त्वेवेत्यादि । वस्त्वेव ह्यध्यवसायवशाच्छब्दार्थत्वेन कल्पितमस्माभिर्यदेव हि विवक्षितं, नावस्तु । तेन तत्प्रतीतौ सामर्थ्यादविवक्षितस्याक्षेपो व्यावृत्तिरवगम्यत एवेति नान्यापिनी शब्दार्थव्यवस्था । यदेव च मूढमतेराशङ्कान्तानं तदेवाधिकृत्योक्तमाचार्येण “अज्ञेयं कल्पितं कृत्वा तद्भवच्छेदेन ज्ञेयेऽनुमान”मिति ॥ ११७९ ॥ ११८० ॥

ज्ञानाकारनिषेधादेत्यादावाह—ज्ञानाकारेत्यादि ।

ज्ञानाकारनिषेधस्तु स्ववेद्यत्वान्न शक्यते ।

विद्यते हि निरालम्बमारोपकमनेकधा ॥ ११८१ ॥

ज्ञानस्यात्मगतः कश्चिन्नियतः प्रतिगोचरम् ।

अवश्याभ्युपगन्तव्यः स्वभावश्च स एव च ॥ ११८२ ॥

अस्माभिरुक्त आकारः प्रतिचिन्वं तदाभता ।

उल्लेखः प्रतिभासश्च संज्ञाभेदस्त्वकारणम् ॥ ११८३ ॥

न शक्यत इति । कर्तुमिति शेषः । कथं स्वसंवेद्यत्वं सिद्धं ज्ञानाकारत्वेत्याह— विद्यते हीत्यादि । स्वप्नादिष्वर्थमन्तरेणापि निरालम्बनमागृहीतार्थाकारमारोपकं ज्ञानमागोपालमतिस्पृष्टमेव स्वसंवेदनप्रत्यक्षलिङ्गम् । नच देवकालान्तरावस्थितोऽर्थस्तेन रूपेण संवेद्यत इति युक्तं वक्तुं, तस्य तद्रूपभावात् । न चान्येन रूपेणान्यस्य संवेदनं युक्तमितिप्रसङ्गात् । किंचावश्यं तद्भवद्विज्ञानस्यात्मगतः कश्चिद्विगोपोऽर्थवृत्तोऽभ्युपगन्तव्यो येन बोधरूपतास्तान्येऽपि प्रतिविषयं नीतस्यैव संवेदनं न पीतव्येति विभागेन विभज्यते ज्ञानम् । तदभ्युपगमे च तानर्थान्ताकारमेव ज्ञानमभ्युपगमं स्यात् । आकारव्यतिरेकेणान्यस्य स्वभावविशेषत्वेनावधारयितुमशक्यत्वात् । ज्ञतो भवता स्वभावविशेष इति स एव शब्दान्तरेणैतेः, अस्मान्निन्वाणार उल्लेख इत्यादिना शब्देनेति केवलं नास्ति विवादः ॥ ११८१ ॥ ११८२ ॥ ११८३ ॥

एवमित्यादिशब्दानान्तितादावाह—एवमित्यादिशब्दानान्तितादावाह ।

us down to A. D. 687 or earlier as the birth-date of Indrabhūti. His Guru Anaṅgavajra must have flourished in 705 and the latter's Guru in 693 A. D. The whole chronological chain may therefore be stated as follows:—

Padmavajra *cir* 693 A. D.

Anaṅgavajra *cir* 705

Indrabhūti (687-717 onwards)

S'antideva¹

Padamasambhava

Bhagavatī Laksmī *cir* 729

691-743 A. D.

A. D. 717-762

Līlavajra *cir* 741

S'antaraksita.

onwards

Dārikapāda *cir* 753

705-762

Sahajayoginī Cintā *cir* 765

Kamalaśīla

Dombī Heruka *cir* 787

cir 763

§ 3. Kamalaśīla's personal history.

Kamalaśīla's personal history likewise comes from the same Tibetan source as that of his Guru S'antaraksita. The article entitled *Indian Pandits in Tibet*¹ by Sarat Chandra Das, already referred to, contains the only information we may hope to obtain from Tibetan sources. The details about his activities in Tibet are given in the following words by Sarat Chandra Das:—

"Accordingly he sent messengers to Magadha to bring Ācārya Kamalaśīla. The Hoshang became very much concerned at this attempt of the king to encourage the Indian School. He began to teach the Dharma by explaining the larger *yum*, Prajñā Pāramitā and other abstruse works in his peculiar manner. He prohibited the use of the S'āstras and the practice of the Buddhist Cult taught to them. To lie down perfectly inactive was explained by him as the highest practice of religion. Dhyāna (meditation) was nothing but a state of passive inactivity, and the avoidance of discussion on religion was to be considered as the best kind of Dhyāna, when this was accomplished by one's own intelligence. The basis of the theory was not to be found in the Buddhist Scriptures. It existed only in his imagination. The Eighty Sūtrāntas delivered by the BUDDHA which formed the foundation of Buddhism were rejected by him when they were found to disagree with his strange ideas, as useless and unauthoritative. At this juncture Yes'es

1. For the discussion about his time see § 1.

कलाङ्गावो न भवतीत्याह—तथाऽसौ नास्तीत्यादि ।

तथाऽसौ नास्ति तत्त्वेन यथाऽसौ व्यवसीयते ।

तन्न भावो न चाभावो वस्तुत्वेनावसायतः ॥ ११९० ॥

वाह्यरूपतयाऽसौ भ्रान्तैरवसीयते, न चासौ तथाऽवस्थित इत्यतो वाह्यरूपत्वा-
भावान्न भावः । अथाभावः कलान्न भवतीत्याह—न चाभावो वस्तुत्वेनावसा-
यत इति । वाह्यरूपतया दर्शितत्वान्नैकान्तेनाभाव इत्यपि शक्यं वक्तुम् ॥ ११९० ॥

अथ पृथक्त्वैकत्वादितिक्षणः कलान्न भवतीत्याह—भेदाभेदादय इत्यादि ।

भेदाभेदादयः सर्वे वस्तुसत्परिनिष्ठिताः ।

निःस्वभावश्च शब्दार्थस्तस्मादेते निरास्पदाः ॥ ११९१ ॥

भेदाभेदादयः—न्यतिरेकान्यतिरेकादयः । आदिशब्देनाश्रितत्वादयो गृह्यन्ते, नहि
वस्तुगता एव धर्मास्तत्कथनपोहे कल्पनाशिलियद्वितविग्रहे प्रतिष्ठां लभेरन् ।
यद्योक्तं—“क्रियारूपत्वादपोहस्य विषयो वक्तव्य” इति, तदसिद्धम्, शब्दवाच्य-
स्यापोहस्य प्रतिविन्दात्मकत्वान् । तच्च प्रतिविन्विन्नध्यवसितवाह्यवस्तुरूपत्वान्न
प्रतिषेधनात् । अतएव किं गोविषयोऽधागोविषय इत्यस्य विकल्पद्वयस्यानुपपत्तिः,
गोविषयत्वेनैव तस्य विधिरूपतयाऽप्यवसीयमानत्वान् ॥ ११९१ ॥

यद्योक्तं—“केन ह्यगोत्वमासक्तं गोयैर्नैतदपोहते” इति, तत्राह—अन्यार्थ-
विनिवृत्तिं चेत्यादि ।

अन्यार्थविनिवृत्तिं च साक्षाच्छब्दः करोति नः ।

कृते स्वार्थाभिधाने तु सामर्थ्यात्साऽवगम्यते ॥ ११९२ ॥

न तदात्मा परात्मेति विस्तरेणोपपादितम् ।

परपक्षानभिज्ञेन तस्मादेतद्विज्ञेयते ॥ ११९३ ॥

केन ह्यगोत्वमासक्तं गोयैर्नैतदपोहते ।

इति नैवाभिमुख्येन शब्देनैतदपोहते ॥ ११९४ ॥

यदि हि प्रधानेनान्यनिवृत्तिर्नैवशब्दः प्रतिपादयेत्तदैवत्त्वान्, यावताऽर्थप्रति-
विन्वल्मेव ययोक्तं प्रयत्नतरः शब्दः करोति, तद्वत्तौ च सामर्थ्यादेव निवर्तनं ग-
म्यत इति सिद्धान्ताननिश्चयतया यत्किंचिदनिहितमेवदिगि संक्षेपार्थः । अथ सुयोधन्
॥ ११९२ ॥ ११९३ ॥ ११९४ ॥

एवमित्यादिशब्दानां नैवमित्यादि विद्यते ।

अपोह्यमिति विस्पष्टं प्रकारान्तरलक्षणम् ॥ ११८४ ॥

एवमेतन्नैवमिति प्रकारान्तरमारोपितमेवमित्यादिशब्दैर्व्यवच्छिद्यमानं स्फुटर-
मवसीयत एवेति नाव्यापिता शब्दार्थव्यवस्थायाः ॥ ११८४ ॥

एवं कुमारिलेनोक्तं दूषणं प्रतिविहितम्, इदानीमुद्योतकरोक्तं प्रतिविधीयते । तत्र
यदुक्तं “सर्वशब्दस्य कश्चार्थो व्यवच्छेद्यः प्रकल्प्यते” इति । तत्राह—व्यवहारो-
पनीते चेत्यादि ।

व्यवहारोपनीते च सर्वशब्देऽपि विद्यते ।

व्युदास्यं तस्य चार्थोऽयमन्यापोहोऽभिधित्सितः ॥ ११८५ ॥

अत्रापि ज्ञेयादिपदवत्केवलस्य सर्वशब्दस्याप्रयोगाद्वाक्यस्यस्यैव नित्यं प्रयोग इति
यदेव मूढमतेराशङ्कास्थानं तदेव निवर्त्त्यमस्ति । अभिधित्सित इति । अभिधातु-
मिष्टः ॥ ११८५ ॥

कोऽसावर्थोऽभिधातुमिष्ट इत्याह—सर्वे धर्मा इत्यादि ।

सर्वे धर्मा निरात्मानः सर्वे वा पुरुषा गताः ।

सामस्यं गम्यते तत्र कश्चिदंशस्त्वपोह्यते ॥ ११८६ ॥

कोऽसावंगोऽपोह्यत इत्याह—केचिदेवेति ।

केचिदेव निरात्मानो वाह्या इष्टा घटादयः ।

गमनं कस्यचिच्चैवं भ्रान्तिस्तद्विनिवर्त्तते ॥ ११८७ ॥

एकाद्यसर्वमिति चेदित्यादावाह सर्वाङ्गप्रतिषेधश्चेत्यादि ।

सर्वाङ्गप्रतिषेधश्च नैव तस्मिन्निवक्षितः ।

स्वार्थापोहप्रसङ्गोऽयं तस्मादज्ञतयोच्यते ॥ ११८८ ॥

यदि हि सर्वस्याङ्गस्य प्रतिषेधः तस्मिन्व्यवहारोपनीते वाक्यस्थे सर्वशब्दे विव-
क्षितः स्यात्तदा स्वार्थापोहः प्रसज्यते । यावता यदेव मूढधिया गच्छिवं तदेव
निषिध्यत इति कुतः स्वार्थापनादित्वदोषप्रसङ्गः । एवं ह्यादिशब्देऽपि वाच्यम् ११८८

यच्चोक्तं “किंभावोऽथवाऽभाव” इत्यादि, तत्राह—न भाव इत्यादि ।

न भावो नापि चाभावोऽपृथगेकत्वलक्षणः ।

नाश्रितानाश्रितोऽपोहो नैकानेकश्च वस्तुतः ॥ ११८९ ॥

स्वकारणमवतरति विदुषः । किंतु भवानेव विवक्षितमर्थमविज्ञाय दूषयन्विदुषामतीव
हास्यात्पदमुपजायते ॥ १२०० ॥

तस्माद्येष्वेव शब्देषु नञ्योग इत्यादावाह—अवधारणसामर्थ्यादित्यादि ।

अवधारणसामर्थ्यादन्यापोहोऽपि गम्यते ।

स्वात्मैव गम्यते यत्र विफलो नियमोऽन्यथा ॥ १२०१ ॥

न केवलं यत्र नञ्योगस्तत्रान्यनिवृत्त्यंशोऽवगम्यते, यत्रापि हि नञ्योगो नास्ति
तत्रापि गम्यत एवेति स्ववचैवैतद्भवता प्रतिपादितं स्वात्मैव गम्यत इत्यवधारणं
कुर्वता । अन्यथा चावधारणवैयर्थ्यमेव स्यात् । यस्माद्यत्र स्वात्मैव गम्यते तत्रा-
वधारणसामर्थ्यादन्यापोहोऽपि गम्यत इति स्फुटतरमेवावर्त्तयते ॥ १२०१ ॥

यस्य तर्हीत्यादिना परोऽपोहशब्दार्थव्यवस्थाया अज्ञापितामेवोद्भावयति ।

यस्य तर्हि न बाह्योऽर्थोऽप्यन्यथावृत्त इष्यते ।

बन्ध्यासुतादिशब्दस्य तेन काऽपोह उच्यते ॥ १२०२ ॥

तथाहि यस्य बन्ध्यासुतादिशब्दस्य बाह्यसुतादिकं वस्तुन्यव्यावृत्तमपोहाप्तयो
नास्त्येव, तस्य जिन्मधिष्ठानोऽपोहो वाच्य उच्यते, अवश्यं हि वस्तुनाधिष्ठानभूते-
नापोहस्य भदितव्यम् . तस्मान्नापोढपदार्थान्वतिरेकान् ॥ १२०२ ॥

रूपाभावादित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

रूपाभावादभावानां शब्दा जालादिवाचकाः ।

नाशङ्क्या एव सिद्धास्ते निर्भासस्यैव सूचकाः ॥ १२०३ ॥

बन्ध्यासुतादीनामभावानां रूपस्य कस्यचित्त्वभावस्यानावाप्त तद्विषयाः शब्दा
जालादिवाचकत्वेनाशङ्क्याः, वस्तुवृत्तीनां हि शब्दानां किंरूपमनिर्दिष्टमाहोस्वित्प्र-
तिदिम्बकमिति शङ्का स्यात्, अभावस्य वस्तुविवेकलक्षण एवेति तद्वृत्तीनां शब्दानां
कथमिव वस्तुविषयत्वाशङ्का भवेत् । अतो निर्विषयत्वं स्फुटतरमेव । तत्र (इ) श-
ब्दानां प्रतिदिम्बकमात्रोत्पादादवर्त्तयत एवेत्यह्वानमाशङ्क्याः ॥ १२०३ ॥

एतदेव दर्शयति—अर्थेत्यादि ।

अर्थशून्याभिजल्पोत्पत्त्यवाप्तनामात्रनिर्मितम् ।

प्रतिबिम्बं यदाभाति तच्छब्दैः प्रतिपाद्यते ॥ १२०४ ॥

शब्दैरेति । बन्ध्यासुतादिरशब्दैः ॥ १२०४ ॥

व्यतिरेकादिविकल्पः पूर्वमेव निरस्तः । यदुक्तं—“किमयमपोहो वाच्य” इत्यादि,
तत्राह—कतमेनेत्यादि ।

कतमेन च शब्देन वाच्यत्वं परिपृच्छयते ।

अपोहस्य किमेतेन यदि वा किं घटादिना ॥ ११९५ ॥

शब्दार्थः किमपोहो वा विधिर्वेति निरूपणे ।

अपोह इति भात्येतद्यत्तदेवं प्रतीयते ॥ ११९६ ॥

प्रतिविम्बं हि शब्दार्थ इति साक्षादियं मतिः ।

जात्यादिविधिहानिस्तु सामर्थ्यादवगम्यते ॥ ११९७ ॥

यदवृक्षादिशब्दाश्च तदेव प्रतिविम्बकम् ।

ब्रुवन्ति जननात्साक्षादर्थान्यत्क्षिपन्ति तु ॥ ११९८ ॥

तस्मान्न विधिदोषोऽस्ति नानिष्टा च प्रसज्यते ।

अवाच्यपक्षदोषस्तु तदनङ्गीकृतेर्न नः ॥ ११९९ ॥

तत्रान्यापोहवाच्यत्वविकल्पो यद्यन्योपोहशब्दमधिकृत्याधिक्रियते तदा विधिरू-
पेणैवासौ तेन शब्देन वाच्य इत्यभ्युपगमान्नानिष्टापत्तिर्युक्ता । तथाहि किं विधिः
शब्दार्थ आहोस्विदन्यापोह इति प्रस्तावेऽन्यापोहः शब्दार्थ इत्युक्ते प्रतिपत्तुर्यथोक्त-
प्रतिविम्बलक्षणान्यपोहाध्यवसायी प्रत्ययः समुपजायते । अर्थात्तु विधिरूपशब्दार्थ-
निषेधः । अथ घटादिशब्दमधिकृत्य तत्रापि यथोक्तप्रतिविम्बलक्षणापोहः साक्षाद्घ-
टादिशब्दैरुपजन्यमानत्वाद्विधिरूपेण च तैः प्रतिपाद्यते, सामर्थ्यात्त्वन्यनिवृत्तेरधि-
गम इति नानिष्टापत्तिः । न चाप्यव्यवस्थादोषः । सामर्थ्यादन्यनिवृत्तेर्गम्यमान-
त्वाद्नुवाच्यतयाऽवाच्यपक्षस्यानङ्गीकृतत्वादेव न तत्पक्षभाविदोषोदयावकाश इति
दर्शयति—अवाच्यपक्षदोषस्त्विति ॥ ११९५ ॥ ११९६ ॥ ११९७ ॥ ११९८ ॥
॥ ११९९ ॥

अपि चैकत्वनित्यत्वेत्यादावाह—एकत्वेत्यादि ।

एकत्वनित्यतादिश्च कल्पितो न तु तात्त्विकः ।

तदत्र हासकरणं महाविद्वत्त्वसूचकम् ॥ १२०० ॥

यदि हि पारमार्थिकमेकत्वाद्युपवर्णनं कृतं स्यात्तदा हास्यकारणमेव स्याद्भवतः,
यदाहि भ्रान्तिप्रतिपत्त्यनुरोधेन काल्पनिकमेतदाचार्येणोपवर्णितं तदा कथमिव हा-

प्रतिविन्वात्मकोऽपोहः सङ्केतविषययोर्द्वयोर्वक्तृभ्रोत्रोरेको न सिद्ध्यति । कस्मादित्याह
 —न हि ज्ञानमित्यादि । प्रत्यात्मसंवेदनीयमेवावागदर्शनानां ज्ञानम् । न ह्यन्यदी-
 यज्ञानमपरोऽपरदर्शनः संवेद्यते । ज्ञानादन्यतिरिक्तञ्च परमार्थतः प्रतिविन्वात्मक-
 लक्षणापोहः । ततश्च वक्तृभ्रोत्रोर्द्वयोरपि कस्यचिदेकस्य सङ्केतविषयस्यार्थस्यासिद्धेः
 कुत्र सङ्केतः क्रियते गृह्यते वा । न ह्यसिद्धे वस्तुनि वक्ता सङ्केतं कर्तुमीशानोऽपि
 श्रोता गृहीतुमतिप्रसङ्गान् । तथाहि—श्रोता यत्प्रतिपद्यते स्वविज्ञानारूढमर्थप्रति-
 विन्दकं न तद्वक्ता संवेद्यते । यच्च वक्ता संवेद्यते न तच्छ्रोत्रा, स्वस्य स्वस्यैवावभा-
 सस्य वेदनान् जानर्थक्यं च प्रतिपादयन्नाह—सङ्केते न चेलादि । यत्सङ्केतकाले
 प्रतिविन्वकमनुभूतं श्रोत्रा वक्ता वा न तद्व्यवहारकालेऽनुभूयते । तस्य क्षणक्षयित्वेन
 चिरनिरुद्धत्वान् । यच्च व्यवहारकालेऽनुभूयते न तत्सङ्केतकाले दृष्टम् । अन्यस्यैव
 तदानीमनुभूयमानत्वान् । नचान्यत्र सङ्केतादन्यत्र व्यवहारो युक्तोऽतिप्रसङ्गादिति
 ॥ १२०८ ॥ १२०९ ॥

स्वस्य स्वस्यैत्यादिना प्रतिविषत्ते ।

स्वस्य स्वस्यावभासस्य वेदनेऽपि स वर्त्तते ।

वाह्यार्थाध्यवसाये यद्वयोरपि समो यतः ॥ १२१० ॥

नहि परमार्थतो ज्ञानाकारोऽपि शब्दानां वाच्यतयाऽभीष्टो येन तत्र सङ्केतास-
 न्भवश्चोद्यते, यतः सर्व एवायं शाब्दो व्यवहारः स्वप्रतिभासानुरोधेन तैन्निरिकद्वय-
 द्विचन्द्रदर्शनवद्ज्ञान्त इत्यते, केवलमर्थशून्यामिजल्पवास्तनाप्रदोषाच्छब्देभ्योऽर्थाव-
 सायविकल्पमात्रोत्पादान् । तत्प्रतिविन्दकं शब्दानां वाच्यमित्यनिर्धायते जननान्,
 नत्वनिधेयतया । तत्र यद्यपि स्वस्य स्वस्यैवावभासस्य वक्तृभ्रोत्रन्यां परमार्थतः संवे-
 दनं, तथापि तैन्निरिकद्वयस्यैव भ्रान्तिवीजस्य तुल्यत्वाद्द्वयोरपि वक्तृभ्रोत्रोर्वाह्यार्था-
 ध्यवसायस्तुल्य एव । तथापि वक्तुरयमभिमानो वर्त्तते—यमेवाहमर्थं प्रतिपद्ये
 तमेवायं प्रतिपद्ये इति । एवं श्रोत्ररपि शोच्यम् । एकार्थाध्यवसायिन्त्वं यद्यमन्यो-
 र्वक्तृभ्रोत्रोः परस्परं विदितमिति चेत्, यदि नाम परमार्थतो न विदितम्, तथापि
 भ्रान्तिवीजस्य तुल्यत्वाद्द्वयस्यैव परमार्थतः स्वप्रतिभासानुरोधेन तैन्निरिकद्वयवद्ज्ञान्त
 एवायं व्यवहार इति निवेदितमेतत् । तेनैकार्थाध्यवसायनशालसङ्केतद्वयव्यवहार
 एव ॥ १२१० ॥

ये पुनर्वस्तुविषयाः शब्दास्तेषां प्रतिबिम्बकमात्रवाचकत्वसिद्धौ प्रमाणयन्नाह—
तन्मात्रेत्यादि ।

तन्मात्रद्योतकाश्चमे साक्षाच्छब्दाः ससंशयाः ।

सङ्केतसव्यपेक्षत्वात्कल्पितार्थाभिधानवत् ॥ १२०५ ॥

ये सङ्केतसव्यपेक्षास्तेऽर्थशून्याभिजल्पाहितवासनामात्रनिर्मितविकल्पप्रतिबिम्ब-
कमात्रावद्योतकाः, यथा बन्ध्यापुत्रादिशब्दाः कल्पितार्थाभिधायिनः, सङ्केतसव्यपे-
क्षाश्च ससंशया विवादास्पदीभूता घटादयः शब्दा इति स्वभावहेतुः ॥ १२०५ ॥

एवं स्वपक्षं प्रसाध्य परपक्षनिषेधाय प्रमाणयन्नाह—परोपगतेत्यादि ।

परोपगतभेदादिविधानप्रतिपादकाः ।

न चैते ध्वनयस्तस्मात्तद्वदेवेति गम्यताम् ॥ १२०६ ॥

भेदः—स्वलक्षणम्, आदिशब्देन जाल्यादिपरिग्रहः । तस्मादिति । सङ्केतसा-
पेक्षत्वात् । तद्वदेवेति । कल्पितार्थाभिधानवत् ॥ १२०६ ॥

द्वयोरपि हेत्वोरनैकान्तिकतां परिहरन्नाह—सङ्केतासम्भव इत्यादि ।

सङ्केतासम्भवो ह्यत्र भेदादौ साधितः पुरा ।

वैफल्यं च न तद्वेत्योः सन्दिग्धव्यतिरेकिता ॥ १२०७ ॥

अशक्यसमयत्वादनन्यभाक्त्वाच्चेति पूर्वं स्वलक्षणादौ सङ्केतासम्भवस्य सङ्केतवै-
फल्यस्य च प्रसाधितत्वात् । तत्—तस्मात् । हेत्वोर्द्वयोर्न सन्दिग्धविषयव्यतिरेकि-
तेति ॥ १२०७ ॥

नन्वित्यादिना परः प्रथमे हेतावनैकान्तिकतामुद्गावयति ।

ननु चापोहपक्षेऽपि कथं सङ्केतसम्भवः ।

साफल्यं च कथं तस्य न द्वयोः स हि सिद्ध्यति ॥ १२०८ ॥

वक्तृश्रोत्रोर्न हि ज्ञानं वेद्यते तत्परस्परम् ।

सङ्केते न च तदृष्टं व्यवहारे समीक्ष्यते ॥ १२०९ ॥

यथाहि स्वलक्षणादौ सङ्केतासम्भवो वैफल्यं च तथाऽपोहपक्षेऽपि समानम्,
ततश्चाकृतसमयत्वात्तन्मात्रद्योतकत्वमपि शब्दानां न युक्तमित्यनैकान्तिकता हेतोः ।
साफल्यं च कथमिति । सम्भवतीति शेषः । तस्येति । सङ्केतस्य । कथं पुनस्तत्र
सङ्केतासम्भव इत्याह—न द्वयोः स हि सिद्ध्यतीति । हिशब्दो हेतौ । यस्मा-

इति स्यात् । कल्पनाप्रतिषेधाच्च ज्ञानस्य सामर्थ्यलब्धत्वान्, अवत्सा धेनुरानीयता-
मिति यथा वत्सपतिषेधेन गोधेनोः, इत्यतो ज्ञानमिति नोक्तम् । का पुनरत्र कल्प-
नाऽभिप्रेता? यद्योऽहं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्याह—अभिलापिनी प्रतीतिः कल्पनेति ।
अथ यस्यां कृत्तिहेतुत्वाद्यात्मिकायां शङ्करस्वामिप्रभृतयो विस्तरेण दोषमुक्तवन्तः
सापि किं गृहीतव्या उत नेत्याह—कृत्तिहेतुत्वाद्यात्मिका नत्विति । गृह्यत इति
शेषः । तेन तदाश्रयेण ये दोषाः परेणोक्तास्ते तत्पक्षानङ्गीकारादेव नावतरन्तीत्युक्तं
भवति । कृत्तिर्व्यपदेशस्तद्धेतुत्वं जालादीनामिति बोद्धव्यम्, यतो जालादिविशेष-
नन्तरेण न व्यपदेशोऽस्ति । आदिशब्देन शब्दसंसर्गचित्तौदारिकसूक्ष्मताहेतु वितर्क-
विचारौ तथा ग्राह्यग्राहककल्पनेत्येवमादि गृहीतव्यम् । अभिलापो—वाचकः शब्दः,
स च सामान्याकारः, स विद्यते यस्याः प्रतिभासतः सा तथोक्ता ॥ १२१४ ॥

कुतः पुनरीदृशी प्रतीतिः सिद्धेत्याह—शब्दार्थेत्यादि ।

शब्दार्थघटनायोग्या वृक्ष इत्यादिरूपतः ।

या वाचामप्रयोगेऽपि साभिलापेव जायते ॥ १२१५ ॥

वृक्ष इत्यादिरूपतो या वाचामप्रयोगेऽपीति सन्बन्धः । यदि वा—पूर्वेण श-
ब्दार्थघटनायोग्या वृक्ष इत्यादिरूपत इति सन्बन्धः । अनेन प्रत्यक्षत एव कल्प-
नायाः सिद्धिमादर्शयति सर्वप्राणभृतामनुसिद्धत्वादिकल्पस्य ॥ १२१५ ॥

तथाह्यावालमसावितिकर्तव्यताहेतुतथा सिद्धैवेति दर्शयति—अतीतेत्यादि ।

अतीतभवनामार्थभावनावासनान्वयात् ।

सद्योजातोऽपि यद्योगादितिकर्तव्यतापटुः ॥ १२१६ ॥

अतीतो भवः—अतीतं जन्म, तत्र नानार्थभावना—शब्दार्थाभ्यासः, तेना-
हिवा या वासना—सामर्थ्यं, तस्या अन्वयः—अनुगमो यतो बालस्याप्यस्ति,
तेनाभिलापिनी प्रतीतिलस्यापि भवत्येव । यस्याः—कल्पनाया योगान् इतिकर्तव्य-
तायां स्मितरुदितस्तनपानग्रहर्षादिलक्षणायां, पटुः—चतुरो भवति । अतोऽनया का-
र्यभूतया यथोक्ता कल्पना बालस्याप्यनुनीयत एव । यथोक्तम्—“इतिकर्तव्यता
लोके सर्वशब्दव्यपाश्रया । प्रां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यत” इति । सा
पुनः सन्नुच्छिन्नाक्षराकारध्वनिविशिष्टमन्तर्नात्राविपरिवर्त्तिनमर्थं बहिरिवादर्शयन्ती
तेषां समुपजायते, यथा पञ्जात्सङ्घेतग्रहणकुशला भवन्ति ॥ १२१६ ॥

अत्र दृष्टान्तमाह—तिमिरोपहताक्षो हीत्यादि ।

तिमिरोपहताक्षो हि यथा प्राह शशिद्वयम् ।

स्वसमाय तथा सर्वा शब्दी व्यवहृतिर्निर्माता ॥ १२११ ॥

स्वसमायेति । आत्मतुल्यायापरस्मै तैमिरिकायेत्यर्थः ॥ १२११ ॥

नचाप्यानर्थक्यं सङ्केतस्येति दर्शयति—व्यापकत्वं चेति ।

व्यापकत्वं च तस्येदमिष्टमाध्यवसायिकम् ।

मिथ्यावभासिनो ह्येने प्रत्ययाः शब्दनिर्माताः ॥ १२१२ ॥

इति शब्दार्थपरीक्षा ।

सङ्केतव्यवहारान्तकालव्यापकत्वं च वक्तृश्रोतृभ्यामव्यवसितार्थप्रतिबिम्बकस्याव-
सायवशादेवेष्टं, न परमार्थतः, व्यवहारकालेऽपि वक्तृश्रोत्रोः पूर्वापरकालदृष्टयोरर्थ-
योरैक्याभिमानात् । अथ परमार्थतः कस्मान्नेष्टमित्याह—मिथ्यावभासिन इत्यादि
॥ १२१२ ॥

इति शब्दार्थपरीक्षा ।

तत्र प्रमाणे स्वरूपफलगोचरसङ्ख्यासु परेषां विप्रतिपत्तिश्चतुर्विधा । तन्निराकरणेन
स्पष्टं प्रमाणलक्षणमादर्शयितुं “स्पष्टलक्षणसंयुक्तप्रमाद्वितयनिश्चित”मित्येतत्समर्थना-
र्थमाह—प्रत्यक्षमित्यादि ।

प्रत्यक्षमनुमानं च यदुपाधिप्रसिद्धये ।

परैरुक्तं न तत्सिद्धमेवंलक्षणकं हि तत् ॥ १२१३ ॥

उपाधिप्रसिद्धय इति । गुणद्रव्यक्रियाजातिसमवायाद्युपाधिप्रसिद्धये । परै-
रिति । वैशेषिकादिभिः । एवमिति । वक्ष्यमाणम् ॥ १२१३ ॥

तत्र सविकल्पकमज्ञानस्वभावं वा चक्षुरादिकं प्रत्यक्षं प्रमाणमिति प्रत्यक्षस्वरूप-
विप्रतिपत्तिः, तन्निराकरणेन तद्व्यङ्ग्यमाह—प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तमिति ।

प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तमभिलापिनी ।

प्रतीतिः कल्पना ह्यसिद्हेतुत्वाद्यात्मिका न तु ॥ १२१४ ॥

तत्र ज्ञानस्य कल्पनापोढत्वमभ्रान्तत्वं चानूद्य प्रत्यक्षत्वं विधीयते, सर्वत्रैव ल-
क्ष्यस्य विधीयमानत्वात् । यथा—यः कम्पते सोऽश्चत्य इति । लक्ष्यमत्र प्रत्यक्षम् ।
तद्व्यङ्ग्यस्यैव प्रस्तुतत्वात् । नतु कल्पनापोढाभ्रान्तलक्षणं प्रकृतं, येन तद्विधीयत

चिन्तेत्यादिना भूयः प्रत्यक्षतः कल्पनासिद्धिमाह ।

चिन्तोत्प्रेक्षादिकाले च विस्पष्टं या प्रवेक्षते ।

अनुविद्धेव सा शब्दैरपहोतुं न शक्यते ॥ १२१७ ॥

तस्याश्चेत्यादिना शब्दव्यवहाराख्यकार्यलिङ्गतोऽपि सिद्धिमाह ।

तस्याश्चाध्यवसायेन भ्रान्ता शब्दार्थयोः स्थितिः ।

अन्यायोगात्सत्त्वेऽस्याः सेदृश्यपि न सम्भवेत् ॥ १२१८ ॥

यतस्तत्त्विकी शब्दार्थव्यवस्था पूर्वोक्तिपिद्धा, भ्रान्तेति च व्यवस्थापिता । यदि चास्याः कल्पनाया अमत्त्वं स्यात्तदा सा-शब्दार्थव्यवस्था, ईदृश्यपि-भ्रान्तापि, न सम्भवेत् तदभिप्रायवशात्तस्याव्यवस्थानात् । अन्येषां च स्वलक्षणादीनां वाहानां वाच्यत्वेनायोगस्य प्रतिपादितत्वान् ॥ १२१८ ॥

ननु चान्येऽपि न केवलमभिलाषिणीं प्रतीतिं कल्पनां वर्णयन्ति, किन्तु जातिगुणक्रियादिसम्बन्धयोग्यामपि । सा कस्मान्न गृह्यत इत्याह—जात्यादीत्यादि ।

जात्यादियोजनायोग्यामप्यन्ये कल्पनां विदुः ।

सा जात्यादेरपास्तत्वाददृष्टेश्च न सङ्गता ॥ १२१९ ॥

अदृष्टेश्चेति । जात्यादेरिति सम्बन्धः । अयं चाभ्युपगम्य जात्यादीन्परिहार उक्तः ॥ १२१९ ॥

जात्यादीनामित्यादिना तदेवादृष्टत्वं समर्थयते ।

जात्यादीनामदृष्टत्वात्तयोगाप्रतिभासनात् ।

क्षीरोदकादिवचार्थं घटना घटते कथम् ॥ १२२० ॥

क्षीरोदकादिवच्चेति । यथा क्षीरोदकादेर्मिश्रीभूतस्य विवेकेनाप्रतिभासनात् घटना शक्यते कर्तुं तद्वज्जात्यादीनां सत्त्वेऽपि विवेकेनाश्रयादप्रतिभासनात् शक्यते तदाश्रयेण सहेत्यर्थः ॥ १२२० ॥

यदि तर्हि जात्यादियोजना कल्पना न युक्तैव, तत्कथं लक्षणकारेणोक्तं नाम जात्यादियोजना कल्पनेति, आह—हेयेत्यादि ।

हेयोपादेयविषयकथनाय द्वयोक्तितः ।

परापरप्रसिद्धेयं कल्पना द्विविधोदिता ॥ १२२१ ॥

तत्र हेया जात्यादियोजना परप्रसिद्धा कल्पना, उपादेया स्वप्रसिद्धा नामयोजनाकल्पना, इति दर्शनाय द्विप्रकाराऽपि कल्पना निर्दिष्टा । कथमवगम्यत इत्याह—

द्वयोक्तिः—यत्नात्नाम च जालादयश्च नामजालादयस्तेषां योजनेत्येवं वर्गद्वयमु-
क्तम्, अन्यथा नामादियोजना यदि वा जालादियोजनेत्येव वाच्यं स्यात् । तच्चेदं
परिगणनम्, आदिशब्दवैफल्यप्रसङ्गान् ॥ १२२१ ॥

ननु च कल्पना ज्ञानधर्मः, तद्विरहप्रतिपादनमेव प्रकृतं, प्रत्यक्षाधिकारान्, ना-
र्थधर्मविरहप्रतिपादनम् । नामजालादीनां च या योजना तद्वद्भिः, साऽर्थगतो धर्मः,
न ज्ञानस्य, ततश्चाप्रस्तुतामिधायित्वं लक्षणकारस्येति चोद्यमानाह—नामादि-
योजना चेयमिति ।

नामादियोजना चेयं स्वनिमित्तमनन्तरम् ।

आक्षिप्य वर्तते येन तेन नाप्रस्तुताभिधा ॥ १२२२ ॥

अनन्तरम्—अव्यवहितं निमित्तं, यत्तस्याः कारणम् । तत्पुनराविप्रामिलाया
प्रतीतिः । सा च वस्तुद्वयानुसन्धानाकारोत्पत्तितन्मया योजनेति व्यपदिश्यते, नैव
तु कश्चित्त्वचिद्योजयति, निर्व्यापारत्वात्सर्वधर्माणाम् । तस्यात्तेषो द्वाभ्यां प्रका-
राभ्याम् । ताभ्यां योजना यतो भवति सा तथोक्ता । गमनत्वाद्द्वैव्यधिग्रण्येऽपि च
बहुव्रीहिः । कारणे कार्योपचाराद्वा । उपचारस्य च प्रयोजनं तद्व्यवहारोभ्यो वि-
शिष्टकार्यकारिणः स्वभावख्यापनम् ॥ १२२२ ॥

अथवा—योज्यतेऽनयेति योजना, नामजालादीनां योजनेति समानं कृत्वाऽ-
मिलापिन्येव कल्पना निर्दिष्टेऽनये इति दर्शयति—नामजालादय इत्यादि ।

नामजालादयः सर्वे योज्यन्ते वाऽनयेति सा ।

तथोक्ता कल्पना प्रोक्ता प्रतीतिरभिलाषिणी ॥ १२२३ ॥

बहेत्यादिना परिहारान्तरमाह—

यद्वा स्वमनसिद्वैव केवला कल्पनोद्दिना ।

सर्वत्र नाम्ना युक्तोऽर्थ उच्यते इति योजनाद् ॥ १२२४ ॥

यदेवं कल्पनपनाकार्योपयो वृत्तिप्रत्ययो नैवते । तदप्य—यत्नप्रसङ्गेषु नाम
विशिष्टोऽर्थ उच्यते इति, जगदिश्वेषु जगत्ता नैविति, पुनश्चोपे सुनेन
सुह इति, त्रियामश्वेषु त्रियया पापन इति, इत्यश्वेषु इत्येव कर्ता विवर्तयति ।
इत्येव हि प्रत्येन जगदिश्वेषु सुहृत्त्वार्थतोऽनन्तरात् कल्पनप्रतिनिधाय
माह—सर्वत्रेत्यादि । सर्वत्रेति । जगदिश्वेषु । पुनश्चोपे इति—यत्

यदृच्छाशब्देषु प्रयुज्यमानेषु नाम्ना विशिष्टोऽर्थ उच्यते, एवं जात्यादिशब्देषु गौरि-
त्यादिषु नाम्ना विशिष्टोऽर्थ उच्यते इत्येतत् सर्वत्र ग्रन्थे योजनीयमिति ॥ १२२४ ॥

कथं तर्हि जात्या गुणेन क्रियया द्रव्येण वेत्येतदपरं तृतीयान्तं योजनीयमित्याह
—तैस्त्वित्यादि ।

तैस्तु करणविभक्त्या साफल्यमनुभूयते ।

नाम्नो जात्यादिभिः सेयमित्यर्थोऽध्यवतिष्ठते ॥ १२२५ ॥

जात्या करणभूतया नाम्ना विशिष्टोऽर्थ उच्यते गौरिति, तथा गुणादिभिः,
इत्येवं तैर्जात्यादिभिः करणविभक्त्या सम्बन्धात्साफल्यमनुभूयते । यद्येवं, नामजा-
त्यादियोजनेत्यत्र सूत्रे कथं सम्बन्धः कार्य इत्याह—नाम्नो जात्यादिभिरिति यो-
जनेति शेषः । सेयमिति । अनेन समासार्थलभ्यां कल्पनामेव निर्दिशति । जात्या-
दिभिर्योजना जात्यादियोजना, नाम्नो जात्यादियोजना सेयं नामजात्यादियोजनेत्यं
समासार्थोऽध्यवतिष्ठत इति यावत् ॥ १२२५ ॥

यद्येवं यदृच्छाशब्देषु जात्यादीनां प्रवृत्तिनिमित्तानामभावाद्व्यापिनी व्यवस्था
भवेदित्याशङ्क्याह—यदृच्छाशब्दवाच्याया इति ।

यदृच्छाशब्दवाच्याया जातेः सद्भावतो न च ।

अव्याप्तिरस्य मन्तव्या प्रसिद्धेस्तु पृथक्श्रुतिः ॥ १२२६ ॥

एतदुक्तं भवति—येऽप्येते डित्यादयः शब्दा यदृच्छाशब्दत्वेन प्रतीतास्तेऽपि
जन्मनः प्रभृत्यामरणक्षणादनुवर्त्तमानाः प्रतिक्षणभेदभिन्नमसाधारणभेदेन वस्तु गम-
यितुमशक्ताः कालप्रकर्षमर्यादावच्छिन्नवस्तुसमवेतां जातिमभिधेयत्वेनोपाददते । अ-
न्यथा हि वालाद्यवस्थाभेदपरिच्छिन्नवस्तुभागविषयतया निरूढाः कथं वृद्धाद्यव-
स्थोपहितभेदमपि वस्तु प्रतिपादयेयुः । येषामपि न क्षणिको देहः—किं तर्हि? का-
लान्तरावस्थायीति दर्शनम्, तेषामपि यथाकालमपचीयमानावयवसम्बन्धादवयवा-
पचयाद्वाऽन्यदन्यद्द्रव्यमवस्थाभेदेऽपि सिद्धम् । परिणतिदर्शनेऽपि यदवस्थाभेदस-
म्बद्धं वस्तु तच्छब्दवाच्यतया प्रतिजातं ततश्चावस्थान्तरं समाश्रयेत तदेव वस्तु तेन
शब्देन नामिधीयेत, यथा पयसि विनिश्चितामिधानशक्तिः क्षीरशब्दो न दधि
प्रवर्त्तते, तथा शरीरेऽपि नावस्थान्तरे प्रवर्त्ततेति जातिरवस्थाभ्युपगन्तव्या । अथवा
मा भूद्वस्तुभूता जातिमन्त्रयाऽपि नाव्यापिनी व्यवस्था । तथाहि—त एव भेदा अवि-

वक्षितभेदाः सामान्यमिति सर्वत्र जातिशब्दैरुपादीयन्त इति चहच्छाशब्दा जाति-
शब्देभ्यः पृथग्लक्षणकारेण निर्दिष्टा इत्याह—प्रसिद्धेस्त्विति । गवादयो हि शब्दा
लोके जातिशब्दतया प्रतीताः, चित्राङ्गदादयस्तु संज्ञाशब्दत्वेनेति पृथग्वचनम् १२२६
नन्वित्यादिना परश्चोदयति ।

नन्वन्यापोहवाच्यत्वाज्जातिशब्दस्तु केवलः ।

विवक्षापरतत्रत्वाद्विवक्षाशब्द एव वा ॥ १२२७ ॥

सत्यमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

सत्यं लोकानुवृत्त्येदमुक्तं न्यायविदेहशम् ।

इयानेव हि शब्दोऽस्मिन्व्यवहारपथं गतः ॥ १२२८ ॥

इयानेव हीति । पञ्चप्रकारः संज्ञाजातिगुणक्रियाद्रव्यशब्दभेदेन ॥ १२२८ ॥

ननु यदि स्वमतसिद्धैव कल्पनाऽभिप्रेता किमर्थं तर्हि “अन्ये स्वर्थगून्धैः शब्दैरेव
विशिष्टोऽर्थ उच्यते” इत्यनेन ग्रन्थेन पृथक्स्वमतसिद्धा कल्पना पश्चादुपवर्णिताऽऽ-
चार्येणेत्याह—ते तु जाल्यादय इति ।

ते तु जाल्यादयो नेह लोकवद्व्यतिरेकिणः ।

इत्येतत्प्रतिपत्त्यर्थमन्ये त्वित्यादिवर्णिनम् ॥ १२२९ ॥

एतदुक्तं भवति—न सावलेयादिव्यक्त्यतिरिक्ता जाल्यादयः पारमार्थिकाः
सन्ति सांष्टतास्त इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थमुक्तनिर्दिष्ट लक्षणकारेण, नतु पृथगपरं
कल्पनां दर्शयितुमिति । अन्य इति । धौद्धाः । स्वर्थगून्धैरिति । जाल्यादिनिरूपकै-
रपोहनात्रगोचरैः शब्दैः । इत्याचार्यग्रन्थस्यार्थः ॥ १२२९ ॥

न केवलमस्मान्भिरियमभिलापिनी प्रतीतिः कल्पनाऽभ्युपगता, परैरप्यवस्थाभ्यु-
पगन्तव्या, अन्यथा जगद्व्यवहार्यमेव स्यादिति दर्शयन्नाह—जाल्यादियोजनां
येऽपीति ।

जाल्यादियोजनां येऽपि कल्पनां समुपाश्रिताः ।

तैरभ्युपेया नियतं प्रतीतिरभिलापिनी ॥ १२३० ॥

अन्यथा योजनाभावाद्युक्तयोरिव भावयोः ।

स्वानुभवेण परिच्छेदान्कल्पना नैव कल्पन्ते ॥ १२३१ ॥

एवं वा व्यवहार्यं स्थान्तत्रं विन्वन्निद्रं ततः ।

जाल्यादिरूपसंलृष्टं व्यवहार्यनिद्रं मतम् ॥ १२३२ ॥

जात्यादियोजना शब्दयोजनाऽव्यभिचारिणी ।

एवं चोच्यत इत्येतत्फलवज्जायते वचः ॥ १२३३ ॥

जातिगुणक्रियाद्रव्ययोजनायामपि कल्पनायां परैरभ्युपगतायां नामयोजनैव कल्पना । तथाहि—तत्र जात्यादिव्यवच्छिन्नं वस्तु नात्रैव विशिष्टं गृह्यते, अन्यथा हि स्वातन्त्र्येणानेकपदार्थग्रहणवद्योजनाभावात्कथं कल्पना भवेत्, ततश्च मूकमेव जगत्स्यात् । अतएव च दण्डयुक्तं पुरुषं पश्यन्नपि न तावद्दण्डीति योजयति यावन्न नामभेदं स्मरति । यत एव शब्दयोजनया सर्वा योजनाव्याप्ता, अतएव चाचार्यायं “जात्या विशिष्टोऽर्थ उच्यते गौरित्यादिषु यदुच्यत” इति वचनं तत्सफलं भवेत् । अन्यथा विना नाम्ना कथमुच्यत इति स्यात् । अमिधानक्रियायाः शब्दधर्मत्वान् ॥ १२३० ॥ १२३१ ॥ १२३२ ॥ १२३३ ॥

तस्मादित्यादिना कल्पनासिद्धिमुपसंहरति ।

तस्मात्समस्तसिद्धान्तसंस्थितानां प्रवादिनाम् ।

अत्रिवादादयत्नेन साध्येयं कल्पना मया ॥ १२३४ ॥

लक्षणकारस्य कल्पनां सिद्धिरूपां निर्दिशतोऽभिप्रायमाह—एतदागूर्येति ।

एतदागूर्यं सकलं नामजात्यादिवर्णनम् ।

मनयोः स्थान्ययोरित्थमुपादानमिहाकरोत् ॥ १२३५ ॥

तेभ्योऽस्माकमियानेव भेद इत्येवमब्रुवन् ।

अन्ये त्वित्यादिकं वाक्यमनन्तरमदो जगौ ॥ १२३६ ॥

हेयोपादेयविषयकथनं जात्यादियोजनां विना नामयोजनां विना भाविनीत्यादि पूर्वोपवर्णनम् । नामजात्यादिवर्णनमिति । अकरोदिति मन्वन्धः । स्थान्ययोस्तु मनयोन्पादानं हेयोपादेयविषयकथनाय ॥ १२३५ ॥ १२३६ ॥

न्यायमुन्वग्रन्थमिदं कथं नेय इत्याह—एवमित्यादि ।

एवं न्यायमुन्वग्रन्थो व्याख्यानव्यो दिशाऽनया ।

जानमिन्वभिमन्वन्वान्प्रनीनिम्नत्र चोदिता ॥ १२३७ ॥

दत्रायं न्यायमुन्वग्रन्थः—“यन् जानमर्थरूपादौ विशेषणमिवायकामेशोपचारं जादिकन्वच्छं तदुत्तरं प्रति वर्त्तत इति ग्रन्थश्च” विशेषणं जान्यादि, अमिवायकं नाम, तयोर्भेदोपचारो जात्यादिमिदं संज्ञिता च । अमेशोपचारप्रदणसुपलक्षणम्

यत्रापि भेदेन प्रहणमस्य गोत्वमस्येदं नामेति, तत्रापि कल्पनेष्यत एव । ननु चानुप्रतीतिः कल्पनेति नोक्तं, तत्कथं यथोक्तकल्पना लभ्यत इत्याह—ज्ञानमित्यभिसम्बन्धादिति । एतदुक्तं भवति—कल्पनावैपरीत्येन ज्ञानमेव प्रत्यक्षत्वेन दर्शयता ज्ञानधर्मत्वं कल्पनाया दर्शितम् । तथाचायमर्थो भवति—यज्ज्ञानं नामाद्यभेदोपचारेणाविकल्पकं तत्प्रत्यक्षं, यत्तु ज्ञानं तथाविकल्पकं तत्कल्पनात्मकत्वात् प्रत्यक्षमिति सामर्थ्यादमिलापिनी प्रतीतिः कल्पनेति प्रत्यक्षवैपरीत्येन सिध्यति एवं परापरमतद्ग्रहो दर्शित इति ॥ १२३७ ॥

यद्वा स्वमतोपवर्णनमेव केवलमाचार्येण कृतमित्यादर्शयति—यद्वेत्यादि ।

यद्वा विशेषणं भेदो येनान्यापोहकृच्छ्रुतिः ।

जात्यादीनां व्यवच्छेदमनेन च करोत्ययम् ॥ १२३८ ॥

भेदो विशेषणं व्यावृत्तिरित्यर्थः । तस्यानिधायकं, न जात्यादीनां, तस्याभेदोपचार इति विग्रहः ॥ १२३८ ॥

ननु च यदि प्रतीतिरमिलापिनी कल्पना, सा धर्मिणी, न च धर्म्यन्तरे धर्म्यन्तरस्य प्रसङ्गो येन तन्निषेधस्तद्धर्मतया क्रियत इत्यसम्बन्धानिधानम् । तथा यदि प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्, कत्वं (यं ?) तत्प्रत्यक्षशब्देनोच्यत इति, अननिधेयार्थः मिलकल्पनापोढार्थ इति मन्वानाः परे भर्गभारद्वाजप्रभृतयश्चोदयन्ति । एतच्च सर्वं परिहृतमेवेति योजयन्नाह—एवं प्रतीतिरूपा चेत्यादि ।

एवं प्रतीतिरूपा च यदेवं कल्पना मता ।

नादात्म्यप्रतिषेधश्च प्रत्यक्षस्योपवर्षयते ॥ १२३९ ॥

तदाऽध्यक्षादिशब्देन वाच्यत्वेऽपि न बाध्यते ।

कल्पनाविरहोऽध्यक्षे न हि ज्ञा शब्दवाच्यता ॥ १२४० ॥

अन्यथा रूपगन्धादेः सविकल्पकता भवेत् ।

अतो नात्पदमेवेदं यदाहुः कुधियः परे ॥ १२४१ ॥

यदि प्रत्यक्षशब्देन प्रत्यक्षमभिधीयते ।

कथं नत्कल्पनापोढमपुक्तं गन्धते वायम् ॥ १२४२ ॥

नादात्म्यप्रतिषेध इति । परैश्च कल्पना नन्वे तत्प्रत्यक्षमित्यनेन शब्देन तद्गणकारणादात्म्यप्रतिषेधं करोते । एतन्मूलं कल्पनामत्रं प्रत्यक्षं न मनसोदर्यः

नत्वाधेयनिषेधमिति प्रथमं तद्विपर्ययम् । द्वितीयं यद्योगमेव, यतो नानभिधे-
यार्थः कल्पनापोढार्थो वर्णितः । किं तद्वि? अत्रिकल्पकार्यं । अत्रिकल्पकमपि ज्ञानं
यत्प्रमिथीयते शब्देनाध्ययनायानुगोधान् । तथापि स्वाद्वित्र विकल्पकता यास्य-
तीति यत्किंचिदेतन् ॥ १२०९ ॥ १२१० ॥ १२११ ॥ १२१२ ॥

स्यादेतन्—भवत्तत्र यद्योपवर्णिता कल्पना । कल्पनापोढं तु कथं सिद्धमित्याह
—प्रत्यक्षमित्यादि ।

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं वेद्यतेऽनिपरिष्कृतम् ।

अन्यत्रामक्तमनसाऽप्यश्रैर्नीलाडिवेदनात् ॥ १२४३ ॥

अनेन स्वमन्विन्या प्रयत्नं कल्पनाविरहं गि इ उपादशयति ॥ १२४३ ॥

स्यादेतदस्यैव विषयान्तरव्याप्तको विस्तरं पुरस्स नीलाद प्रलिप्यत उपाह

—नामावेवेत्यादि ।

नामावेव विकल्पो हि तस्यै प्रतिपद्यते ।

अतीनाद्यभिधात्यागात्तन्नामघटनामितिः ॥ १२४४ ॥

यदि हि स एव विकल्पस्तस्य प्रतिपद्यते । अतीनाद्यभिधानि ज्ञानयोगेन त-
स्यैव नीलादेर्नाम योजयेत् । एकरामित्याप्ययस्य प्रयत्नेर तनागतं सायागाद्व्यु-
क्तम् । तस्याभिमुखीभूतस्य नाम, तन्नाम, तस्य घटना—याचना, तस्या प्राप्ति-
प्राप्तिः । प्रसङ्ग इति यावत् ॥ १२४४ ॥

स्यान्मतम्—अन्य एव तदि विकल्पस्तस्य तम प्रतिपद्यत इत्येव समाप्तं विज्ञा-
यत इत्याह—तदा तन्नामेत्यादि ।

तदा तन्नामसंसर्गो विकल्पोऽव्यपरो न च ।

दृश्यस्याप्रतिमचित्तेरनिष्टंश्च द्वयोः सकृत् ॥ १२४५ ॥

अनेन यथाक्रमं प्रथमं सायनं तन्नामं सायनं यथाक्रमं तन्नामं सायनं
यासाह—द्वयोरिति । त्वस्यैवयोगात् ॥ १२४५ ॥

विश्लेषेयादतोऽस्येव

विकल्पकमतां जानमद्भाव्यनुभूयत ।

तस्माद्विन्दिष्यविज्ञानमकल्पनमिदं स्फुटम् ॥ १२४६ ॥

विकल्पमहभाव्यनुभूयत इति यावत् । तन्नामं सायनं यथाक्रमं तन्नामं सायनं —कम-

क्रमेणैवोपजायन्ते विज्ञानानीति चेन्मतम् ।

सकृद्भावाभिमानस्तु शीघ्रवृत्तेरलातवत् ॥ १२४७ ॥

यदि क्रमेणोपजायन्ते कथं युगपत्प्रवेद्यन्त इत्याह—सकृद्भावाभिमानस्त्विति । अलात इवालातवत् । यथाऽलाते शीघ्रभ्रमणात्सकृच्चक्राकारा प्रतीतिस्तद्दर्शनानां घटनादेवं ज्ञानानां शीघ्रोत्पत्तितः सकृद्भावभिमान इति । अथवा—अलातशब्देन विषयिणि ज्ञाने विषयोपचारात्तद्विषयाणि ज्ञानान्युच्यन्ते । पूर्ववद्वतिः ॥ १२४७ ॥ नेति पूर्वपक्षं प्रतिक्षिपति ।

न तदाऽभिमुखीभूतभावनामानुपङ्गवान् ।

विकल्पो विद्यने दृश्य इत्येवोक्तं न००ना ॥ १२४८ ॥

एवं मन्यते—न सकृद्भावप्रसाधनमत्र प्रकृतम्, किं तर्हि ? । धियः कल्पनाविरहः । स चान्यत्र गतचित्तस्याप्यभिमुखीभूतपदार्थानुभवकाले तन्नामसंसर्गिणो विकल्पस्योपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्ध्या सिध्यतीति नात्र किंचिद्दूषणमुक्तम् । तथाहि यदि नाम क्रमेण ज्ञाने संवेद्येते नतु विकल्पः संवेद्यत इति न प्रकृतस्य व्याघातः ॥ १२४८ ॥

न चार्यं सकृद्भावभिमानोऽपि भ्रान्त इत्यादर्शयन्नाह—भ्रान्तिरित्यादि ।

भ्रान्तिस्तदभिमानश्च तद्व्यक्तं च निरन्तरम् ।

तदेव चार्थविज्ञानयौगपद्यमतः स्फुटम् ॥ १२४९ ॥

भ्रान्तिर्नेति प्रकृतं संदन्धनीयम् । तदभिमान इति । तत्र—सकृद्भावस्याभिमान इति विग्रहः । बाधकप्रमाणवशाद्विभ्रान्तिव्यवस्थानं, नचात्र बाधकमस्ति, येन भ्रान्तिः स्यात् । कथं नास्तीत्याह—तद्व्यक्तं च निरन्तरमिति । तदित्यभिमुखीभूतार्थसंवेदनं निरन्तरविषयान्तरात्तच्चित्तमजालं स्पष्टमनुभूयते । तदेव चेदममर्थविज्ञानं प्रत्यक्षमुच्यत इति ह्यतो भ्रान्तिः ॥ १२४९ ॥

न केवलं सकृद्भावस्य भ्रान्तत्वव्यवस्थां प्रति न किञ्चित्साधकमस्ति, प्रत्युत बाधकमस्तीति दर्शयन्नाह—नर्तकीत्यादि ।

नर्तकीदृष्ट्यवस्थादावखिलं वेद्यने सकृत् ।

यहुभिर्व्यवधानेऽपि भ्रान्तिः सा चा(श्रेया?)शुद्धचित्तः १२५०

लनानालादिवुडीनामत्यर्थं लघुवर्तनम् ।

सकृद्भावभिमानोऽनः किमत्रापि न वर्तते ॥ १२५१ ॥

शुद्धे च मानसे कल्पे व्यवसीयेन न क्रमः ।

अल्पा च सर्वबुद्धीनामाशुवृत्तिश्चिरास्थितेः ॥ १२५२ ॥

अतः सर्वत्र विषये न क्रमग्रहणं भवेत् ।

सकृद्ग्रहणभासस्तु भवेच्छब्दादिवोधवत् ॥ १२५३ ॥

एकैका धीः पञ्चमिर्धामिर्व्यवधीयमानाऽपि नर्त्तकीदर्शनाद्यवस्थायामव्यवहितेव प्रतिभाति । तथाहि—यदैव नर्त्तकीमुत्पद्यति तदैव गीतादिशब्दं शृणोति, कर्पूरादिरसमास्वादयति, नासिकापुटविन्यस्तकुसुमामोदं जिघ्रति, व्यजनानिलादिस्पर्शं च स्पृशति, वस्त्राभरणादिदानादि च चिन्तयति । ततश्च यदि बहुमिर्व्यवधानेऽपि बुद्धीनां सकृद्भावभ्रान्तिराशुत्पत्तिबलादुपजायते, तदा लता तालः सरो रस इत्येवमादावैकैकज्ञानव्यवधानाद्वर्णश्रुतीनामत्यर्थं लघुवर्त्तनमस्तीति सकृद्वर्णप्रतिभासः प्राप्नोति । ततश्च सरो रस इत्यादौ शब्दे श्रूयमाणे श्रुतिभेदोऽर्थप्रतीतिभेदश्च न स्यात् । किञ्च—बुद्धेर्विजातीयचक्षुरादिविज्ञानाव्यवहिते नानाविद्यार्थचिन्तारूपे विकल्पे समुत्पद्यमाने गीत्रवृत्तिरस्तीति न क्रमव्यवसायः प्राप्नोति । सर्वासां च बुद्धीनां क्षणिकत्वेन चिरानवस्थानादाशुवृत्तिरस्तीति कस्यचिदर्थस्य न क्रमवती प्रतीतिः स्यात् । शब्दादिवोधवदिति । नर्त्तकीप्रेक्षावस्थायां शब्दादिसंवेदनवत् ॥ १२५० ॥ ॥ १२५१ ॥ १२५२ ॥ १२५३ ॥

यश्चायमलातवदिति दृष्टान्तः स साध्यविकल इति दर्शयन्नाह—अलातेऽपीत्यादि ।

अलातेऽपि सकृद्भ्रान्तिश्चक्राभासा प्रवर्त्तते ।

न दृशां प्रतिसन्धानाद्विस्पष्टं प्रतिभासनात् ॥ १२५४ ॥

तथाहि प्रतिसन्धानं स्मृत्यैव क्रियते नतु ।

दर्शनेन व्यतीतस्य विषयस्यानवग्रहात् ॥ १२५५ ॥

यश्चास्या विषयो नासौ विनष्टत्वात्परिस्फुटः ।

ततः परिस्फुटो नायं चक्राभासः प्रसज्यते ॥ १२५६ ॥

यतो नेयं मानसी भ्रान्तिः क्रमवर्त्तिनी दर्शनानि घटयन्ती समुपजायते, किं तर्हि?, सकृदेकैवेन्द्रियजा चक्राकारा भ्रान्तिः सामग्रीविशेषबलादुत्पद्यते, विस्पष्टप्रतिभासत्वान् । नहि विकल्पानुबद्धस्य स्पष्टप्रतिभासित्वं युक्तम् । तथाहि—घटना

क्रियमाणा सृष्ट्यैव क्रियते, नेन्द्रियज्ञानेन, तस्य वस्तुसन्निधानबलभाविनोऽतीतार्थ-
ग्रहणात्सामर्थ्यात् । यद्वात्याः सृष्टेर्विषयो नासौ परिस्फुटः, कस्मान् ?, विनष्टत्वान् ।
तस्मादस्पष्टाभत्वप्रसङ्गात्नेयं मानसी भ्रान्तिः । किं तर्हि ?, इन्द्रियजा, इति साध्य-
विकलो दृष्टान्तः ॥ १२५४ ॥ १२५५ ॥ १२५६ ॥

एवं प्रत्यक्षतो धियः कल्पनाविरहं प्रतिपाद्य सांप्रतमनुमानतः प्रतिपादयति—
यदि चेत्वादि ।

यदि चाप्यस्य भावस्य यद्रूपस्थितिकारणम् ।

न विद्यते न तत्त्वेन स व्यवस्थाप्यते बुधैः ॥ १२५७ ॥

अविद्यमानसालादिर्यथा कर्को गवात्मना ।

विशेषणविशिष्टार्थं ग्रहणं न च विद्यते ॥ १२५८ ॥

सविकल्पकभावस्य स्थितेराक्षे निबन्धनम् ।

विपक्षः शाबलेयादिरन्यथाऽतिप्रसज्यते ॥ १२५९ ॥

नचाप्रसिद्धता हेतोर्जात्यादेः प्रतिषेधतः ।

भेदेन चापरिच्छेदान्नचास्त्येवं विशेषणम् ॥ १२६० ॥

प्रयोगः—यस्य यद्रूपं व्यवस्थितौ निमित्तं नास्ति न तत्तथा प्रेक्षावद्विषय-
वर्हणनिर्व्व्यवस्थाप्यते, तद्यथा—अविद्यमानगोप्रेक्षानिमित्तभूतवृद्धादिमनुदायः
कर्को गोत्वेन । नास्ति च प्रत्यक्षस्य नीलाद्यसाधारणविषयबलेनोत्पद्यमानस्य सवि-
कल्पकभावव्यवस्थितौ विशेषणविशिष्टार्थग्रहणं निमित्तमिति कारणानुपलब्धिः ।
वैधर्म्येण शाबलेयदाहुलेयादयः । सर्वथा स्वस्य व्यवस्थानप्रसङ्गो व्यवस्थापयितुश्चा-
प्रेक्षापूर्व्वकारिताप्रसङ्गो बाधकं प्रनागमिति संक्षेपार्थः । कर्कः—वृद्धोऽथः । जात्या-
देरिति । विशेषणस्येति शेषः । सन्तु नाम वस्तुभूता जात्यादयन्मयाऽपि नानिद्व-
तेति दर्शयन्नाह—भेदेन चापरिच्छेदादिति । विनष्टत्वेनान्निताद्रूपदेरित्यभ्यादा-
र्थम् । यदि नाम भेदेनापरिच्छेदो जातमनयापि विशेषणं कस्मात् भवतीत्याह—न-
चास्त्येवमिति । भेदेनापरिच्छेदम् । तस्माद्विशेषणविशिष्टार्थग्रहणं न विद्यत इत्यस्य
हेतोर्नास्तित्वा ॥ १२५७ ॥ १२५८ ॥ १२५९ ॥ १२६० ॥

स्मादेवन्मभूत्वात्सादिकं विशेषणं, सविकल्पकमेव तु विशेषणं अपिप्यतीत्याह—
नासापीत्यादि ।

शुद्धे च मानसे कल्पे व्यवसीयेत न क्रमः ।

अल्पा च सर्वबुद्धीनामाशुवृत्तिभिराश्रितेः ॥ १२५२ ॥

अतः सर्वत्र विषये न क्रमग्रहणं भवेत् ।

सकृद्ग्रहणभासस्तु भवेच्छब्दादिवोधवत् ॥ १२५३ ॥

एकैका धीः पञ्चभिर्धीभिर्व्योम्भीयमानाऽपि नर्त्तकीर्दशनायनशायामव्यवहितेव प्रतिभाति । तथाहि—यदैव नर्त्तकीमुत्पश्यति तदैव गीतादिशब्दं शृणोति, कर्पूरा-
दिरसमास्वादयति, नासिकापुटगिन्यसकृत्सुमामोदं जित्रति, व्यजनानिलादिस्पर्शं च
स्पृशति, वस्त्राभरणादिदानादि च चिन्तयति । ततश्च यदि बहुभिर्व्यवधानेऽपि बु-
द्धीनां सकृद्भावभ्रान्तिराशुत्पत्तिवलादुपजायते, तदा लता तालः सरो रस इत्येव-
मादावेकैकज्ञानव्यवधानाद्वर्णश्रुतीनामत्यर्थं लघुवर्त्तनमस्तीति सकृद्वर्णप्रतिभासः
प्राप्नोति । ततश्च सरो रस इत्यादौ शब्दे श्रूयमाणे श्रुतिभेदोऽर्थप्रतीतिभेदश्च न
स्यात् । किञ्च—बुद्धेर्दिजातीयचक्षुरादिविज्ञानाव्यवहिते नानाविद्यार्थचिन्तारूपे वि-
कल्पे समुत्पद्यमाने शीघ्रवृत्तिरस्तीति न क्रमव्यवसायः प्राप्नोति । सर्वासां च बु-
द्धीनां क्षणिकत्वेन चिरानवस्थानादाशुवृत्तिरस्तीति कस्यचिदर्थस्य न क्रमवती प्रतीतिः
स्यात् । शब्दादिवोधवदिति । नर्त्तकीप्रेक्षावस्थायां शब्दादिसंवेदनवत् ॥ १२५० ॥
॥ १२५१ ॥ १२५२ ॥ १२५३ ॥

यश्चायमलातवदिति दृष्टान्तः स साध्यविकल इति दर्शयन्नाह—अलातेऽपी-
त्यादि ।

अलातेऽपि सकृद्भ्रान्तिश्चक्राभासा प्रवर्त्तते ।

न दशां प्रतिसन्धानाद्विस्पष्टं प्रतिभासनात् ॥ १२५४ ॥

तथाहि प्रतिसन्धानं स्मृत्यैव क्रियते ननु ।

दर्शनेन व्यतीतस्य विषयस्यानवग्रहात् ॥ १२५५ ॥

यश्चास्या विषयो नासौ विनष्टत्वात्परिस्फुटः ।

ततः परिस्फुटो नाथं चक्राभासः प्रसज्यते ॥ १२५६ ॥

यतो नेयं मानसी भ्रान्तिः क्रमवर्त्तिनी दर्शनानि घटयन्ती समुपजायते, किं
तर्हि ? सकृदेकैवेन्द्रियजा चक्राकारा भ्रान्तिः सामग्रीविशेषवलादुत्पद्यते, विस्पष्ट-
प्रतिभासत्वात् । नहि विकल्पानुबद्धस्य स्पष्टप्रतिभासित्वं युक्तम् । तथाहि—घटना

क्रियमाणा स्मृत्यैव क्रियते, नेन्द्रियज्ञानेन, तस्य वस्तुसन्निधानबलभाविनोऽतीतार्थ-
ग्रहणासामर्थ्यात् । यन्नास्याः स्मृतेर्विषयो नासौ परिस्फुटः, कस्मात् ? , विनष्टत्वात् ।
तस्मादस्पष्टाभत्वप्रसङ्गान्नेयं मानसी भ्रान्तिः । किं तर्हि ? , इन्द्रियजा, इति साध्य-
विकलो दृष्टान्तः ॥ १२५४ ॥ १२५५ ॥ १२५६ ॥

एवं प्रत्यक्षतो धियः कल्पनाविरहं प्रतिपाद्य सांप्रतमनुमानतः प्रतिपादयति—
यदि चेलादि ।

यदि चाप्यस्य भावस्य यद्रूपस्थितिकारणम् ।
न विद्यते न तत्त्वेन स व्यवस्थाप्यते बुधैः ॥ १२५७ ॥
अविद्यमानसाल्लादिर्यथा कर्को गवात्मना ।
विशेषणविशिष्टार्थं ग्रहणं न च विद्यते ॥ १२५८ ॥
सविकल्पकभावस्य स्थितेराक्षे निबन्धनम् ।
विपक्षः शाबलेयादिरन्यथाऽतिप्रसज्यते ॥ १२५९ ॥
नचाप्रसिद्धता हेतोर्जात्यादेः प्रतिषेधतः ।
भेदेन चापरिच्छेदान्नचास्त्येवं विशेषणम् ॥ १२६० ॥

प्रयोगः—यस्य यद्रूपं व्यवस्थितौ निमित्तं नास्ति न तत्तथा प्रेक्षावद्भिर्व्य-
वर्तनैर्व्यवस्थाप्यते, तद्यथा—अविद्यमानगोप्रक्षप्रिनिमित्तभूतः कृदादिसमुदायः
कर्को गोत्वेन । नास्ति च प्रत्यक्षस्य नीलाद्यसाधारणविषयबलेनोत्पद्यमानस्य सवि-
कल्पकभावव्यवस्थितौ विशेषणविशिष्टार्थग्रहणं निमित्तमिति कारणानुपलब्धिः ।
वैधर्म्येण शाबलेयदाहुलेयादयः । सर्वथा सर्वस्य व्यवस्थानप्रसङ्गो व्यवस्थापयितुं प्रेक्षा-
प्रेक्षापूर्वकारिताप्रसङ्गो वाषकं प्रमाणमिति संक्षेपार्थः । उच्यते—दृष्टोऽत्रः । जात्या-
दैरिति । विशेषणस्येति शेषः । सन्तु नाम वस्तुभूता जात्यादयस्तथाऽपि नासिद्ध-
तेति दर्शयन्नाह—भेदेन चापरिच्छेदादिति । विनष्टत्वेनाग्निमत्ताद्रूपादेरित्यध्याहा-
र्यम् । यदि नाम भेदेनापरिच्छेदो जातस्तथापि विशेषणं कस्मात् भवतीत्याह—न-
चास्त्येवमिति । भेदेनापरिच्छिन्नम् । तस्माद्विशेषणविशिष्टार्थग्रहणं न विद्यत इत्यन्व-
येतोर्नासिद्धता ॥ १२५७ ॥ १२५८ ॥ १२५९ ॥ १२६० ॥

त्यादेतन्मानुष्यादिकं विशेषणं, दृष्टरूपमेव तु विशेषणं सविपरतीत्याह—
नानापीत्यादि ।

Samyakt Pratyavekṣaṇā there are no means of attaining to the state in which the mind is free from *Vikalpanā*. If only the working of the faculty of the memory is suspended, in the absence of *Samyakt Pratyavekṣaṇā* you cannot realize that all things and phenomena (*Sarvadharma*) are in their nature void and their apparent state impermanent, and unless that is acquired, the obfuscating process that is constantly at work will not be removed. Therefore by *Samyakt Prajñā* the false (delusive) notions should be thrown out, and while remembering everything, there cannot be forgetting all things (*Sarvadharma*) which is evidently a contradiction. The working of the memory and at the same time absolute inactivity of the mind cannot exist together. Because the former is activity, and the latter state its negation which is to be acquired (according to the Hoshang) cannot be co-existent. How can the *Pūriśādhna Anusmarana* i. e., the remembrance of one's place and condition of former existence be obliterated? Therefore the *Yogi* who thinks by discrimination acquires *Samyakt Prajñā* and meditating on the inner and outer phenomena (*Sarvadharma*) in reference to the three times, loses the *Vikalpanā* (diversity of thought) and thereby becomes free from erroneous notions and conceptions. In this manner being well versed in the *Upāya* (means) and *Jñāna* (knowledge) one should be free from darkness and thereby acquire the state of *Sarvathā Dharma*—Supreme enlightenment.

नन्वित्यादिना प्रथमे हेतौ मुमतेर्दिगन्वरस्य सतेनासिद्धतामाशङ्कते ।

ननु नामादिकं माभूत्तस्य ग्राह्यं विशेषणम् ।

तथाऽप्यसिद्धता हेतोर्नैव व्यावर्त्तते यतः ॥ १२६५ ॥

अर्थान्तरव्यवच्छिन्नरूपेणाग्रहणं यदि ।

अर्थमात्रग्रहो वा स्यादग्रहो वा घटे यथा ॥ १२६६ ॥

घटान्तरव्यवच्छिन्नरूपेणाग्रहणं यदि ।

घटमात्रग्रहो वा स्यादग्रहो वा घटस्य वै ॥ १२६७ ॥

स हि सामान्यविशेषात्मकत्वेनोभयरूपं सर्वं वस्तु वर्णयति । सामान्यं च द्वि-
रूपम् । विशेषेणावच्छिन्नं यथा गोत्वादि, अनवच्छिन्नं यथा सत्तावस्तुत्वादि । तत्र
यदनवच्छिन्नमेकरूपं तत्रालोचनामात्रस्य निर्विकल्पकरूपस्य गोचरः । इतरत्युनः
सविकल्पकस्येत्येषा तस्य प्रक्रिया । इमारिलस्तु—आलोचनाज्ञानं निर्विकल्पकं व्य-
क्तित्वलक्षणविषयं वर्णयति । सामान्यविषयं तु सविकल्पकं प्रत्यक्षम् । तत्र मुमतिः
इमारिल्याद्यनिमतालोचनामात्रप्रत्यक्षविचारणार्थमाह । तद्वादीदं प्रष्टव्यः । किं त-
दिन्द्रियस्य पुरःस्थितमर्थमात्रं स्वन रूपेणार्थान्तराऽनन्भदिना विगिष्टं गृह्यते ? नेति ।
ययसौ द्रुयात्तेति । अत्रोच्यते—अर्थान्तरव्यवच्छिन्नरूपेणाग्रहणं यदि—विवक्षि-
तादर्थाद्यदर्थान्तरं, ततो व्यवच्छिन्नं—तत्रादिपमानं विवक्षितार्थस्य ग्रहणं—स्यभासः,
तेन विगिष्टस्य यदि तन्व्यार्थस्याग्रहणनिष्पत्ते, तदा तदर्थमात्रग्रहो वा स्यात्—यद्य-
र्थमात्रमर्थान्तरान्भवि—स्यभासरेतत् तन्मैव ग्रहणं स्यात् । अथ क्वचि न गृह्यते,
तदा, अप्रहो वा—अग्रहणमेव स्यात् । घटे यथेति निर्गन्तुं तद्दोषान्तरेण
व्याचष्टे—घटान्तरेत्यादि । अवधीकृतपटानन्भदिना रूपेण यदि क्वचि पटस्याग्र-
हणं तदा पटमात्रग्रहो वा स्यात्—येनचिद्राज्जलानादिना विशेषेणविगिष्टस्य घट-
मात्रस्य ग्रहणं स्यात् । पटमात्रस्यापि ग्रहणं न भवति तदा कल्पयितुं निमित्तस्य हि
न ग्रहणं स्यादित्यप्रहो वा पटस्य वै । एतन्नयति दृष्टान्तिके विशेषणग्रहणोर्ध्वमात्र-
ग्रहणं न ग्रहणं वा स्यादित्यन्तः ॥ १२६५ ॥ १२६६ ॥ १२६७ ॥

अथ पूर्वकः पक्षः, अत्र—घटान्तरेत्यादि ।

साध्यान्तरव्यवच्छिन्नं भावेन प्रापि चेन्मत्तम् ।

नपिकल्पव्यभिचानं भवेद्दृष्टान्तिके विशेषणग्रहणे ॥ १२६८ ॥

नामापि वाचकं नैव यच्छब्दस्य स्वलक्षणम् ।

स्वलक्षणस्य वाच्यत्ववाचकत्वे हि दूषिते ॥ १२६१ ॥

अध्यारोपितमेवातो वाच्यवाचकमिष्यते ।

अनारोपितमर्थं च प्रत्यक्षं प्रतिपद्यते ॥ १२६२ ॥

स्वलक्षणस्य सद्भावे सद्भावात्तदभावतः ।

व्यवधानादिभावे च तस्यापि व्यतिरेकतः ॥ १२६३ ॥

नहि स्वलक्षणे सङ्केतः, नापि शब्दस्वलक्षणे, तयोर्व्यवहारकालेऽनन्वयात् । नच स्वलक्षणव्यतिरेकेणान्यच्छब्दस्वरूपमस्ति । नचासङ्केतितोऽर्थः शब्देन योज्यतेऽति-
प्रसङ्गात् । नापि शब्दयोजनमन्तरेण विकल्पः । तस्मादध्यारोपित एव वाच्यवाच-
कभावो न पारमार्थिकः । स्यादेतदारोपितमेवार्थं तर्हि प्रत्यक्षं प्रतिपद्यमानं सविक-
ल्पकं भविष्यतीत्याह—अनारोपितमित्यादि । तदभावत इति । तस्यापि व्यतिरे-
कत इति सम्बन्धः । तस्य स्वलक्षणस्याभावात्तस्यापि प्रत्यक्षस्य व्यतिरेकतोऽभावा-
दिति यावत् । कदा स्वलक्षणस्याभाव इत्याह—व्यवधानादीति । आदिशब्देन
देशकालविप्रकर्षादिः ॥ १२६१ ॥ १२६२ ॥ १२६३ ॥

अशक्यसमय इत्यादिना प्रमाणान्तरमप्याह—

अशक्यसमयो ह्यात्मा नीलादीनामनन्यभाक् ।

तेषामतश्च संवित्तिर्नाभिजल्पानुपङ्गिणी ॥ १२६४ ॥

नीलादीनामात्मा—स्वभावः, अशक्यसमयः—अशक्यसङ्केतः । कथमिति प्रश्ने
कारणमाह—अनन्यभागिति । अनन्यभाक्—असाधारणः । व्यवहारकालाप्र-
त्युपस्थाधीति यावत् । व्यवहारार्थत्वात्समयस्येति नात्र शब्दसङ्केतः । किञ्च—विप-
यीकृते चायं समयो भवति नाविपयीकृते, न तावदनुत्पन्नं प्रत्यक्षं नीलाद्यात्मानं
विषयीकरोति, उत्पन्नं चाभिलाषमादाय योजयेत् । उत्पत्तिकालेऽभिलाषग्रहणकाले
च क्षणिकत्वान्न विषयेणापि प्रत्यक्षं विषयीति केन कुत्र योजनमित्यतोऽप्यशक्यसमयो
नीलादीनामात्मा । तेषामिति । नीलादीनाम् । नाभिजल्पानुपङ्गिणीति । नावि-
ष्टामिलाषा । तत्र प्रयोगः—यद्यत्रागृहीतसमयं न तत्तत्र सविकल्पकं भवति,
तद्यथा—चक्षुर्विज्ञानं गन्धे, अगृहीतसमयं च प्रत्यक्षं नीलाद्यात्मनीति व्यापकविरु-
द्धोपलम्भः ॥ १२६४ ॥

स्वन्धग्रहणाद्विशिष्टविषयो बोधः स्यात्, किं तर्हि सजातीयविजातीयेभ्यो व्यावृत्त-
स्वार्थमात्रस्य ग्रहान्—ग्रहणान्मतो विशिष्टविषयो बोधः ॥ १२७१ ॥

कथं तर्हि विशिष्टत्वमस्य वैशिष्ट्यमस्येत्यादि व्यपदेशो व्यतिरेकीवेत्याह—भेद
इत्यादि ।

भेदो वैशिष्ट्यमुक्तं हि न विशेषणसङ्गतिः ।

भिन्नमित्यपि तद्वाचा नानुविद्धं प्रतीयते ॥ १२७२ ॥

भेदः सजातीयविजातीयेभ्यो व्यावृत्तिः । सा च नान्या व्यावृत्ताङ्गावान्, भाव
एव हि भेदान्तरप्रतिक्षेपेण तन्मात्रजिज्ञासायां तथोच्यते । स्यादेतन्—यदि विजा-
तीयसजातीयेभ्यो भिन्नस्य वस्तुनो ग्रहणं नियमेन तर्हि नविच्छेदकं ग्रहणं प्राप्तं
भिन्नमेतदित्येव नानाप्रवृत्तत्वात् । अन्यथा कथं तद्विषयं स्याद्यन्याकारप्रवृत्तं
भवेत्, नह्यन्याकारप्रवृत्तं तद्विषयं युक्तमतिप्रसङ्गादित्यामहत्याह—भिन्नमित्यपि
तदित्यादि ॥ १२७२ ॥

कथं तर्हि भिन्नमित्यनिधीयत इत्याह—स्वभावापरेत्यादि ।

स्वभावापरनिःशेषपदार्थव्यतिरेकिणि ।

गृहीते सति तस्मिंस्तु विकल्पो जायते तथा ॥ १२७३ ॥

स्वभावादपरे ये निःशेषाः पदार्थास्तेभ्यो व्यतिरेकेणि दशरुचे गृहीते नन्दम-
धारणनीलायाणारप्रतिभासनात्सङ्गाद्ग्रेनाध्ययत्नायो शब्दाकारालम्बने भिन्नमित्यनि-
तप्लुत्वयते पिण्डस्य । नयेदस्त्वभिलाषस्वभावं तत्तन्मृष्टान्मन्त्रं वा, येन भिन्नमि-
त्यभिन्नमिति नास्ति संयोगप्रत्यये सति गृहीतं स्यात् । तस्मादस्मिन् एव हेतुः १२७३

अथ व्यावृत्तिवशाद्विशिष्ट इति यत्त्वा विशिष्टविषयत्वमिति हेतुर्धर्मः, तदर्थं न-
रदिशेषणसम्बन्धात् । तत्रापि स्वतो नैवन्तिने हेतुरिति उच्यते—विशेषण-
त्वादि ।

विशेषणानवच्छिन्नं परैः सामान्यमिष्यते ।

निर्विकल्पकविज्ञानायां तत्राप्यनः समम् ॥ १२७४ ॥

द्विषयं हि सामान्यं विशेषणविरहितमप्यनवच्छिन्नं च । तत्र यत्तन्मि-
त्तत्वं तद्विदित्वन्तद्विज्ञानप्रवृत्तिः । तत्रापि—सामान्ये । अत्र एवद्विषय-
विज्ञानायां हेतुः १२७४ ।

यदि परत्रासम्भविना स्वरूपेण विशिष्टार्थग्राहीन्द्रियज्ञानमभिप्रेतं तदा मविरु-
ल्पकं प्राप्नोति, केनचिद्रूपेण विशिष्टार्थग्राहिन्वान्, वृक्षोयमित्यादिवोधवन् ॥१२६८॥

स्यान्मतम्—नार्थमात्रं नाम किञ्चिदस्ति यत्स्वरूपेण विशिष्य गृह्यते । किं तर्हि ?
यत्तद्विशिष्टं रूपं तत्र मम विशेषाभिमतं तदेवाम्नि गृह्यते चेति, अन आह—विशे-
पोऽस्पृष्टसामान्यो न च कश्चन विद्यत इति ।

विशेषोऽस्पृष्टसामान्यो न च कश्चन विद्यते ।

ग्रहणे चेत्तदस्पृष्टं विभावत्वान्न गृह्यते ॥ १२६९ ॥

अत्र मात्रं नाम सामान्यमुच्यते, यत्तत्सत्तेत्याख्यायते, तन्निरपेक्षो न कश्चि-
द्विशेषो विद्यते, यो गृह्येत तत्र । एतत्स्यात्—त्वन्मत्या यद्यपि तदस्ति सामान्यं,
ग्रहणकाले तु तन्न स्पृश्यत इत्याह—ग्रहणे चेत्तदस्पृष्टं विभावत्वान्न गृह्यत इति ।
ग्रहणकाले यदि तत्सामान्यं सत्ताख्यं इन्द्रियज्ञानेन न स्पृश्यते, विशेषमात्रमेव
गृह्यते, तदा तद्विशेषमात्रं गृह्यमाणं भावरहितं सत्ताख्यस्वभावविकलं निःस्वभावं
प्राप्तमिति नेन्द्रियज्ञानग्राह्यं स्यात्, विभावत्वान्—विगतभावत्वान् । वियत्युपव-
दिति ॥ १२६९ ॥

विशिष्टविषयो बोधः कल्पना नेति साहसम् ।

न विशेषणसम्बन्धादृते वैशिष्ट्यसम्भवः ॥ १२७० ॥

तस्माद्विशिष्टविषयो बोधोऽथ च कल्पना नास्तीति साहसमेतद्भवतां प्रमाणवा-
धितमभ्युपगच्छतामित्युपसंहारः । अत्रैवोपपत्तिमाह—न विशेषणेत्यादि । नहि
दण्डसम्बन्धमन्तरेण तद्वान्भवति, तद्वद्विशिष्टोऽपि विशेषणसम्बन्धमन्तरेण न युक्त
इति भावः । तस्माद्यद्विशेषणसम्बन्धग्रहणं तत्सविकल्पकमिति । प्रयोगः—विवा-
दास्पदीभूतं विशिष्टविषयं ज्ञानं सविकल्पकं, विशिष्टविषयत्वान्, पटोऽयमित्यादि-
ज्ञानवदिति ॥ १२७० ॥

सजातीयेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

सजातीयविजातीयव्यावृत्तार्थग्रहान्मतः ।

विशिष्टविषयो बोधो न विशेषणसङ्गतेः ॥ १२७१ ॥

यदेवं यदि व्यतिरिक्तविशेषणसम्बन्धात् (इति) विशिष्टविषयत्वादिति हेत्वर्थः,
तदा न सिद्धो हेतुः, तथाहि—न बौद्धस्य विशेषणं नाम किञ्चिदस्ति । येन तत्स-

सामान्यस्य विशेषतो विशिष्टत्वमित्युपलक्षणम् । तथा विशेषस्यापि सामान्यतो विशिष्टत्वमेव । द्वयोरपि परस्परस्वभावविवेकेन प्रविभक्तवान् । असङ्कीर्णा स्थितिरिति । अमिथीभूता । यथोक्तं तेनैव सुमतिना—“सत्तादिसामान्यस्वभावानुविद्ध एव विशेषः साक्षात्क्रियते नान्यथा, ततो विशिष्टविषयत्वमेव विशेष्यस्य युक्तं रूपम्, सामान्यं पुनरशेषविशेषान्तरिपेक्षं साक्षात्कर्तुं शक्यत इत्यविरुद्धमस्याविकल्पविषयत्व”मिति । इयमसङ्कीर्णा ग्यतिर्न स्यात् । न प्रविभक्तो नाप्रविभक्त इष्यत इति चेदाह—अन्योन्येत्यादि । अन्योन्याग्निनाग्निविलक्षणानामेकस्वभावनिषेधस्यापरविधिनान्तरीयकत्वात्तत्र राज्यन्तरमग्नि ॥ १२७८ ॥ १२७९ ॥

अपि च निविंशेष गृहीता भेदा इति परस्परव्याप्तमिति दर्शयन्त—विशेषात्मातिरेकेणत्यादि ।

विशेषात्मातिरेकेण नापरं भेदलक्षणम् ।

तद्रूपास्पर्शने तेषु ग्रहणं यथमुच्यते ॥ १२८० ॥

तद्रूपस्पर्शने चापि भेदान्तरविभेदितः ।

गृहीता इति विज्ञानं प्राप्तमेषु विशान्तरम् ॥ १२८१ ॥

भेदेभ्यो हि नान्यो विशेषः, तस्य च विशेषस्य सामान्यत्वमिति दर्शयन्त—यथ भेदात्मेन गृहीता भवेसुः, अगृहीतस्वभावात्प्रतिरेकात्सामान्यत्वमिति दर्शयन्त । अथ गृहीता इति मतम्, तत्र तदपस्तत्परति—भेदपरस्परदर्शने काले, गृहीतत्वात्तिरेकात्प्रतिरेकस्वभावप्रदशियेषोऽपि गृहीत इति, एत-भेदेसु, सामान्यत्वविशेषेनाभिमतं ज्ञानं तद्विषयस्य समम् ॥ १२८० ॥ १२८१ ॥

ति ध—नाम्नस्य समानस्य विशेषात्प्रतिरेकेण विविक्तं तद्विषय-विशेषात्प्रतिरेकस्य यत्नत विविक्तपरस्परतेति विशेषान्तरमिति चेत्, नव अन्वि, तन्नादावैकान्तिकपरमैवेति तद्विषयम्—नित्यवस्तुत्वज्ञेयम्

निरुपात्तत्वात् सामान्यं विशेषं संवन्तीरने ।

एतौ विशान्तरज्ञानकार्यं तद्विषयं भवेत् ॥ १२८२ ॥

नाम्नस्यविशिष्टं सेवियमितार्थी तद्विषयम् ।

नो येन्यथापि वैशिष्ट्यं तस्मात्तत्र न हि समम् ॥ १२८३ ॥

कार्यम्—सामान्यत्वमिति तद्विषयः संवन्ती, एतौ विशान्तर-ज्ञानकार्ये—

कथमित्याह—विशेषाद्धीत्यादि ।

विशेषाद्धि विशिष्टं तत्सामान्यमवगम्यते ।

तद्ग्राहकमतः प्राप्तं विज्ञानं सविकल्पकम् ॥ १२७५ ॥

यद्भ्रस्माद्धिशेषाद्धिशिष्टं—ज्यावृत्तं, तत्सामान्यं प्रतीयते । अन्यथा सामान्यमेव न स्यात्ततो यदि न व्यावर्त्तते । ततश्चास्यापि सामान्यस्य विशेषाद्ग्राह्यत्त्वस्य ग्राहकं विज्ञानं सविकल्पकं प्राप्नोति, विशिष्टविषयत्वान् । न च भवति तन्मतेन । तस्मात्स्वतोऽनैकान्त इति ॥ १२७५ ॥

अत्र किल तेनैव सुमतिना स्वयमाशङ्क्य सामान्येन हेतोरनैकान्तिकत्वं परिहृतं तद्देवादर्शयति—निर्विशेषमित्यादि ।

निर्विशेषं गृहीतश्चेद्देहः सामान्यमुच्यते ।

ततो विशेषात्सामान्यविशिष्टत्वं न युज्यते ॥ १२७६ ॥

नहि सामान्यं किञ्चिदस्ति विशेषेभ्यो व्यतिरिक्तस्वरूपं, यत्स्वरूपेण विशिष्टं गृह्यमाणं सविकल्पकविज्ञानगोचरः स्यात्, किन्तु निर्विशेषं गृहीता भेदा एव सामान्यमित्युच्यन्ते । प्रतिनियतस्वरूपनिरपेक्षाः प्रतीयमानाः सामान्यशब्दाभिधेया इति यावन् । ततश्च कुतस्त्सामान्यविशेषात्सामान्यस्य विशिष्टत्वम्, येन तद्ग्राहकस्य सविकल्पना भवेत् ॥ १२७६ ॥

कथं तद्धि सामान्यविशेषयोरसङ्कीर्णा व्यवस्थेत्याह—वैषम्येत्यादि ।

वैषम्यसमभावेन ज्ञायमाना इमे किल ।

प्रकल्पयन्ति सामान्यविशेषस्थितिमान्मनि ॥ १२७७ ॥

एत एव हि भेदाः समविषयतया संश्लेषयमाना यथाक्रमं सामान्यविशेषान्निधानाभिधेयाननुसृत्य सामान्यविशेषव्यवहारयोर्विषयभेदं प्रकल्पयन्ति ॥ १२७७ ॥

वैषम्यसमभावोऽयमित्यादिना प्रतिविद्यते ।

वैषम्यसमभावोऽयं प्रविभक्तो यदीष्यते ।

सामान्यस्य विशिष्टत्वं तद्व्यस्यं विशेषतः ॥ १२७८ ॥

अथाविभक्त एवायमसङ्कीर्णा स्थितिः कथम् ।

अन्योन्यापरिहारेण स्थितेर्गत्यन्तरं नच ॥ १२७९ ॥

प्रविभक्त इति । अविभक्तः । अन्यद्वं सामान्यजन्य एव विशेष इति यावन् ।

अस्ति श्यालोचनाज्ञानमाद्यं चेन्निर्विकल्पकम् ।
 बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम् ॥ १२८६ ॥
 न विशेषो न सामान्यं तदानीमनुभूयते ।
 तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते ॥ १२८७ ॥
 ततः परं पुनर्वस्तु धर्मैर्जात्यादिभिर्यथा ।
 बुद्ध्याऽवसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन संमता ॥ १२८८ ॥

तथाहि—सर्वं प्रत्यक्षं पक्षीकृतं, तत्र च सर्वत्र प्रत्यक्षाल्ये धर्मिणि सविकल्प-
 कव्यवस्थितौ नास्ति च विशेषणविशिष्टार्थग्रहणं निमित्तमित्यस्य हेतोरसिद्धिः, आ-
 लोचनाज्ञानव्यतिरेकेणान्यत्र प्रत्यक्षे सामान्यादिविशेषणविशिष्टार्थग्रहणस्य विद्यमा-
 नत्वान् । अथालोचनाज्ञानमेव पक्षीकृत्य हेतुरभिधीयते तदा सिद्धसाध्यतेति मन्यते
 परः । बालमूकादिविज्ञानसदृशमिति । बालविज्ञानसदृशं मूकादिविज्ञानसदृ-
 शम् । आदिशब्देन समूर्द्धितपरिग्रहः । जमिलापविशेषरहितत्वमात्रेण सामान्यम् ।
 शुद्धत्वं पुनर्वस्तुनः सामान्यद्वयविकल्पत्वान् । तदेव द्वितीयेन श्लोकेन स्पष्टयति—
 न विशेष इत्यादि । विशेष इति । अवान्तरसामान्यं गोत्वादि । सामान्यमिति ।
 महासामान्यं वस्तुत्वादि । तयोराधारभूतेति । जनेन शुद्धं वस्तु दर्शितम् । ततः
 परमित्यादिना तामेव पक्षैकदेशसिद्धतां हेतोरनिव्यनक्ति—ततः परमिति । शुद्ध-
 वस्तुग्रहणोत्तरकालं यथा बुद्ध्या वस्तु व्यवसीयते जात्यादिनिर्विशेषणैः सापि प्रत्य-
 क्षत्वेन संमतेति योज्यम् । जात्यादिनिरित्यनेन विशेषणविशिष्टार्थग्रहणं दर्शयति ।
 अनेन चानधिगतार्थाधिगन्तृत्वं हेतोर्भासिद्धतोक्ता भवति ॥ १२८६ ॥ १२८७ ॥
 ॥ १२८८ ॥

पुनः पुनर्विकल्पेऽपि यावानधिगमो भवेत् ।
 तत्सन्वन्धानुसारेण सर्वं प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२८९ ॥

पुनः पुनरिति । तृतीयार्थे क्षणे । यावानिति । अनधिगतायाधिगन्तेति शेषः ।
 तत्सन्वन्धानुसारेणेति । तत्साक्षस्य सन्वन्धानुसारेण ॥ १२८९ ॥

सादेव—परि प्रथमतोऽप्युपासकाले नररत्नादिरत्नसन्निवितं वस्तु न
 भासते, तच्छुद्धरत्नालम्बरे न भासेत्तद्विदेषादित्—न हि प्रविष्टनात्रागानि-
 त्सादि ।

यत्र किञ्चित्सोऽभावः कल्प्यते, तच्च तादृशं सामान्यतो नैव विशिष्टं नापि समं, भावत्वप्रसद्धान् । तथाहि—यदि तच्छून्यं सामान्यतो विशिष्टं स्यात्तदपि वस्त्वं स्यात् । नह्यवस्तुनो विशेषाख्यस्वभावः सम्भवति, न च विशेषान्यं स्वभावमन्तरेण विशिष्टं शक्यं वक्तुम् । नापि समं वस्तुत्वप्रसद्धान् । नह्यवस्तुनः केनचित्समानं रूपं भवति, नच समानरूपमन्तरेण समं युक्तमतिप्रसद्धान् । तन्मात्सामान्यस्य शून्यमवधिं कृत्वा न समत्वं विशिष्टत्वं वा युक्तम् । तथाहि—यो यमवधिं कृत्वा समो विशिष्टो वा भवति तेन सोऽप्यवधिः समो विपमश्च दृश्यते । यदि हि सोऽवधिस्तेन समो विपमो वा न दृश्येत, इतरोप्यवधिमान्समो विपमो वा न दृश्येत ॥ १२८२ ॥ १२८३ ॥

किञ्च नाभावो नाम कश्चिद्भावव्यतिरिक्तोऽस्मि भाव एव तु भावान्तरं न भवतीत्यभाव आख्यायते, तत्कृतोऽस्य वैशिष्ट्यमित्येतत्सर्वं सुमतिनोक्तमागूर्वाह—अतदात्मकमेवेदमित्यादि ।

अतदात्मकमेवेदं वैशिष्ट्यं वस्तुनोऽपि हि ।

नासद्रूपं च सामान्यं तद्विशिष्टं न ते कथम् ॥ १२८४ ॥

तस्मात्स्वलक्षणे ज्ञानं यत्किञ्चित्संप्रवर्त्तते ।

वाक्पथातीतविषयं सर्वं तन्निर्विकल्पकम् ॥ १२८५ ॥

वस्तुनोऽपि हि सकाशाद्यद्वस्तुनो विशिष्टत्वं तत्स्वल्बु नान्यन् किञ्चिन् । किं तर्हि तत्त्वनिषेधः, अतदात्मत्वमेव, लक्षणभेद इति यावन् । तच्चासतोऽपि शत्रुविपाणादेः सकाशात्सामान्यस्य तुल्यमेव । तथाहि—अमच्छत्रविपाणादि मर्वाव्यक्रियाविरह-लक्षणं, सामान्यं तु न तथेष्टमिति विम्पष्टमन्य तनो वैशिष्ट्यम् । ननश्चामनोऽपि सकाशाद्वैशिष्ट्यं स्यान्नच वस्तुत्वप्रसद्दोऽसत इति यत्किञ्चिदंतन् । यदुक्तं—नाभावो नामान्य एवेत्यादि, तत्र तेन स्वभाषितस्यैवार्थो न विवेचितः । तथाहि—भाव एव तु भावान्तरं न भवतीत्युक्ते भावान्तरात्तस्य विशेष उक्तो भवति, तनो व्यावृत्तिमङ्गीर्तनान् । तदेतद्भवान्ध्यविजृम्भितमित्यलं प्रसङ्गेन । तस्मादित्यादिना प्रमाणकृतोपसंहारः ॥ १२८४ ॥ १२८५ ॥

अस्ति ह्यालोचनाज्ञानमित्यादिना कौमारिलमतोपदर्शनेन यन् यद्रूपव्यवस्थितौ निमित्तं नास्तीत्यादौ प्रयोगे हेतोः पक्षैकदेशासिद्धत्वमाशङ्कते ।

scholar and a debator, and we will not be far from the truth if we assume that Kamalaśīla at that time (i. e. 748 A. D.) was at least 30 years old; this assumption will fix the approximate date of his birth at 718 A. D. His native place however still remains unknown. Kamalaśīla besides his works on Nyāya, has, like his preceptor, written a number of works on Tantra, and it is reported that he was a professor of Tantra at Nalanda¹. Unfortunately none of these works is preserved in the original Sanskrit though all are extant in Tibetan translations. Besides the *Tattvasaṅgraha-Pañjikā* he wrote the following works among others.—

1. Āryasaptasatīka-Prajñāpāramitī-tīkā.
2. Āryavaśiṣṭhedikā-Prajñāpāramitī-tīkā.
3. Prajñāpāramitīhṛdayaśāstīkā.
4. Nyāyabindu purvapakṣe samskṛpta.
5. Dākinivajraguhyagītī nimnā marmopadeśa;

and translated into Tibetan—

6. Mahāmudropadeśa Vajraguhyagītī.²

The voluminous commentary of Kamalaśīla in the present work is a monument of his great learning and scholarship. He elaborates the terse and very difficult *Kārikās* of his *G.* where the *G.* does not mention the names of authors, but states only their opinions. Kamalaśīla supplies the authors' names giving extensive quotations from their works. In some cases where Śāntarakṣita considers further refutation of the opponent's theory to be unnecessary Kamalaśīla himself takes up the cudgels and shows his profound learning by carrying the discussion still further, anticipating the most minutest objections on the part of his opponent, and vanquishing him thoroughly and completely. But all through his commentary and discussions he remains his dignity never condescending to rebuke his opponent. As a whole we miss in his writings that peculiar charm of style and diction which characterises the work of his *G.* Śāntarakṣita.

1. *Vijñānabhāṣya* of Adv. 107.

2. It represents Śānta. In the original Sanskrit version of the *G.* the *G.* is mentioned as being written by Śānta. In the Tibetan version of the *G.* the name of the author is given as Śānta. In the original Sanskrit version of the *G.* the name of the author is given as Śānta. In the Tibetan version of the *G.* the name of the author is given as Śānta.

न हि प्रविष्टमात्राणामुष्णाद्गर्भगृहादिषु ।

अर्था न प्रतिभान्तीति गम्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः ॥ १२९० ॥

उष्णादिति । प्रभास्वरात् । प्रविष्टमात्राणामिति योज्यम् । गम्यन्ते नेन्द्रियै-
रिति । अपि तु गम्यन्त एवेति काफा दर्शयति ॥ १२९० ॥

एवं दृष्टान्तं प्रसाध्य दार्ष्टान्तिके उपसंहरन्नाह—यथेत्यादि ।

यथा त्वाभासमात्रेण पूर्वं ज्ञात्वा स्वरूपतः ।

पश्चात्तत्र विबुद्ध्यन्ते तथा जात्यादिधर्मतः ॥ १२९१ ॥

यथा गर्भगृहे आभासमात्रं गृहीत्वा पश्चाद्विशेषतो नीलमित्यादिना जानाति,
एवं स्वरूपतः पूर्वं ज्ञात्वा पश्चाज्जात्यादिधर्मतः प्रत्यक्षवान्भविष्यतीत्यदोषः ॥ १२९१ ॥

एवं तर्हि यद्यालोचनाज्ञानादूर्ध्वं पुनः पुनर्यावानधिगमस्तस्य प्रामाण्यं तदाऽऽ-
लोचनाज्ञानेन यदि कश्चिदालोच्य पश्चादक्षिणी निमील्य जात्यादिधर्मतो विकल्प-
यति, तदाऽस्यापूर्वाधिगमोस्तीति तस्यापि प्रत्यक्षता स्यादित्याह—यदि त्वित्यादि ।

यदि त्वालोच्य संमील्य नेत्रे कश्चिद्विकल्पयेत् ।

न स्यात्प्रत्यक्षता तस्य सम्बन्धाननुसारतः ॥ १२९२ ॥

आलोच्येति । आलोचनाज्ञाने ज्ञात्वा । नेत्रे इति । संमील्येति सम्बन्धः ।
सम्बन्धाननुसारत इति । अक्षसम्बन्धद्वारेणानुत्पत्तेः । यथोक्तं तेनैव कुमारि-
लेन—“एवं समानेऽपि विकल्पमात्रे यत्राक्षसम्बन्धफलानुसारः । प्रत्यक्षता तस्य,
तथा च लोके विनाप्यदो लक्षणतः प्रसिद्ध”मिति ॥ १२९२ ॥

तदित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तद्युक्तं यदि ज्ञानं तत्प्रवृत्तं स्वलक्षणे ।

अनाविष्टाभिलापं तज्जात्यादिग्रहणेऽपि हि ॥ १२९३ ॥

तथा(चा)वाच्यमेवेदं साधितं प्राक् स्वलक्षणम् ।

तस्मिन्वृत्तं च विज्ञानं नियतं निर्विकल्पकम् ॥ १२९४ ॥

जात्यादिग्रहणेऽपीत्यपिशब्दोऽभ्युपगमे । एकदा तावज्जात्यादीनां निरस्तत्वात्
सन्त्येव त इति कुतस्तद्ग्रहणे प्रामाण्यम्, सन्तु नाम, तथापि तद्ग्रहणे आलोचना-
ज्ञानवदुत्तरकालभाविनां ज्ञानानां स्वलक्षणविषयत्वाद्द्विकल्पतैव, जात्यादीनां स्व-
क्षणादव्यतिरेकस्याभ्युपगतत्वादिति भावः । प्रयोगः—यत्स्वलक्षणप्राहि तद्विक-

स्पर्कं, यथाऽऽलोचनाज्ञानम्, स्वलक्षणप्राहि चोत्तरप्रत्यक्षत्वेनामिमत्तं ज्ञानमिति स्वभावहेतुः । प्रसङ्गसाधनं चेदं, नचानैकान्तिकता हेतोः, यतोऽत्राच्यसेवेदं स्वलक्षणमिति प्रागन्यापोहे प्रसाधितम् । नापि विरुद्धता सपक्षे भावान् ॥ १२९३ ॥
॥ १२९४ ॥

स्यादेतत्—जातिमात्रविषयत्वादसिद्धो हेतुरित्याह—जातिमात्रेत्यादि ।

जातिमात्रग्रहे तु स्यादेकान्तेन विभिन्नता ।

विशेषणस्य नैतच्च परैरिष्टं यथोदितम् ॥ १२९५ ॥

एकान्तेन विभिन्नता विशेषणस्येति । विशेष्यादिति शेषः । नैतच्च परैरिष्टमिति । एकान्तेन विशेषणविशेष्ययोर्विभिन्नत्वम् । कथं नेष्टमित्याह—यथोदितमिति । तेनैवेति शेषः ॥ १२९५ ॥

किं तदित्याह—यदीत्यादि ।

यदि ह्येकान्ततो भिन्नं विशेष्यात्स्याद्विशेषणम् ।

स्वानुरूपां तदा बुद्धिं विशेष्ये जनयेत्कथम् ॥ १२९६ ॥

पर्यायेण भेदस्वाप्यभ्युपगतत्वादेकान्तत इत्याह । तथाहि—भिन्नानिस्वभावानां जात्याद्यस्तस्येष्टा नैकान्ततो भिन्ना नाप्यभिन्नाः । तथाचाह—“बुद्धिभेदान्न चैकत्वरूपादीनां प्रसज्यते । एकानेकत्वनिष्ठं वा नत्तारूपादिभेदत” इति । पुनश्चोक्तम्—“स्थितं नैव हि जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि न” इति । परत्वमिति । जन्यत्वम् । स्वानुरूपामिति । विशेषणस्वरूपोपरत्ताम् । यतो विशेषणोपरत्वं विशेष्यं प्राद्यद्विशेषणमुत्पद्यते, अन्यथा विशेषण(त्व)स्वानुपरत्त्वादिति भावः । यथोक्तम्—“ननुप्युक्ता येन रूप्येत विशेष्यं तद्विशेषणम्” इति ॥ १२९६ ॥

अधामि स्यात्—स्वसामान्यात्क्षणविषयत्वेतोमयन्विषयत्वत्वेदत्तत्तत्क्षणानादिव्यत्वमस्तिरूपोत्तरेषां शानानामित्याह—स्वसामान्यात्मनोरिति ।

स्वसामान्यात्मनोर्युक्तं ज्ञानं दैवं न देवकम् ।

सत्त्विकत्वान्यथाभावे प्राक्तनापरवित्तं हि ॥ १२९७ ॥

स्वसामान्यात्क्षणविषयत्वेतोमयन्विषयत्वत्वेदत्तत्तत्क्षणानादिव्यत्वमस्तिरूपोत्तरेषां शानानामित्याह—स्वसामान्यात्मनोरिति । तथाहि—दैवं ज्ञानं सत्त्विकत्वं वा स्यादित्यर्थं वा, इत् सत्त्विकत्वान्यथाभावे—सत्त्विकत्वान्यथाभावे सति, प्राक्तनापरवित्तं सत्त्विकत्वान्यथाभावे, सत्त्विकत्वान्यथाभावे, सत्त्विकत्वान्यथाभावे । ज्ञानव्यवहार इति । तद्विभक्त्यर्थे । अत्ररहिते । ज्ञानव्यवहारः, सत्त्विकत्वान्यथाभावे, सत्त्विकत्वान्यथाभावे ॥ १२९७ ॥

एवं तावत्स्वलक्षणविषयत्व इतरेषां ज्ञानानामविकल्पता प्राप्नोतीति साधितम् ।
इदानीं भवतु नाम सविकल्पत्वं तथापि गृहीतग्राहित्वात् तेषां प्रामाण्यं युक्तमिति
प्रतिपादयन्नाह—एकान्तेनेत्यादि ।

एकान्तेनान्यताभावाज्जात्याद्याद्येन चेद्गतम् ।

विज्ञातार्थाधिगन्तृत्वात्स्मार्त्तज्ञानसमं परम् ॥ १२९८ ॥

तथाहि—जात्यादेर्व्यक्तितो नैवान्यत्वमेकान्तेनेष्टम् । यथोक्तम्—“स्थितं नैव
हि जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि न” इति । ततश्चाद्येनैवालोचनाज्ञानेन जात्यादि
गृहीतमिति स्मार्त्तज्ञानवदधिगतार्थाधिगन्तृत्वात्परं जात्यादिधर्मनिश्चयज्ञानमप्रमाण-
मेव युक्तमिति । प्रयोगः—यद्गृहीतग्राहि ज्ञानं न तत्प्रमाणं, यथा स्मृतिः, गृहीत-
ग्राही च प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः ॥ १२९८ ॥

तदत्र यदि समारोपविषयव्यवच्छेदेन गृहीतमिति हेत्वर्थस्तदा हेतोरसिद्धता,
अथ यथाकथंचिद्गृहीतत्वादिति हेत्वर्थस्तदाऽनुमानेनानेकान्त इति दर्शयन्नाह—
संमुग्धेत्यादि ।

संमुग्धानेकसामान्यरूपेणाधिगमे सति ।

नैव चेन्निश्चितं वस्तु निश्चयस्तूत्तरोत्तरः ॥ १२९९ ॥

समारोपव्यवच्छेदविषयत्वाद्यथाऽनुमा ।

समारोपव्यवच्छेदविषयो निश्चयस्तथा ॥ १३०० ॥

तथाहि—प्रथमं संमुग्धरूपेणालोचनाज्ञानेनाविगतं, नहि निश्चितरूपेण, उत्तरो-
त्तरस्तु निश्चयः प्रमाणं, समारोपव्यवच्छेदविषयत्वादानुमानवत् । यथा प्रत्यक्षेण
गृहीते शब्दादौ धर्मिणि कृतकत्वादिनाऽनित्यत्वनिश्चयो भवन्प्रमाणं भवति, तथा
समारोपव्यवच्छेदविषयो निश्चयो भविष्यति । तथाहि भवतामत्राधिवादः—समा-
रोपव्यवच्छेदविषयो निश्चय इति । यथोक्तम्—“निश्चयारोपमनसोर्वाध्यन्नाद्य-
भावतः । समारोपविवेकेऽस्य प्रवृत्तिरिति गम्यते” ॥ इति ॥ १२९९ ॥ १३०० ॥
नेत्यादिना प्रतिविवेते ।

न समारोपविच्छेदविषयत्वेन मानता ।

अनुमायाः प्रमाणत्वप्रसङ्गेन स्मृनेरपि ॥ १३०१ ॥

प्रत्यक्षानन्तरोद्भूतसमारोपणवारणात् ।

इष्टं तु लैङ्गिकं ज्ञानं प्रमाणं न तदस्ति ते ॥ १३०२ ॥

गौःशुक्लश्चलतीत्यादौ प्रत्यक्षानन्तरं न हि ।

समारोपोऽत्र विज्ञाने वेद्यते यन्निषिध्यते ॥ १३०३ ॥

प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदेनानुमानस्य प्रामाण्यं, न तु पुनः समारोपविषयव्यवच्छेदमात्रेण, स्मृतेरपि प्रामाण्यप्रसङ्गान्, न च तत्प्रत्यक्षसमनन्तरभाविनो गौः शुक्लश्चलतीत्यादेर्विकल्पस्य प्रवृत्तसमारोपनिवारणमिति, अन्तरा समारोपस्यानुत्पन्नत्वान् । कथमनुत्पन्नत्वमिति चेदाह—गौरित्यादि । नहि विकल्पोऽसंविदित उत्पद्यत इत्युपलब्धिलक्षणप्रामत्यानुपलब्ध्या सिद्धमनुत्पन्नत्वं समारोपस्य ॥ १३०१ ॥ १३०२ ॥ ॥ १३०३ ॥

एवं तावदेतत्सर्वं जालादिकमभ्युगन्वोक्तम्, इदानीं जालादयः परमार्थतो न सन्त्येव कुतस्तद्विषयतया प्रत्यक्षस्य सविकल्पता भविष्यतीति दर्शयन्नाह—तत्त्वेत्यादि ।

तत्त्वान्यत्वोभयात्मानः सन्ति जालादयो न च ।

यद्विकल्पकविज्ञानं प्रत्यक्षत्वं प्रयास्यति ॥ १३०४ ॥

अन्वयासत्वतो भेदाद्भेदेनाप्रतिभासनात् ।

अन्योन्यपरिहारेण स्थितेश्चान्यत्वतत्त्वयोः ॥ १३०५ ॥

व्यक्तिभ्यो हि जालादयः कदाचिद्व्यतिरिक्ता व्यतिरिक्ता वा व्यतिरिक्तान्यतिरिक्त्वेनोभयात्मानो वा । न तावदाद्यः पक्षः—अन्वयासत्वतः—अन्वयमाधान् । अनेकवस्तुगतं हि रूपं सामान्यमुत्पद्यते, न चैवं व्यत्ययः परस्परमन्वाविशन्ति, येन ता एव सामान्यं भवेद्युः । अन्यावेमे वा विश्वमेव रूपं जायमिति सामान्यस्यैवाभावप्रसङ्गः, अनेवाधारत्वात्तस्य । नापि द्वितीयः पक्षः—भेदाद्भेदेनाप्रतिभासनात्—भेदादिति । व्यत्येः । नयाप्रतिभासनात् प्रदर्शयन्ति । दशोक्तम्—“व्यत्ययो नानुपलब्धनुयापि न भासते । इत्याद्व्यतिरिक्तं च कथमर्थान्तरं प्रत्ये” ॥ इति । नापि तृतीयः पक्षः—अन्योन्यपरिहारेण स्थितेश्चान्यत्वतत्त्वयोः पक्षयोः । यौहि परस्परपरिहारेण स्थितेश्चान्यत्वोपपत्तयेः प्रतिषेधः नोऽन्यविधिनास्तीत्यर्थः । परस्परपरिहारेण च प्रत्यक्षान्ये व्यतिरिक्ते, अन्यद्व्यत्ययव्यवच्छेदेनान्यपरत्व परिणेतव्यम् । एतादृशेति तृतीयपरिणेतव्यः ॥ १३०४ ॥ ॥ १३०५ ॥

ननु च यद्यपि त्वं प्रत्यक्षं ज्ञं तैव व्यत्ययः, त्वयि—इह व्यत्ययव्यतिः

दुःखस्येति यदि निश्चिनोति तदा तयोः प्राप्तिपरिहाराय प्रवर्तते । किंच—अनुमानानुमेयव्यवहाराभावश्च प्राप्नोति । तथाहि—अनुमानकालेऽवश्यं धर्मा धर्मो वा प्रमाणान्तरेण निश्चितो गृहीतव्यः । स च न प्रत्यक्षेणानिश्चयात्मकेन निश्चितो गृहीतुं शक्यते । नाप्यनुमानेन, अनवस्थादोषात् । नचान्यत्प्रमाणान्तरमस्तीति सर्वव्यवहारोच्छेदः प्राप्नोति । तस्मादनुमानादिव्यवहारप्रवृत्तितो लिङ्गादनुमानवाधितेयमविकल्पकप्रतिज्ञेति यश्चोदयेत्तं प्रत्याह—अविकल्पमपीत्यादि ।

अविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत् ।

निःशेषव्यवहाराङ्गं तद्वारेण भवत्यतः ॥ १३०६ ॥

तद्वारेणेति । विकल्पद्वारेणाविकल्पकमपि निश्चयहेतुत्वेन सकलव्यवहाराङ्गं भवति । तथाहि—प्रत्यक्षं कल्पनापोढमपि सजातीयविजातीयव्यावृत्तमनलादिकर्म्यं तदाकारनिर्भासोत्पत्तितः परिच्छिन्दुत्पद्यते । तच्च नियतरूपव्यवस्थितवस्तुप्राहित्वाद्विजातीयव्यावृत्तवस्त्वाकारानुगतत्वाच्च तत्रैव वस्तुनि विधिप्रतिषेधावाविर्भावयति—अनलोऽयं नासौ कुसुमस्तवकादिः, इति । तयोश्च विकल्पयोः पारस्पर्येण वस्तुनि प्रतिबन्धादसंवादित्वेऽपि न प्रामाण्यमिष्टम् । दृश्यविकल्पयोरेकत्वाध्यवसायेन प्रवृत्तेरधिगतवस्तुरूपाधिगमाभावात् । अतएव विकल्पद्वयहेतुत्वात्तृतीयप्रकाराभावसूचनायापि निमित्ततां प्रतिपद्यते । तथाहि—यद्यत्र कचित्प्रवृत्तं त(त्)त्यतिभासित्वात्तत्परिच्छिनत्ति, तदन्यस्य तत्रानुपलम्भात्तत्तत्तद्व्यवच्छिनत्ति । सर्वभावानां च दृश्यतदन्यत्वेन द्वैराशये व्यवस्थापनात्प्रकारान्तराभावं च सूचयति । यद्येवं—प्रत्यक्षेणैव शब्दादौ धर्मिणि गृहीतत्वादनित्यत्वादेः तत्रानुमानविकल्पः प्रवर्त्तमानः प्रमाणं न प्राप्नोति । नैप दोषः । प्रत्यक्षमुत्पन्नमपि यत्रांशेऽवसायं जनयति स एवांशो व्यवहारयोग्यो गृहीत इत्यभिधीयते, यत्र तु भ्रान्तिनिमित्तवशात्समारोपप्रवृत्तेर्न व्यवसायं जनयितुमीशं स व्यवहारायोग्यत्वाद्गृहीतोऽप्यगृहीतप्रत्यक्ष इति तत्रानुमानस्य प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदाय प्रवर्त्तमानस्य प्रामाण्यं भवति, न पुनः प्रत्यक्षानन्तरभाविविकल्पस्य, तस्य प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदाभावात् । किं पुनः कारणं—सर्वतो मित्रे वस्तुरूपे अनुभवोत्पत्तावपि तथैव न स्मार्त्तो निश्चयो भवति । उच्यते । कारणान्तरापेक्षत्वात्, न ह्यनुभूत इत्येव निश्चयो भवति । तस्याभ्यासार्थित्वपाटवादिकारणान्तरापेक्षत्वात् । यथा जनकाध्यापकाविशेषेऽपि पितरमायान्तं दृष्ट्वा पिता मे आगच्छति नोपाध्याय इति निश्चिनोति ॥ १३०६ ॥

अत्र भाविविक्लादयो विकल्पोत्पादद्वारेणापि व्यवहाराङ्गत्वं विषयन्तो यत्र-
माणयन्ति तद्दर्शयति—नाविकल्पमित्यादि ।

नाविकल्पं विकल्पे चेच्छक्तं(च शक्तं?) विषयभेदतः ।

अकल्पत्वाच्च रूपादिज्ञानवच्चक्षुरादिवत् ॥ १३०७ ॥

नेन्द्रियविज्ञानं सविकल्पकमनोविज्ञानकारणं भिन्नविषयत्वाद्भ्रूपस्पर्शादिज्ञानवत्,
निर्विकल्पकत्वाच्च, चक्षुरादिवदिति । विषयभेदत इत्यत्र हेतौ दृष्टान्तो रूपादिज्ञा-
नवदिति, अकल्पत्वादित्यत्र तु चक्षुरादिवदिति ॥ १३०७ ॥

तदत्रेत्यादिना दूषणमाह—

तदत्र न विरोधोऽस्ति विकल्पेन सहानयोः ।

नचापि विषयो भिन्नस्तदर्थ्याध्यवसायतः ॥ १३०८ ॥

उभयोरपि हेत्वोरनैकान्तिकता, साध्यविपर्ययेण सह हेत्वोर्विरोधानुपदर्शानान् ।
अनयोरिति । हेत्वोः । नचापि विषयो भिन्न इत्यनेन सलपि सविषयत्वे विक-
ल्पस्य विषयभेदत इत्यस्य हेतोरसिद्धतामाह ॥ १३०८ ॥

परमार्थतस्तु निर्विषयो विकल्पस्तदापि सुतरामसिद्धतेति दर्शयन्नाह—वस्तुत-
स्त्वित्यादि ।

वस्तुतस्तु निरालम्बो विकल्पः संप्रवर्त्तने ।

तस्यास्ति विषयो नैव यो विभियेत कश्चन ॥ १३०९ ॥

रूपशब्दादीत्यादिना रूपादिज्ञानवदित्यस्य दृष्टान्तस्य साध्यविकल्पतामाह ।

रूपशब्दादिवुद्धीनामस्त्येवान्योन्यहेतुता ।

ततोऽप्रसिद्धसाध्योऽयं दृष्टान्तः समुदीरितः ॥ १३१० ॥

रूपशब्दादिज्ञानानां परस्परसमनन्तरप्रत्ययभावेन कारणत्वस्य विद्यमानत्वान्
॥ १३१० ॥

पुनरपि विषयभेदत इत्यस्य हेतोर्विषये नद्भावोपदर्शनानैकान्तिकतामाह—
अग्निधूमादीत्यादि ।

अग्निधूमादिवुद्धीनां कार्यकारणभावतः ।

व्यभिचारोऽपि विस्पष्टमेतस्मिरुपलभ्यते ॥ १३११ ॥

एतस्मिन्निति । विषयभेदत इत्यत्र हेतौ । यथाग्यादिति हि बुद्धेर्धूमादिति हि
द्विविषयभेदेऽपि कारणं तथागपि भवित्यतीति हेतोरनैकान्तिकत्वम् ॥ १३११ ॥

एवं कल्पनापोढत्वं प्रत्यक्षस्य प्रसाध्याभ्रान्तग्रहणे प्रयोजनमाह—केशोण्डूके
त्यादि ।

केशोण्डूकादिविज्ञाननिवृत्त्यर्थमिदं कृतम् ।

अभ्रान्तग्रहणं तद्वि भ्रान्तत्वान्नेष्यते प्रमा ॥ १३१२ ॥

अभ्रान्तमत्राविसंवादित्वेन दृष्टव्यम्, नतु यथाऽवस्थितालम्बनाकारतया । अन्यथा हि योगाचारमतेनालम्बनासिद्धेरुभयनयसमाश्रयेणेष्टस्य प्रत्यक्षलक्षणस्यान्वा-
पिता स्यात् । अविसंवादित्वं चाभिममतार्थक्रियासमर्थार्थप्रापणशक्तिकत्वम्, नतु प्राप-
णमेव प्रतिबन्धादिसम्भवात् । यद्येवमभ्रान्तग्रहणमेवास्तु, किं कल्पनापोढग्रहणेनेति
चेत् । न । अनुमानविकल्पस्यापि प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् ॥ १३१२ ॥

मानसं तदपीत्येक इति ।

मानसं तदपीत्येके नैतदिन्द्रियभावतः ।

भावात्तद्विकृतावस्य विकृतेश्चोपलम्भतः ॥ १३१३ ॥

सर्पादिभ्रान्तिवचेदमनष्टेऽप्यक्षविप्लवे ।

निवर्त्तत मनोभ्रान्तेः स्पष्टं च प्रतिभासनात् ॥ १३१४ ॥

न तदर्थमभ्रान्तग्रहणं युक्तं कर्तुमिति तेषामभिप्रायः । नतु च भवतु नाम मान-
सम्, तथाप्यभ्रान्तग्रहणं कर्तव्यमेव, नह्यनेनेन्द्रियज्ञानस्यैव प्रत्यक्षलक्षणं कर्तुमा-
व्यम्, किं तर्हि ? मानसस्यापि योगिज्ञानादेः, तत्र च स्वप्रान्तिकस्यापि निर्विक-
ल्पकत्वमस्ति स्पष्टप्रतिभासित्वान्, नत्वभ्रान्तत्वमिति तत्रिवृत्त्यर्थमभ्रान्तग्रहणं युक्त-
मेव । सत्यमेतत् । किंत्विन्द्रियभ्रान्तिरपि सम्भवत्यतोऽयमयुक्त एषां पक्ष इतीन्द्रि-
यजत्वप्रतिपादनायाह—नैतदित्यादि । इन्द्रियभावे सति भावादिन्द्रियविचारे
चोपघानलक्षणे विकारस्योपहतिलक्षणस्योपलम्भात्तदन्त्येन्द्रियबुद्धिवदिन्द्रियजेयं केशो-
ण्डूकादिवुद्धिः । किंच—यदि मनोभ्रान्तिः स्यात्ततो मनोभ्रान्तेरेव कारणान्निव-
र्त्ततानिवृत्तेऽप्यक्षविप्लवे । सर्पादिभ्रान्तिवदिति दृष्टान्तः । स्पष्टप्रतिभामा च न
प्राप्नोतीत्ययमपरः प्रसङ्गः । नहि विकल्पानुबिद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिभासिता, सामान्यो-
द्देशेनैव तस्य प्रवृत्तेः ॥ १३१३ ॥ १३१४ ॥

तद्भावेत्यादिना परकीयं दूषणमाशङ्कते ।

तद्भावभाविता साक्षादसिद्धा व्यभिचारिणी ।

पारम्पर्येण सा तस्यां स्मृतिबुद्धौ समन्वयात् ॥ १३१५ ॥

तद्विकारविकारित्वं पारम्पर्योद्भवेष्वपि ।
कार्येषु दृश्यते लोके व्यक्तं वेगसरादिषु ॥ १३१६ ॥
मानस्यो भ्रान्तयः सर्वा निवर्तन्ते विचारतः ।
इत्यस्मिन्व्यभिचारित्वं भावसामान्यबुद्धिभिः ॥ १३१७ ॥
वस्तुस्वलक्षणे नैताः प्रवर्तन्ते स्वभावनः ।
एवं तद्विनिवृत्तिश्चेत्तुल्यं चन्द्रद्वयादिषु ॥ १३१८ ॥
न सत्ताविनिवृत्तिश्चेत्समं सामान्यबुद्धिषु ।
नचेश्वरादिभ्रान्तीनां तन्मताभिनिवेशिनाम् ॥ १३१९ ॥
युक्तिकोटिश्रवेऽप्यस्ति निवृत्तिः प्रत्युत स्वयम् ।
नैता युक्तय इत्येवं ते वदन्ति जडाः पुनः ॥ १३२० ॥

अत्र यदि साक्षात्तद्भावभावित्वं हेतुलदाऽन्यतरासिद्धता हेतोः, नहि परस्य साक्षादिन्द्रियादुत्पत्तिभ्रान्तेः सिद्धा, तस्या एव साम्यत्वान् । अथ सामान्येन तद्भावभावित्वं हेतुलदाऽनैकान्तिकता, सृष्टियुद्धौ विषमभूतायामपि तद्भावभावित्वस्य सम्भवा(पारम्पर्या ?)द्विधमानत्वान् । यच्च तद्विकारविकारित्वं तदपि साक्षात्सिद्धम्, पारम्पर्येणाप्युपादीयमानननैकान्तिकमेव । पतोऽध्यायां गर्दभेन जातस्य वेगससस्य कल्लाघवस्याव्यवधानेऽपि गर्दभरूपानुकारेण तद्विकारित्वस्य पश्चाद्गर्भतादृशो नास्तीत्याक्षादुत्पत्तिः सिध्यति । मानसी च भ्रान्तिर्विचारान्निवर्तव इत्यत्राप्यनैकान्तिकत्वं भावसामान्यबुद्धिभिः । नहि भवतां दुत्तया मानान्यानावन्वगच्छतानपि भावेषु घटादिषु भाव इति वा मानान्यमिति वा मानान्यागगे विद्वन्सो निवर्तते । अथ मन्यते—निवर्तन्त एव दुत्तया विचारयतः मानान्यदुत्तयः स्वलक्षणे नैताः प्रवर्तन्त इत्यनेनाकारेणेति । तद्वैतदन्वयान् । चन्द्रद्वयादिदुत्तयोऽपि दुत्तया विचारयतः स्वलक्षणे नैताः प्रवर्तन्त इत्यनेनाकारेण निवर्तन्त एव । नच तावदा मानस्यो भवन्ति । नचा तत्तः न निवर्तव इति चैत्तदुत्तयं सामान्यबुद्धिभिः । नहि तानानपि स्वभावो निवर्तते ॥ १३१५ ॥ १३१६ ॥ १३१७ ॥ १३१८ ॥ १३१९ ॥ १३२० ॥

तद्भावभावित्वेलादिना प्रतिदिष्टे ।

तद्भावभावित्वा साक्षात् सिद्धाऽभ्रान्तचेतना ।

व्यवधानं न सिद्धं हि न हि नद्वेयनेऽन्तरा ॥ १३२१ ॥

य इन्द्रियज्ञाने न्यायोऽशक्यसमयत्वं स तस्यापि तुल्य एव । यद्वा योगिज्ञानमिह
मानसं, तच्च वक्ष्यमाणम् । सिद्धान्तप्रसिद्धत्वान्मानसस्यात्र न लक्षणं कृतं । प्रमा-
णेनावाधितत्वमाचार्येणैव प्रतिपादितमिति न प्रतिपाद्यत इति भावः ॥ १३३० ॥

अवेदका इत्यादिना वैशेषिकमतमाशङ्कते ।

अवेदकाः परस्यापि स्वविद्वाजः कथं नु ते ।

एकार्थाश्रितविज्ञानवेद्यास्त्वेते भवन्ति चेत् ॥ १३३१ ॥

न केवलं स्वसंवेदना न भवन्ति, बाह्यस्याप्यर्थस्यावेदकाः । न ज्ञानस्वभावा इति
यावत् । एकस्मिन्नात्मनि समवेतेन तु ज्ञानेन वेद्यन्त इति तेषां सिद्धान्तः ॥ १३३१ ॥

नैरन्तर्येत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नैरन्तर्यप्रवृत्ते हि बाह्यवस्तूपलम्भने ।

सुखादि वेद्यते कस्मात्तस्मिन्काले निरन्तरम् ॥ १३३२ ॥

मानसेनैव यद्वेद्यमिष्यते चेतसा न च ।

तत्काले तस्य सद्भावः क्रमजन्मोपवर्णनात् ॥ १३३३ ॥

जन्मैव यौगपद्येन नेष्यते न पुनः स्थितिः ।

इति चेन्न स्थितिस्तस्य क्षणभङ्गप्रसाधनात् ॥ १३३४ ॥

आशुवृत्तेः सकृद्भ्रान्तिरिति चेत्साऽप्यपाकृता ।

विस्पष्टप्रतिभासो हि न स्यात्स्मरणगोचरे ॥ १३३५ ॥

शाताशातादिरूपा च सा भ्रान्तिर्यदि कल्प्यते ।

तदा प्राप्ता सुखादीनां सत्ता तन्मात्रलक्षणा ॥ १३३६ ॥

यदा च योगिनोऽन्येषामध्यक्षेण सुखादिकम् ।

विदन्ति तुल्यानुभवात्तद्वृत्तेऽपि स्युरातुराः ॥ १३३७ ॥

स्वस्मिन्नपि हि दुःखस्य सत्त्वानुभवो न ते ।

किं तु नद्विषयं ज्ञानं तच्चास्ति परसन्ततौ ॥ १३३८ ॥

परदुःखानुमाने च तुल्यमेतत्तथाहि नत् ।

(अनुमानं स)विषयं वर्ण्यते न त्वगोचरम् ॥ १३३९ ॥

अनेन प्रतिज्ञायाः प्रत्यक्षविरुद्धतामाह । यदा बाह्यवस्त्ववलम्बनज्ञानसमकालं
सुखादयोऽनुभूयन्ते, तदा कतमेतैकार्थाश्रयिणा ज्ञानेन वेद्येरन्, न तावत्तेनैव बाह्या-

लम्बने न चक्षुरादिज्ञानेन, तस्य बाह्यालम्बनत्वान्, अन्तःसंवेद्यमानत्वाच्च सुखा-
दीनां मानसेनैव चेतसा वेद्यत्वेनेष्टत्वान् । नच तस्मिन्काले मानसस्य चेतसः सं-
भवः. क्रमेणैव ज्ञानान्युत्पद्यन्त इत्यभ्युपगम्यते । अथापि स्याज्जन्मैव ज्ञानानां क्रमे-
णाभ्युपगतं न स्थितिरिति । एतच्चासन्न्यक् । सर्वजन्मिनां क्षणिकत्वस्य प्रसाधि-
तत्वान् । आद्यु वृत्त्या सङ्गद्भ्रान्तिरपि या साऽप्राप्तैव पूर्वम् । किञ्च—आहादप-
रितापिरूपेण स्पष्टः प्रतिभासो न प्राप्नोति, विकल्पविषयत्वे सति सुखादीनां मान-
सेनैव चेतसा वेद्यत्वेनाभ्युपगमनान् । तस्य च सविकल्पकत्वान् । न च विकल्पातु-
वद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिभासिता । अस्मानिस्तु स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञा-
नेन जनितस्यैव प्रत्यक्षत्वेनाभ्युपेतत्वान् । अपि च ब्राह्मत्वे सति सुखादीनां विच्छि-
न्नप्रतिभासिता स्वानीलादिवन् । न च ज्ञानाद्विच्छिन्नस्य शातादिरूपस्योपलब्धिः ।
ज्ञानाभेदेन शातादिरूपस्य ग्रहणं भ्रान्तिरिति चेत् । एवं तर्हि सिद्धा सुखादीनां
सत्ता स्वसंविद्रूपा । शातादिरूपमात्रलक्षणत्वात्सुखादीनाम् । तद्रूपता चेज्ज्ञानस्य
सिद्धा, सिद्धा ज्ञानस्वभावाः सुखादयः । व्यतिरिक्तानां त्वसिद्धत्वाद्भ्रान्त्यसिद्धेः ।
शातेत्यनुकूला, तद्विपरीता त्वशाता, आदिभन्देनोपेक्षा गृह्यते । यदि च स्वसन्ता-
नोत्वत्तिलक्षणेव सुखादीनां सत्ता स एव तेषामनुभव इति नाभ्युपगम्यते । किंतु
तद्विषयज्ञानोत्वत्तिलदा योगिनां परकीयं सुखादि गृह्यतां तदनुभविनानिव तुल्या-
तुरावस्था स्यान् । निजसन्तानवर्तित्वान्न तुल्यावस्थेति न वक्तव्यम् । नहि स्वसन्ता-
नवर्तित्वं तेषामनुगमोऽभ्युपगतः । किं तर्हि ? तद्विषयज्ञानोत्वत्तिः । साच पर-
सन्तानप्राहिपानप्यस्तीति समानः प्रसङ्गः । अपोभयननुभवे सुखादीनां कारण-
ङ्गीक्रियते तदा स्वसन्तानवर्तित्वेनानुभवे सिद्धं सुखादीनानात्मसंवेदनम् । एवं हि
स्वसन्तानवर्तित्वं निमित्तं परसन्तानवर्तिभ्यश्च विशेषकं भवति । यदि स्वसंविद्रूपा
भवन्ति तेषां तर्हि न योगिनः सिद्धा मीमांसकादीनां तेषां अर्थं तैः प्रसङ्ग इत्याह
—परेत्यादि । नहि दौलानानिव परेण निर्विषयं परमार्थनोऽनुमानम् । तद्वद पर-
दुःखादुमाने तुल्योऽनुभवोऽनुमानुरपि स्यान् ॥ १३३२ ॥ १३३३ ॥ १३३४ ॥
॥ १३३५ ॥ १३३६ ॥ १३३७ ॥ १३३८ ॥ १३३९ ॥

सुखादीलेव गम्यन्ते सुखदुःखादयो न तु ।

ज्ञानमित्येव गम्यन्ते तत्र ज्ञानं ददादिवत् ॥ १३४० ॥

निम्नप्रमाणफलवादिनं प्रति बौद्धेनोक्तम्—यदि प्रमाणफलयोर्भेदोऽभ्युपगम्यते तदा निम्नविषयत्वं स्यात्प्रमाणफलयोः । न चैतद्युक्तम् । नाहे परश्चादिके छेदने खदिरप्राप्ते सति पलाशे छेदो भवति । तन्मात्प्रमाणफलयोरेकविषयत्वादभेद इति । अत्रोक्तं कुमारिलेन—“विषयैकत्वमिच्छंस्तु यः प्रमाणं फलं वदेत् । साध्यसाधनयोर्भेदो लौकिकस्तेन बाधितः ॥ छेदने खदिरप्राप्ते न पलाशे छिन्ना यथा । तथैव परशोल्लोके छिद्यथा सह नैकता ॥” इति । छेद्यतेऽनेनेति छेदनम् ॥ १३४५ ॥

नेत्यादिनोत्तरमाह ।

न व्यवस्थाश्रयत्वेन साध्यसाधनसंस्थितिः ।

निराकारे तु विज्ञाने सा संस्था न हि युज्यते ॥ १३४६ ॥

नीलान्पद्मं संवेदनं न पीतस्येति विषयाद्यगतिव्यवस्थाया अर्धमात्प्रमाणेन निदन्धनं नान्यदिति व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन साध्यसाधनव्यवस्था, गोत्वगोत्पादकभावेन, यस्मान्न पारमार्थिकः पर्येकरणादिभावोऽस्ति, छगित्वेन निर्व्यापारत्वात्सर्वधर्माणाम् । ज्ञानं हि विषयाकारमुत्पद्यमानं विषयं परिच्छिन्द्यदिन मद्ययापारमिवाभाति । अयमेवार्थप्रापणव्यापारो ज्ञानस्त, न त्वदिनाभापित्वमात्रम् । नहि दीजानविनाभादिनोऽङ्गुराग्नौ न भवन्ति । ये(न) ज्ञानमेव प्रमाणं स्यात् । तन्मात्त्वाकारमेव ज्ञानं प्रमाणं न निराकारमिति व्यवस्था प्रमाणत्वेन प्रदर्शयते । व्यवस्था च तत्प्रदर्शनेन दिक्त्वेन वेदितव्या ॥ १३४६ ॥

अत उत्प्रेक्षित इत्यादिना लोपपत्तिरसंवाधानात् ।

अत उत्प्रेक्षितो भेदो विद्यते धनुरादिवत् ।

उत्पाद्योत्पादकत्वेन व्यवस्थेयं तु नेष्यते ॥ १३४७ ॥

धनुरादिवदिति । धनुर्विद्यते धनुषः सिध्यति धनुरो निःसृत्य इतो विद्यतेति पर्येकस्य धनुषः पर्यायवाच्यः सन्निवृत्तः न सिध्यन्ते तयोर्विद्यते ॥ १३४७ ॥

विशिष्टप्यनापत्तयौ च द्वावर्थादौ पदशुचिदा ।

प्रदिशाशुचयते तेन तत्रैकत्वमवस्थितम् ॥ १३४८ ॥

परशुना च उपोदितस्य निरालम्बस्य उपोदितस्यैव उपोदितस्यैव न स्यात्तुल्यताः परशोरालम्बन एव धर्म इति परशुरालम्बितस्य नैकत्वमिति न हि दिशोऽपः ॥ १३४८ ॥

§ 4. S'ântarakṣita as an author.

Dr. Vidyabhushana in his monumental *History of Indian Logic*,¹ records another work of S'ântarkṣita, entitled, *Vāda-Nyāya-Vipañcitārtha* which is an elaborate commentary on the *Vāda-Nyāya* of Dharmakīrti. The Sanskrit original is lost, but a translation exists in Tibetan which was translated by the Indian Pandit Kumāra S'rī Bhadra in the monastery of Samye. His *Tattvasaṅgraha* was translated into Tibetan by the Kashmirian Pandit Guṇākara S'rī Bhadra, who was a contemporary of the famous Kashmir king Lalitāditya (A. D. 693-729)². Besides this we find mention of several more works of S'ântarakṣita, translated into Tibetan in the Tibetan Tangyur³ under the names of S'ântarakṣita, S'ântirakṣita and Ācārya Bodhisattva. Among others he wrote the following works:—

1. Ācārya Bodhisattva.

1. Vajravidāranīnāmadhāraṇītikā.
2. Sarvatathāgata-pūrva-pranidhāna-vis'eṣa-vistara-sūtrāntopades'a.
3. Saptatathāgata-pūrva-pranidhāna-vis'eṣa-vistara-kalpavacana-vidhi.
4. Saptatathāgata-pranidhāna-vis'eṣa-vistara-nāmasūtrāntavacana.

2. S'ântirakṣita, Ācārya Bahus'ruta.

5. Vajradhara-saṅgīta-bhagavata-stotraṭīkā.
6. Aṣṭatathāgata-stotra.
7. Hevajrodbhava-Kurukullāyāh pañca-mahopades'a.

1. p. 323.

2. This does not mean that the work was translated before 729 A. D.; because the work could hardly have been in existence then. Guṇākara preferred to call himself a contemporary of the famous king even though the date of the translation may be considerably later.

3. Haraprasad Shastri *Buddha Gān O Dohā*, appendix, pp 62, 88.

सर्वेत्यादिना प्रतिविधत्ते—

सर्वावित्तिप्रसङ्गेन सा निषेद्धुं न शक्यते ।

भिन्नार्थत्वं न चेहास्ति स्वविद्व्यर्थविन्मता ॥ १३५२ ॥

“अप्रत्यक्षोपलम्बस्य नार्थदृष्टिः प्रसिध्यति” इति सर्वार्थाप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् शक्यते स्वसंवित्तिनिषेद्धुम् । नापि भिन्नविषयत्वप्रसङ्गो युक्तः, यतः स्वसंवित्तिरप्यर्थसंवित्तिरिष्टा, तत्कार्यत्वान् । ननु तन्मयत्वेन । स्वसंवित्तिस्तु ताद्रूप्यादिति न विरोधः ॥ १३५२ ॥

स्वातिरिक्तेत्यादिना शङ्करस्वामी प्रमाणयति ।

स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वतः ।

वास्यादिवचेद्वैफल्यमन्यद्वापि फलं मतम् ॥ १३५३ ॥

उक्तन्यायेन वास्यादेरन्यदस्ति फलं न च ।

कारकत्वं च नो सिद्धं जनकत्वविवक्षया ॥ १३५४ ॥

स्थापकत्वविवक्षायां न विरोधोऽस्ति कश्चन ।

नेनानैकान्तिको हेतुर्विरोधाप्रतिपादनात् ॥ १३५५ ॥

आत्मव्यतिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वाद्वास्यादिवदिति । वैफल्यमित्यादिना दूषयति । विफलं, सिद्धसाध्यतादोषान् । यतोऽन्यदपि जन्यं फलं परिच्छेदेत्यादिना कथितम् । हिशब्दो हेतौ । वास्यादिवदिति च साध्यविकलो दृष्टान्तश्चिदद्या सहकत्वस्य प्रतिपादितत्वान् । कारकत्वादिति च जन्यजनकत्वविवक्षायामसिद्धो हेतुः, स्थापकत्वेनैवेष्टत्वान् । साधनस्य स्थापकत्वविवक्षायामन्यनैकान्तिको विरोधाभावान् । सामान्यविवक्षायामनैकान्तिक एव, विरोधन्यानुपदर्शितत्वान् ॥ १३५३ ॥ १३५४ ॥ १३५५ ॥

ननु च यदि विषयाकारं ज्ञानं त्याज्या भवेद्विषयमारूप्यस्य प्राणाग्यम्, यावता प्रायविषयसमानाकारं समानत्वभावं ज्ञानरूपयते, नैव तथा, प्रायान्नात्यन्तरत्वात्परस्परयोर्विषेत्वाह—प्रायेत्यादि ।

प्रायसाधारणाकारं तस्मान्नात्यन्तरत्वनः ।

रसरूपादिवज्ज्ञानं नैव चेदुपपद्यते ॥ १३५६ ॥

न्यायानुत्तरणे सर्वमस्माभिरुपवर्णितम् ।

इदमन्यच्च वित्पष्टं प्रायग्रहविवेचने ॥ १३५७ ॥

व्यवस्थायामित्यादिनैतद्वर्णयति ।

व्यवस्थायां तु जातायां कल्प्यतामन्यथापि हि ।

उत्पाद्योत्पादकत्वेन संस्थानविधिरुच्यते ॥ १३४९ ॥

यथा कुमारिलेन परिच्छेदफलत्वेत्यादिना ग्रन्थेनोत्पाद्योत्पादकभावेन प्रमाणक-
व्यवस्थाकृता, तथाऽस्माकमप्यविरोधिन्येव । यथोक्तमाचार्येण—“तत्रापि हि प्रत्य-
क्षत्वोपचारोऽविरुद्धश्चक्षुरादिषु तत्कारणेष्वि”ति । एतावत्तु ब्रूमः—अवश्यमाद्यं
व्यवस्थाद्वारेणैव साध्यसाधनसंस्था कर्तव्या, न ह्यव्यवस्थाय संविद्धेदं विषयभेदेन
नियमेन प्रवृत्तिर्युक्ता, संविद्धेदव्यवस्थायाश्च सान्त्वयमेव निबन्धनमिति नामध्यादि-
वायातं सारूप्यस्य साधकतमत्वं, सारूप्यादेव च ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वम् । प्रवर्तकस्य
च प्रमाणत्वं प्रवृत्तिकामेन निरूप्यते, न व्यसनितया । यथोक्तम्—“अर्थक्रियार्थ
हि सर्वः प्रमाणमप्रमाणं चान्वेपते प्रेक्षावानि”ति । यतो येनैवांगेन प्रवर्तकत्वं ज्ञा-
नस्य भवति स एव दर्शनीयः, न चोत्पाद्योत्पादकभावेन प्रमाणफलव्यवस्थायां प्रव-
र्तकांशः सारूप्यं गम्यते, ततश्च निष्फलमेवोत्पादद्वारेण प्रमाणव्यवस्थानं स्यात् ।
अतएवाचार्येणैतद्वारेण प्रमाणव्यवस्थानं न प्रवृत्त्यङ्गमिति मत्वैवोपचार आश्रितः ।
तस्माज्जातायां तु व्यवस्थायां साऽन्यथाऽप्युत्पाद्योत्पादकभावेन कल्प्यताम् । तथाऽ-
प्यदोष एवेति ॥ १३४९ ॥

परिच्छेदेत्यादिना तदेव कौमारिलं फलव्यवस्थानं दर्शयति ।

परिच्छेदफलत्वेन वृत्तस्थानन्तरस्य हि ।

कारणत्वं मतं ज्ञाने प्रमाणे तु फलं परम् ॥ १३५० ॥

स्वसंवित्तिफलत्वं चेन्निषेधान्नैव युज्यते ।

माने च विषयाकारे भिन्नार्थत्वं प्रसज्यते ॥ १३५१ ॥

वृत्तस्येति । प्रवृत्तस्य चक्षुरादेरित्यर्थः । फलं परमिति । हानोपादोनापेक्षावृ-
द्धिलक्षणम् । इदमपरमुक्तं कुमारिलेनैव—स्वसंवेदनस्य निषेधात्तस्य प्रमाणफलत्वम-
युक्तम् । विषयाकारस्य च प्रामाण्ये सति प्रमाणफलयोर्भिन्नविषयत्वं प्रसज्यते ।
तथाहि—विषयाकारो वाह्यविषयः स्वसंवेदनं तु ज्ञानस्वरूपविषयमिति ॥ १३५० ॥
॥ १३५१ ॥

द्वस्वभावविशेषप्रतिपिपादयिषया लक्षणं प्रणयन्ति तद्विदः । यथा पृथिव्याः स्वप्-
 खटस्वं (स्वत्वम्?) । अन्यथा ह्यसम्भवितादोषेण दुष्टं स्यात् । नच प्रत्यक्षस्य
 कल्पनापोढाभ्रान्तत्वाभ्यामन्यदृक्षणमुपलक्षकमसि । तथाहि—तद्वद्वयमभ्रान्तम-
 ङ्गीकर्त्तव्यं प्रमाणत्वान् । कल्पनापोढं च साक्षात्स्वलक्षणविषयत्वान् । स्वलक्षणस्य
 चाग्न्यसमयत्वेन तत्संविक्तेरनभिजल्पत्वस्य प्रसाधितत्वान् । जतो न्यायानुयात-
 मेव लक्षणमेव तदाचक्षते कुमलाः । न चाप्यतो लक्षणात्प्रेक्षावतां प्रवृत्तिनिवृत्ती न
 भवतः । तथाहि—यदोत्प्रेषणसामान्यसाग्निदिज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञानप्रत्यक्षस्य च तथा
 पीतशङ्खादिज्ञानस्य परैः प्रत्यक्षत्वेनोपकल्पितस्य यथायोगं नविष्ण्यक्तत्वेन भ्रान्त-
 त्वेन वा प्रत्यक्षत्वमवधार्य तद्विषयत्वेनोपकल्पितस्य साग्निदेवस्तुत्वामिनिवेशान्वि-
 र्तन्ते । यद्य निर्देश्यं नीलादि स्वलक्षणं तदेव वन्वित्यवगाय तत्र प्रवर्तन्ते । यथाच
 निर्विकल्पस्यापि प्रत्यक्षस्य प्रवर्त्तकत्वं तथा प्रागुक्तमेव । यद्येवं कल्पनापोढत्वमेवैकं
 लक्षणं कर्तुं युक्तं नत्वभ्रान्तमिति । तथाहि—प्रवृत्तेः प्राग्यदेव गिरं रूपं तदेव
 प्रवृत्तिकामानतां लक्षणत्वेन प्रणेतुं युक्तं नाप्रसिद्धमसमुत्पत्त्यात्तस्य । नचाभ्रान्तत्वमि-
 श्रयोऽर्धक्रियासंबादात्प्रागसि, न ह्यर्वाग्दर्शनास्तत्प्राप्याधिगमनन्तरेण यथार्थतां ज्ञा-
 नस्य ज्ञातुनीगते, तेषां नित्यं पदार्थशक्तेः कार्यानुमेयत्वान् । यथोपदर्शितार्थप्राप्त-
 सानर्ध्वलक्षणत्वाद्य यथार्थतायाः । न पौत्तरकालं यथार्थतावधारणेऽपि साग्नि-
 मसि, ततः पुनरप्रवृत्तेः । तदेतद्वदोद्यम् । तथाहि—वेदोपेन्द्रादिमुत्तीर्णान्वि-
 प्राणाप्यप्रसङ्गान्नाभूदतिव्यापिता लक्षणतोप इत्यतोऽवश्यवर्णीयमभ्रान्तप्र-
 त्युक्तम् । यथापि प्रवृत्तेः प्रागनिश्रयोहुरर्वाग्दर्शित्वमुत्पत्ते, सोऽनन्तत्वं एव ।
 को ह्यत्र प्रतिपद्यो यद्वर्वाग्दर्शित्वमिर्न कश्चित्त्वानर्धं निश्चितव्यमिति । एवं हि न
 विधिर्निर्धेयमिति प्रामम् । ततश्चाप्येतन्तन्मेव तेषान्नादान् । यदन्त एवमित्ये-
 ऽप्यभ्यासवत्प्रवृत्तभूतज्ञानगमनावृत्तयः सत्यस्य साधकमेतदेतदुत्तरमेति प्रवृत्तेः
 प्रागपि निश्चित्य प्रसक्तदि परित्यक्तः सन्नादि चोपेन्द्राः संहरन्त्य एव । तथा-
 ह्यनुत्तरमपि साधकतां कालशोभनसद्वावृत्तयेत्तत्सामरेतिवत् यथार्थमिच्छेत्तन्मम
 स्वप्नप्रतिभास्य ज्ञानोपेन्द्रासाकार्यवृत्तयश्च एव । एव तु सुवर्णाभ्यासस्य तेषां
 कार्यानुमेयैव कर्त्तुं तु सर्वत्र । एतेन भ्रान्तिरिति चोपेन्द्रादि ज्ञानस्यः । य-
 दात्रापि एव(दे)त्तार्थस्य पुनरेः एतन्त परित्यक्तव्यमिति चोपेन्द्रादि ज्ञानस्यः । य-
 दिदेवमिच्छस्य परित्यक्तव्यमिति चोपेन्द्रादि ज्ञानस्यः । यदोपेन्द्रादि ज्ञानस्यः । य-

विद्वान्वादन्यायानुसारिमिरस्माभिरेतदिष्टमेवेति न किञ्चित्श्रीयते । तथाहि—
 किञ्चिदिदमस्पष्टं भवता ग्राह्यद्रूपणमसिहितम् । इदं तु स्पष्टं ग्राह्यविवेचनाय साम-
 न्यमभिधीयतेऽस्माभिः । ग्राह्ये ग्रहोऽमिनित्रेणस्तस्य विवेचनमपनयनम् ॥ १३५६ ॥
 ॥ १३५७ ॥

किं तत्स्पष्टं साधनमित्याह—सर्वेत्यादि ।

सर्वात्मना हि सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां व्रजेत् ।

साम्यं केनचिदंशेन सर्वं स्यात्सर्ववेदकम् ॥ १३५८ ॥

यावद्भ्यो विजातीयेभ्यो व्यावृत्तस्तावद्भ्य एव ज्ञानमपीतीदं सर्वात्मना सारू-
 प्यम् । कतिपयपदार्थव्यावृत्तितत्त्वंशेन सारूप्यम् ॥ १३५८ ॥

कथं तदर्थसारूप्यस्य ग्रामाण्यमुक्तमित्याह—किन्त्वित्यादि ।

किन्तु बाह्यार्थसद्भाववादे सारूप्यसम्भवः ।

ध्रुवमभ्युपगन्तव्य इत्यर्थं स प्रकाशितः ॥ १३५९ ॥

निर्भासिज्ञानपक्षे हि ग्राह्याद्देऽपि चेतसः ।

प्रतिविम्बस्य ताद्रूप्याद्भाक्तं स्यादपि वेदनम् ॥ १३६० ॥

येन त्विष्टं न विज्ञानमर्थसारूप्यभाजनम् ।

तस्यायमपि नैवास्ति प्रकारो बाह्यवेदने ॥ १३६१ ॥

इति प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षा ।

स इति । सारूप्यसम्भव आकारो वा । निर्भासो—विषयसारूप्यं, तद्यस्याति
 तन्निर्भासि । ग्राह्यादिति । बाह्यादर्थान् । प्रतिविम्बस्येति । ज्ञानाकारस्य । ताद्रू-
 प्यादिति । विषयसारूप्यान् । भाक्तमिति । उपचरितम् । वेदनमिति । अर्थस्येति
 शेषः । भाजनम्—आश्रयः । विषयविप्रतिपत्तित्तु सामान्यस्य वस्तुमूत्स्य निराक-
 रणाद्देस्तुविषयत्वेनेष्टस्य प्रत्यक्षस्य नान्यः स्वलक्षणाद्विषयोऽस्तीति सामर्थ्यादुप-
 र्धितत्वान्न पृथङ्गिराकृता । ये त्वाहुरयुक्तमेवेदं प्रत्यक्षलक्षणम्, लक्षणं हि प्रमाण्य
 प्रणीयते, अपि नाम तेन रूपेणोपलब्ध्य प्रमाणं ततः परेषां प्रवृत्तिः स्यादिति, न
 तु व्यसनितया, न च कल्पनापोदत्वादिनोपलक्षितस्यापि प्रवर्तकत्वं निवर्तकत्वं
 वा समन्ति लोके इति । तदसम्यक् । नहि स्वेच्छया वस्तूनां स्वभावव्यवस्थानं कर्तुं
 लभ्यं, चेत्तान्वाद्या प्रणीयेत लक्षणम्, अपि तु यथावस्थितमेव वस्तुस्वरूपमनूय प्रसि-

अन्यथेत्वादिना पात्रत्वानिमित्तमाशङ्कते—

अन्यथाऽनुपपन्नत्वे ननु दृष्टा सुहेतुता ।

नासति त्र्यंशकस्यापि तस्मात्कृषीयान्त्रिलक्षणाः ॥ १३६४ ॥

स ग्राह । अन्यथाऽनुपपन्नत्वे एव शोभनो हेतुर्न तु पुनश्चिलक्षणः । तथाह्यसत्स-
न्यथानुपपन्नत्वे त्र्यंशकस्यापि तत्पुत्रत्वादेर्न दृष्टा सुहेतुता । तस्मान् कृषीवाः—अ-
सत्ताः, त्रिलक्षणा हेतव इति । अन्यथेति । नाप्येत विनाऽनुपपन्नत्वं, हेतोः साध्य
एव नत्त्वमित्यर्थः ॥ १३६४ ॥

अन्यथेत्वादिना सविस्तरमन्वयव्यतिरेकसंदर्भनेनान्यथानुपपन्नत्वैकलक्षणं हेतुं
समर्थयते ।

अन्यथाऽनुपपन्नत्वं यस्यानां हेतुरिष्यते ।

एकलक्षणकाः सोऽर्थश्चतुर्लक्षणको न वा ॥ १३६५ ॥

एकं लक्षणमन्यथाऽनुपपन्नत्वं यस्यासि न एवमक्षः । न एव हीतिरैः पक्ष-
क्षकैर्वा हेतुरिष्यते, नान्यः । अर्थापरया तु पक्षधर्मत्वादिप्रवृत्तयेर्न गतिरिति ही
चतुर्लक्षणकोऽपि वा भवतु । न वा चतुर्लक्षणो यस्मात्पक्षिरेकस्यो विनाऽपि-
लक्षणोऽपि वा न्यायः, यस्मादन्यथानुपपत्तिरेकं तदसं नैवमप्यस्य इति प्रवृत्ति-
इयते, अन्यथाऽनुपपत्तिरिति मज्जातीयतिरता विलम्बितायां चर्माभय-
नीक्ष्य द्विलक्षणः, अन्यथाऽनुपपन्नत्वं मज्जातीयतिरः मज्जादिनायां चर्माभयिदि
त्रिलक्षणः । न तु पक्षधर्मत्वादिलक्षणधर्मप्रयोजनविनाऽपि हेतुरिष्यते । तत्र मज्जा-
शानं प्रति हेतुयानुपपत्तेः ॥ १३६५ ॥

अथवा शयान्वाशयानुपपत्तिगामयेपैर्नैवैवतुपपन्नत्वेनो न तु मज्जाधर्मक-
दिनिस्तेषामप्राधान्यादींश्चिरेरुच्यते—उपेयम् ।

यथा लोके श्रियुक्ता स्वदेवकृत्तवा उच्यते ।

तरैरेकस्य सुसुभवात्तदेषापि न दृश्यमानम् । १३६६ ॥

ननु पादिनाऽनुपपन्नत्वात्तदर्थं न हेतुता सुहेतुता—उपेयम् ।

अदिनाभासत्त्वमप्यस्यिरेकस्ये न जातुचित् ।

अन्यथाऽनुपपन्नत्वं हेतुयानुपपत्तेः १३६७ ॥

अथवा शयान्वाशयानुपपत्तिगामयेपैर्नैवैवतुपपन्नत्वेनो न तु मज्जाधर्मक-
दिनिस्तेषामप्राधान्यादींश्चिरेरुच्यते—उपेयम् ।

कथञ्चिदसदात्मानो यदि वाऽत्मघटादयः ।

कथञ्चिन्नोपलभ्यत्वात्परसम्बन्धिश्चद्वत् ॥ १३७५ ॥

कथञ्चन सदात्मानः शशश्चदयोऽपि च ।

कथञ्चिदुपलभ्यत्वाद्यथैवात्मघटादयः ॥ १३७६ ॥

त्वदीयो वापि तत्रास्ति वेदमनीत्यवगम्यते ।

भावत्कपितृशब्दस्य श्रवणादिह सद्भानि ॥ १३७७ ॥

अन्यथाऽनुपपत्त्यैव शब्ददीपादिवस्तुषु ।

अपक्षधर्मभावेऽपि दृष्टा ज्ञापकनाऽपि च ॥ १३७८ ॥

तेनैकलक्षणो हेतुः प्राधान्याद्भ्रमकोऽस्तु नः ।

पक्षधर्मादिभिस्त्वन्यैः किं व्यर्थैः परिकल्पितैः ॥ १३७९ ॥

नाचन्द्रः जज्ञी चन्द्रः गशीति वा पक्षः, लोके सम्यग्ज्ञानप्रमित्यन्वयव्यपदेशा-
 चन्द्रत्वेनापदिष्टत्वादिति वा हेतुः, वैधर्म्येण लोष्टादि । अयं चापरो द्विलक्षण उच्यते
 —पतत्कीटककृतयं मन वेदना पतत्कीटकसंस्पर्शप्रतिलब्धोद्भवत्वान् । पततः मीट-
 क्तस्य पतङ्गस्य स्पर्शेन प्रतिलब्ध उद्य उत्पादो यथेत्यर्थः । मानान्यविभक्ता चाप्रा-
 न्यपदार्ये द्रष्टव्या, तेन दात भवति । विद्यमानरूपरूपसाधनवन्महादिभ्यं यद्युः,
 अनुपहृतत्वे सति रूपदिदृक्षायां प्रेक्षासूर्तगतिणा फरणत्वेन व्यापार्यमाणत्वान्, स्वपरि-
 च्छेददर्शनात् । वैधर्म्येण भोत्रादि । तस्यैति । मन्मथ । जन निवृत्ति हेतुवत्स-
 त्यापु साधर्म्यदृष्टान्ताभावाद्द्विरूपत्वम् । आत्मनदादयः कथञ्चिदसदात्मानः कथं-
 चिदनुपलभ्यमानत्वात्परिपाणवत् । अत्र वैधर्म्यदृष्टान्तो न सिद्धे । पटादिः सर्वो
 नावात्मनो राशिः कथञ्चिदसदात्मनत्वेन प्रकृतः, अनात्म्य मानसदृष्टान्तत्वे-
 नोपन्यतः । न च मानानावव्यपिकरिणं कृत्वापन्नति, यत्र साधर्म्यव्यपेक्षितः
 साधनत्वव्यपेक्षो निर्दिश्येत । परपरिपाणव्यो न कथञ्चित्तत्त्वान्तः कथञ्चिदनु-
 लभ्यमानत्वात्सत्त्वत्वादिपर । अत्रापि पूर्ववत् तुल्यं वैधर्म्यदृष्टान्तान्तो यो-
 नीयः । प्रविष्टमन्तव्यद्विपरिचयनिर्णयते, तुल्यमानसद्विपरिचयत्वान् । अत्र
 किल साधर्म्यदृष्टान्तो नास्तीति सिद्धम् । तथा साधर्म्यव्यपेक्षो कथञ्चित्तत्त्वान्त-
 पत्तत्वं दृष्टान्तत्वमपि पक्षधर्म्ये, न हि साधर्म्यव्यपेक्षो पक्षाधर्म्यत्व-
 प्रत्येते साधर्म्येः लक्षणं इत्यं सति सिद्धमानोऽन्यपदत्वान् सति पूर्ववत्

अन्यथेत्यादिना यथोक्तमेवार्थं निगमयति ।

अन्यथानुपपन्नत्वं यस्य तस्यैव हेतुता ।

दृष्टान्तौ द्वावपि स्तां वा मा वा तौ हि न कारणम् ॥ १३६८ ॥

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ।

अन्यथाऽनुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥ १३६९ ॥

दृष्टान्ताविति । साधर्म्यवैधर्म्यलक्षणौ । न कारणमिति । नाध्यप्रतिपत्तेः ।

अन्यथाऽनुपपन्नत्वं त्रयेस्त्यानन्तरं नान्यथानुपपन्नेत्यस्यार्द्धस्य पाठः कर्त्तव्यः ॥
॥ १३६८ ॥ १३६९ ॥

त्रिरूपेऽविनाभावसम्बन्धाभावं दर्शयन्नाह—स श्याम इत्यादि ।

स श्यामस्तस्य पुत्रत्वादृष्टा श्यामा यथेतरे ।

इति त्रिलक्षणो हेतुर्न निश्चितैः प्रवर्त्तते ॥ १३७० ॥

तत्रैकेत्यादिनैकलक्षणस्यैव हेतोः सामर्थ्यं दर्शयत्युदाहरणप्रपञ्चेन—

तत्रैकलक्षणो हेतुर्दृष्टान्तद्वयवर्जितः ।

कथञ्चिदुपलभ्यत्वाद्भावभावौ सदात्मकौ ॥ १३७१ ॥

भावभावौ कथञ्चित्सदात्मकौ कथञ्चिदुपलभ्यत्वान् । अत्र न साधर्म्यवैधर्म्य-

दृष्टान्तौ बहिर्भूतौ प्रयोगात्मकावर्थात्मकौ वा विद्येते । भावाभावात्मकस्य सर्वपदा-

र्थराशेः पक्षीकृतत्वान् । तद्व्यतिरिक्तस्य चान्यस्याभावान् । पक्षवर्मस्यान्यथातुन-

नत्वादव्यतिरेकाच्चकलक्षण एवायम् । कथञ्चिदिति । ज्ञेयत्वादिना केनचित्पर्यायिणे-

त्यर्थः । सदात्मकाविति । अत्रापि कथञ्चिदिति मन्वन्वनीयम् । तेनायमर्थो भवति

—कथञ्चिदुपलभ्यत्वात्कथञ्चित्सदात्मकाविति ॥ १३७१ ॥

इदानीं द्विलक्षणस्य हेतोर्दृष्टान्तद्वयान्याह—

चन्द्रत्वेनापद्रिष्टत्वान्नाचन्द्रः जज्ञान्नाञ्जनः ।

इति द्विलक्षणो हेतुरयं चापर उच्यते ॥ १३७२ ॥

पनन्कीटकृतेयं मे वेदनेत्यवसीयते ।

पनन्कीटकर्मस्पर्शप्रतिलब्धोद्भयत्वतः ॥ १३७३ ॥

चक्षू रूपाग्रहे कार्ये सदाऽनिशयशक्तिमत् ।

तस्मिन्प्राप्यमाणत्वाद्यदि वा नस्य दर्शनान् ॥ १३७४ ॥

॥ १३७२ ॥ १३७३ ॥ १३७४ ॥ १३७५ ॥ १३७६ ॥ १३७७ ॥ १३७८ ॥
॥ १३७९ ॥

तदित्यादिना प्रतिविधत्तं ।

तदिदं लक्षणं हेतोः किं सामान्येन गम्यते ।

जिज्ञासितविशेषे वा धर्मिण्यथ निदर्शने ॥ १३८० ॥

तत्र साध्येनाविनाभावित्वं हेतोः सामान्येन वा स्याद्धर्मिविशेषपरिग्रहाद्विशेषेण वा स्यात् । धर्मिविशेषपरिग्रहाद्विशेषेऽपि जिज्ञासितविशेषसाध्यधर्मिणि वा स्याद्दृष्टान्तधर्मिणि वेत्तीयन्तः पक्षाः सम्भाव्यन्ते ॥ १३८० ॥

तत्र प्रथमे पक्षे दोषमाह—सामान्येनेत्यादि ।

सामान्येन गते तस्मिन्नेवं चेत्साध्यधर्मिणि ।

हेतोः सत्त्वं प्रकाशयेन न विवक्षितसिद्धिभाक् ॥ १३८१ ॥

न ह्यविनाभावित्वमात्रेणैव विना पक्षधर्मत्वं शब्दे धर्मिणि चाक्षुपत्वमनित्वस्य गमकं दृष्टमित्युक्तः प्रथमः पक्षः । न विवक्षितसिद्धिभागिति । साध्यधर्मिणि न विवक्षितां सिद्धिं भजेदित्यर्थः ॥ १३८१ ॥

कथमित्याह—तद्यथेति ।

तद्यथा चाक्षुपत्वस्य नाशेनाव्यभिचारिता ।

सामान्येन गता तच्च ध्वनौ तस्य न साधनम् ॥ १३८२ ॥

तस्य धर्मिणि सद्भावः स्याप्यते चेत्तथा सति ।

सैव त्रिरूपताऽऽयाता भवतामपि दर्शने ॥ १३८३ ॥

तच्चेति । चाक्षुपत्वम् । तस्येति । नाशस्य । साधनम्—गमकम् । अथ माभूद्युक्तदोष इति तस्य हेतोः साध्यधर्मिणि सद्भाव आश्रीयते । एवं सति तदेव त्रिरूपत्वं हेतुलक्षणमस्मदीयं भवदर्शनेऽपि जातम् ॥ १३८२ ॥ १३८३ ॥

कथमित्याह—अन्यथेत्यादि ।

अन्यथाऽनुपपत्त्या दि(हि?) व्यतिरेकान्वयौ गतौ ।

तस्य धर्मिणि सद्भावात्पक्षधर्मत्वसंश्रयः ॥ १३८४ ॥

अन्वयः—सपक्षे सत्त्वं, व्यतिरेकः—विपक्षासत्त्वम्, संश्रयणं संश्रयः, परिग्रह इति यावन् ॥ १३८४ ॥

आचार्यैरित्यनेन तन्मताविरोधं प्रतिपादयति ।

आचार्यैरपि निर्दिष्टमीदृक्संक्षेपलक्षणम् ।

ब्राह्मधर्मस्तदंगेन व्याप्तो हेतुरितीदृशाम् ॥ १३८५ ॥

ब्राह्मधर्म इति । ब्राह्मण्य साध्यधर्मिणो धर्मः पक्षधर्म इति यावत् ॥ १३८५ ॥

अथेति द्वितीयं पक्षमाह—

अथेदं लक्षणं हेतोर्धर्मिण्येवावगम्यते ।

यतः प्रमाणान्नाभिद्धिः साध्यस्यापि ततो न तु ॥ १३८६ ॥

साध्यस्याप्रतिपत्तौ हि हेतोरपि न निश्चयः ।

अतो निरर्थको हेतुरन्यतः साध्यनिर्दिष्टः ॥ १३८७ ॥

अन्योन्याश्रयदोषश्च हेतोः साध्यस्य निश्चये ।

द्वयोरन्यतराभिद्धायन्यस्याप्यदिनिश्चये ॥ १३८८ ॥

निदर्शने—साध्यधर्मिव्यतिरिक्ते दृष्टान्तधर्मिणीत्यर्थः । तत्सिद्धाविति । हेतु-
सिद्धौ । एतदुक्तं भवति—यदि साध्यधर्मिव्यतिरेकेणान्यत्रैव दृष्टान्तधर्मिणि हेतोरवि-
नाभावित्वमिष्यते, नतु सर्वोपसंहारेण सह साध्यधर्मिणा, तत्कथं साध्यधर्मिणि
हेतोः सकाशात्साध्यप्रतिपत्तिः स्यात् । कथंचन स्यादित्याह—नहीत्यादि ॥१३८९॥

योऽपीत्यादिना साम्प्रतमुदाहरणानि दूषयते ।

योऽप्ययं हेतुरत्रोक्तः कथञ्चिदुपलम्भतः ।

इति नास्त्येव विषयः सन्दिग्धोऽस्येति निष्फलः ॥१३९०॥

योऽयं कथंचिदुपलम्भत इति हेतुरुक्तः, असौ निष्फलः, सन्दिग्धस्य विषयस्या-
भावात् । सिद्धसाध्यत्वादिति यावत् । न हि सिद्धो विषयो हेतोरिष्यते । किं तर्हि ? ।
संदिग्धः । तथाहि—संदिग्धे हेतुवचनात् । व्यस्तवत्सिद्धोऽपि हेतोरनाश्रय एव,
सिद्धत्वात्साध्यस्येति ॥ १३९० ॥

अथ स्यात्—संदिग्ध एव हेतोरत्रापि विषयोऽस्तीति, अत आह—भावस्ये-
त्यादि ।

भावस्य हि तदात्मत्वं सर्वैरेव विनिश्चितम् ।

कथंचित्तस्य साध्यत्वं किमित्यमभिधीयते ॥ १३९१ ॥

कथंचित्सदात्मकत्वं भावस्य सर्वैरेव निश्चितमेव तदा भवता किमित्यमभिधी-
यते कथंचित्सदात्मको भाव इति । तदात्मत्वमिति । सदात्मत्वम् । भावस्येत्युप-
लक्षणमभावस्यापि । कथंचित्—प्रमेयादिरूपेण सदात्मत्वं निश्चितमेवेति व्यर्थं
हेतुः ॥ १३९१ ॥

अथ साह्यादीनामसिद्धमतः साध्यत इत्याह—सर्वैत्यादि ।

सर्वभावैक्यवादेऽपि विकारात्मादिभेदतः ।

केनचिद्विशदात्मत्वमात्मना संप्रकाशयते ॥ १३९२ ॥

सर्वभावगतं येऽपि निःस्वभावत्वमाश्रिताः ।

तेऽपि तत्त्वत इत्यादि विशेषणमुपाश्रिताः ॥ १३९३ ॥

सर्वभावानामैक्यवादः साह्यीयो यस्मिन्वादे स्थितस्त्वेव साह्यैः केनचिदात्मना
स्वभावेन तदात्मत्वं संप्रकाशयत एव । कथमित्याह—विकारात्मादिभेदत इति ।
विकारात्मा विकारस्वभावः । आदिशब्देन प्रकृतिरसद्वीर्णा सुखदुःखादिस्वभावा

शशिनोऽनिच्छन्कां प्रतीतिं स वाञ्छति । इति तं प्रत्यक्षप्रान्तं तदसाधारणं मतम्” इति । अचन्द्रसाधन इति क्वचित्पाठः । तत्रैवमिति सम्बन्धः । पूर्वपक्षवादिना य उक्तोऽचन्द्रः शशी सत्त्वादिति हेतुस्तस्मिन्नचन्द्रसाधनहेतौ पूर्वपक्षवादिना प्रोक्ते सति चन्द्रत्वसाधनाय तं प्रति प्रवृत्तस्योत्तरपक्षवादिनोऽसाधारणताऽनुमानाभावे कारण-माचार्येणोदितं “यत्राप्यसाधारणत्वादनुमानाभाव” इत्यादिना प्रसिद्धिव्यतिरिक्तं वस्तुबलप्रवृत्तं लिङ्गमाश्रित्येति ॥ १३९६ ॥

तृतीयेऽपि हेतावाह—पतदित्यादि ।

पतत्कीटकृतत्वस्य न विशेषः समीक्ष्यते ।

पतत्कीटकसंस्पर्शप्रतिलब्धोदयस्य च ॥ १३९७ ॥

न विशेषः समीक्ष्यत इति । हेतुप्रतिज्ञयोः । प्रतिज्ञार्थैकदेशो हेतुरिति यावत् । तथाहि—अत्र विशिष्टकीटहेतुत्वं वेदनायाः साध्यत्वेनेष्टम्, तदेव च शब्दान्तरेण हेतुनोक्तमिति न विशेषो हेतुप्रतिज्ञयोः ॥ १३९७ ॥

अथ मतम्—यदा पतत इत्येतद्विशेषणं नोपादीयते प्रतिलब्धोदयत्वादित्येव तु सामान्यं हेतुरुच्यते तदा न प्रतिज्ञार्थैकदेशतेत्याह—पतत इत्यादि ।

पततोऽस्येति कार्यं हि ध्रुवं हेतोर्विशेषणम् ।

अन्यथा व्यभिचारित्वं दुर्निवारं प्रसज्यते ॥ १३९८ ॥

कीटान्तरकृतया वेदनया व्यभिचारो मा भूदिति विशेषणं कार्यम् ॥ १३९८ ॥

कार्यताव्यवहारस्तु तस्य विस्मरणे सति ।

यद्दि साध्यस्त्रिरूपः स्यात्पूर्वसिद्धनिदर्शनात् ॥ १३९९ ॥

अथ कार्यकारणव्यवहारो विस्मृतं प्रति साध्यते, तथासति त्रिरूपो हेतुः स्याद-
ग्निधूमादेः प्रसिद्धकार्यकारणस्य दृष्टान्तत्वेन विद्यमानत्वात् ॥ १३९९ ॥

चक्षुरूपेत्यादावाह—चक्षुष इत्यादि ।

चक्षुषो धर्मिरूपस्य सत्ता तावदनिश्चिता ।

तस्याश्च साधनं युक्तं नासिद्ध्यादिप्रसङ्गतः ॥ १४०० ॥

तस्याश्च साधनं युक्तं नेति छेदः । असिद्धशादीत्यादिशब्देन व्यभिचारविरोधयो-
र्ग्रहणम् । सत्तायां साध्यायां सर्वो हेतुर्दोषत्रयं नातिवर्त्तते । तथाहि—भावे धर्मं
हेतावसिद्धता, उभयधर्मोऽनैकान्तिकता, अभावधर्मं विरुद्धता । यथोक्तम्—“नासि-

द्वैर्भावधर्मोऽस्ति व्यभिचार्युभयाश्रयः । धर्मो विरुद्धो भावश्च सा सत्ता साध्यते कथम् ॥” इति । अथ चक्षुषि धर्मिणि चक्षुर्विज्ञानोत्पादनशक्तिः साध्यते, तदापि शक्तिः सत्तेत्यादेः पर्यायत्वात्तत्साधने सत्तासाधनप्रसङ्गः । व्यतिरेकेऽपि तस्या ज-
तीन्द्रियत्वेनासिद्धत्वादाश्रयासिद्धौ हेतुः स्यात् । एवं रूपप्रहणादित्ययमप्यपक्षधर्म-
त्वादासिद्धौ द्रष्टव्यः ॥ १४०० ॥

कथं तर्हि भवतामपि चक्षुरादीन्द्रियसिद्धिरित्याह—किन्त्वित्यादि ।

किन्तु रूपादिभावेऽपि चक्षुर्ज्ञानं न जायते ।

कदाचित्तेन तन्मात्रं न हेतुरिति गम्यते ॥ १४०१ ॥

कदाचिदिति । निर्नीलितलोचनावस्यायाम् । न हस्मानिराहृत्य चक्षुरादीदन्तया साध्यते, अपितु ज्ञानं केषुचिरूपादिषु सत्सन्ध्याव्यतिरेकावतुमत्र दृश्यते, तत्र पारणान्तरापेक्षिता तन्मात्रासम्भविता च साध्यत इति तदेव ज्ञानं धर्मीति नामि-
द्धादिदोषः । यत्तत्पारणान्तरं तच्चक्षुरिति व्यवश्रियते । सिद्धान्ताप्यस्तु भेदस्य-
हारः ॥ १४०१ ॥

त्यादेतत्—भवतु यथोक्तया नीला विनासत्य धर्मित्वम्, तथापि द्विरूप एव हेतुरित्याह—स्वहेत्विति ।

स्वहेतुनियतोद्भूतिरङ्गुरादिश्च विद्यते ।

तस्मिन्ष्टान्न एवं च वैलक्षण्यमनित्फुटम् ॥ १४०२ ॥

स्वहेतुनियता—हेतुपदिन्ता, उद्भूतिर्भवान्नौ स तपोः । एतन्मूलः स्वहेतुः-
यत्तज्जन्मानोऽङ्गुरादयः कादाचित्का ह्युत्पत्तेन सम्भवन्तीति यावत् । एवं च प्र-
योगः कार्यः । ये यत्तद्विधाने कादाचित्कान्ते न तन्मात्रासम्भविताः, कादाचित्क-
सत्त्वपेक्षयाश्च, तदथा—तत्त्वनि जित्वाहेतु हीनत्वनिदानमनित्फुटम्-
व्यतिरेकेणोद्भूतादयः, सत्त्वनि रूपादिषु कादाचित्क चक्षुर्ज्ञानं निर्नीलितनिनी-
लित्वावस्थायांनेति व्यावश्रितोत्पत्तिः प्रतिपद्ये । निर्नीतु सम्भवेतुः ॥ १४०२ ॥

तथैपिदित्याह—कथं पिरिति ।

कथंचिद्वत्तज्ञानत्वसाधने च यदादिषु ।

एवंप्रत्येकैकलक्षणमनित्त्विक्ष टद्वये ॥ १४०३ ॥

अत्रापि सिद्धान्तान्तरं, तेषामनित्त्वेषु सत्त्वनिदानमनित्त्वेषु । अत्र न

सिद्धम्, अनुपलभ्यमानत्वादित्यं हेतुरपि न सिध्यतीत्यसिद्धो हेतुरिति पूर्ववद्वच्यं
दूषणं यथा सदात्मत्वसाधने हेतावुक्तम् ॥ १४०३ ॥

यदुक्तं विपक्षाभावाद्वैधर्म्यदृष्टान्तो नास्तीत्यत्राह—अस्ति चेत्यादि ।

अस्ति चात्रापि विस्पष्टं वैधर्म्येण निदर्शनम् ।

तदेव तेषां स्वं रूपं प्रयाति हि विपक्षताम् ॥ १४०४ ॥

कथंचन सदात्मत्वसाधनेपि निरात्मसु ।

इष्टसिद्धिरसिद्धिश्च वैधर्मासिस्तथैव च ॥ १४०५ ॥

येन रूपेणोपलभ्यन्ते घटादयस्तेन रूपेण सदात्मत्वं तेषामिष्टमेव यदा तदा स
एव स्वभावस्तेषां वैधर्म्यदृष्टान्तो भवेदेव । तस्मिन्स्वभावेऽनुपलभ्यमानत्वस्य हेतो-
निवृत्तत्वात् । एवं कथंचनेत्यत्रापि प्रयोगे तुल्या इष्टसिद्ध्यादयः । निरात्मस्विति ।
अभावेपु । वैधर्म्याप्तिरिति वैधर्म्यस्य साध्यनिवृत्तिलक्षणस्य साधनाभावेनाप्रिव्याप्तिः ।
तथैवेति । स्वभावस्य वैधर्म्यसम्भवेन ॥ १४०४ ॥ १४०५ ॥

त्वदीयेत्यादावाह—पितृशब्देत्यादि ।

पितृशब्दश्रुतेर्याऽपि वेदमनः प्रतिपाद्यते ।

पितृसंबन्धिता तत्र व्यक्तो हेतुश्चिलक्षणः ॥ १४०६ ॥

क्वचिद्विप्रतिसंबद्धः स्वरः प्रागुपलक्षितः ।

तस्याननुभवे पूर्वं दुर्द्धरा हेत्वसिद्धता ॥ १४०७ ॥

तस्येति । पितृसम्बद्धस्यान्यत्र क्वचित्प्रदेशेऽननुभवे सत्यसिद्धो हेतुः स्यात्
॥ १४०६ ॥ १४०७ ॥

यस्मिन्नित्यादिना तदेव त्रैरूप्यमादर्शयति ।

यस्मिन्प्रागुपलब्धश्च नोपलब्धश्च यत्र सः ।

अन्वयो व्यतिरेको वा विस्पष्टं तत्र दृश्यते ॥ १४०८ ॥

शब्दस्तु ज्ञापयत्यर्थं नैव बाह्यं कथंचन ।

अन्यथासम्भवाभावाद्विलक्षागमकस्त्वसौ ॥ १४०९ ॥

तस्यां च प्रतिपाद्यायां वैलक्षण्यमतिस्फुटम् ।

विवक्षासंमुखीभावे न हि शब्दः प्रयुज्यते ॥ १४१० ॥

दीपस्तु ज्ञापको नैव नीलादेर्लिङ्गभावतः ।

ज्ञानोत्पादनयोग्यस्य जननात् तथोच्यते ॥ १४११ ॥

ज्ञापके लिङ्गरूपे च पक्षधर्मादि चिन्त्यते ।
 अन्यथा चक्षुरादीनां कस्मादेतन्न चोच्यते ॥ १४१२ ॥
 अन्यथानुपपत्त्याऽपि चाक्षुपत्वं न साधकम् ।
 पक्षधर्मवियोगेन क्लीबास्तेनैकलक्षणाः ॥ १४१३ ॥
 एकरूपतयोक्तानां द्वैरूप्यं चोपलक्षितम् ।
 द्विरूपत्वेन चोक्तानां त्रैरूप्यं पक्षधर्मतः ॥ १४१४ ॥
 अन्यथाऽनुपपत्त्यैव चाक्षेपादिति चेन्न तत् ।
 शब्दादावन्यथापीष्टे चाक्षुपत्वेऽथ नास्त्वसौ ॥ १४१५ ॥

शब्दस्य बाह्यार्थपेक्षयाऽन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धमिति तं प्रत्यलिङ्गत्वमिच्छामात्रवृ-
 त्तित्वात्तत्र, अथ दुद्धिपरिवर्तिनमर्थमपेक्ष्य, तदा त्रैलक्ष्यमन्त्येव धूमत्वेव, यतो
 विवक्षाया असन्मुखीभावे शब्दस्याप्रयोगात्तत्पार्यत्याङ्गमवजातवेदने गमक इष्ट
 एव, नतु वाचकरूपेण । प्रदीपस्तु लिङ्गद्वारेण धूमवन्न ज्ञापक इष्टः । किं नहि ? ।
 विज्ञानजननयोग्यघटाद्युत्पादनेन ज्ञापको रूढो नतु लिङ्गत्वेनेति तन्न लिङ्गभूतस्य
 पक्षधर्मत्वादिचिन्ता न युक्तैव । अन्यथा चक्षुरादीनानि पक्षधर्मत्वादि चोदनीयं
 स्यात् । अन्यथेत्यादि प्रकृतार्थोपसंसारः । यतश्चाक्षुपत्वं नित्यत्वादिनाभास्यति शब्दे
 तद्वनित्यत्वं न साधयति, यतश्चावश्यं सर्वत्र पक्षधर्मत्वमात्रमीयम्, अतः पक्षध-
 र्मत्वाश्रयणादेणरूपतयोक्तानां द्वैरूप्यमावश्यं, चिन्त्यतया चोक्तानां त्रैरूप्यं तत्र एव
 पक्षधर्मत इत्येकलक्षणा एव हीना ऐतवः । न चैतद्व्यवसन्त्यथाद्युक्तत्वेन पक्षध-
 र्मादिय आक्षिप्ता अतः पृथक् स्वावश्यं न तेषां तद्वनित्यमिति । अतः पक्षधर्मत्व-
 मन्तरेणाप्यन्यथातुपपन्नत्वमस्तीति स्वयमेवोक्तम्—“अन्यथातुपपन्नत्वं शब्दादिवस्तु-
 पक्षधर्मभावेऽपि ह्यत्र ज्ञापकत्वे चेति । चाक्षुपत्वे च नित्यत्वात्पक्षधर्मत्वेऽ-
 प्यसौ पक्षधर्मो नास्तीत्यनेनान्न एव ॥ १४०८ ॥ १४०९ ॥ १४१० ॥ १४११ ॥
 ॥ १४१२ ॥ १४१३ ॥ १४१४ ॥ १४१५ ॥

यदुक्तं न इयान्तरात्पक्षधर्मत्वेन चिन्त्यते चेति न तद्विधिं प्रदर्शय इत्यत्र—
 तत्पुत्रेत्यादि ।

नतुशब्दादिरूपानां नन्दिधर्मव्यतिरेकतः ।

न त्रैलक्ष्यपरलक्षणां विजातीयविशेषतः ॥ १४१३ ॥

तत्पुत्रश्च भविष्यति नच श्याम इति नात्र कश्चिद्विरोध इति संदिग्धविपक्षव्यावृ-
त्तिकत्वान्नायं त्रिलक्षण इत्यसिद्धो दृष्टान्तः ॥ १४१६ ॥

स्यादेतत्—अस्त्येव विरोधः । कारणाभेदे सति यदि कार्यं भिद्येत निर्हेतुकं स्या-
दित्याह—कर्मेत्यादि ।

कर्माहारादिहेतूनां सर्वथापि विशेषतः ।

सम्भाव्यतेऽन्यथाभावस्तत्पुत्रत्वेऽपि तस्य हि ॥ १४१७ ॥

नायं स्वभावः कार्यं वा दृश्यस्यादृष्टिरेव वा ।

नच तद्व्यतिरिक्तस्य भवत्यव्यभिचारिता ॥ १४१८ ॥

शुभादिकर्मविशेषादुष्णशीताद्याहारावस्थाभेदाच्चान्यथाभावो गौरादित्वं संभाव्यत
इति कुतो विरोधः, कारणभेदस्य सिद्धत्वात् । अपिच तत्पुत्रत्वादिति नायं स्वभाव-
हेतुर्यथा कृतकत्वं, नहि कृतकत्वस्यान्यत्तत्त्वमस्ति मुक्त्वाऽनित्यत्वम् नन्वेवं तत्पुत्र-
त्वस्यान्यः स्वभावो नास्ति, यतः पंचोपादानस्कंधात्मकस्य कंचिदपेक्ष्य तत्पुत्र इति
व्यपदेशो नतु श्यामत्वस्य । नापि कार्यहेतुः । कार्यकारणभावासिद्धेः । नाप्यनुप-
लब्धिर्विधिविपयत्वात् । विरोधाभावाच्च न श्यामेतरवर्णाभावसिद्धिः । नचैतद्व्यति-
रिक्तं लिङ्गमस्त्यन्यत्र प्रतिबन्धाभावात् । नच प्रतिबन्धमन्तरेण गमकत्वमतिप्रसङ्गा-
त्तस्मान्नायं हेतुर्नापि त्रिलक्षण इति कुतोऽव्यभिचारः । दृश्यस्यादृष्टिरुपलब्धिलक्षण-
प्राप्तानुपलब्धिः ॥ १४१७ ॥ १४१८ ॥

ननु चेत्यादिनाऽव्यापितां लक्षणदोषमाह—

ननु चाव्यभिचारित्वमन्येषामपि दृश्यते ।

कुमुदानां विकासस्य वृद्धिश्च जलधेर्यथा ॥ १४१९ ॥

लिङ्गं चन्द्रोदयो दृष्ट आतपस्य च भावतः ।

छायायाः परभागेषु सद्भावः संप्रतीयते ॥ १४२० ॥

तमस्युल्मुकदृष्टौ च धूम आरात्प्रतीयते ।

कृत्तिकोदयतश्चापि रोहिण्यासत्तिकल्पना ॥ १४२१ ॥

यथा चन्द्रोदयात्कुमुदविकाससमुद्रवृद्धोरनुमानम् । आदिग्रहणात्सूर्योदयात्प्र-
विकाशस्य, आतपसद्भावात्पर्षतादिषु परभागे छायानुमितिः, एवं दूरात्तमस्युल्मुक-
मर्द्धदग्धकाष्ठखण्डकं दृष्ट्वा धूमप्रतीतिः, तथा कृत्तिकानक्षत्रोदयात्रोहिणीनक्षत्रसाम-

ब्रह्मं प्रतीयते यतोऽश्विनीमारभ्य यथापाठं क्रमेणैव नक्षत्राणामुदय इति प्रसिद्धम् ।
न चास्य सर्वस्य हेतुत्रयान्तर्भावोऽस्तीति तत्किमुच्यते न तद्व्यतिरिक्तस्य भवत्यव्य-
निचारितेति ॥ १४१९ ॥ १४२० ॥ १४२१ ॥

अत्रोत्तरमाह—तदत्रेत्यादि ।

तदत्र हेतुधर्मस्य तादृशोऽनुमितैर्मताः ।

जातास्तदेककालास्ते सर्वे बोधादयोऽपरे ॥ १४२२ ॥

कार्यात्कारणसंसिद्धिरियमेवंविधानतः ।

सम्यन्धानुपपत्तौ च सर्वस्यापि गतिर्भवेत् ॥ १४२३ ॥

यस्मात्कारणात्ते बोधादयः—कुमुदविकाशादयो जाताः—उत्पन्नाः । किंवि-
शिष्टाः ? । तदेककालाः—तैश्चन्द्रोदयातपोत्सुकैरेककालास्तादृशस्य हेतुधर्मस्य—हेतु-
विशेषस्यानुमितैर्मताः । एतदुक्तं भवति—यदेव कारणं चन्द्रोदयादीनां कुमुदबोधा-
दिसमानकालोत्पन्नानां तदेव कुमुदबोधादिषु सहकारिकारणतां प्रतिपद्यत इति ते
चन्द्रोदयादयस्तथाभूतं स्वकारणमनुमापयन्तोऽर्थान् समानकालभावीन्यपि कुमुदबो-
धादीन्यनुमापयन्ति, नतु साक्षादित्येवंविधं कार्यहेतावेवान्तर्भवतीति । अवश्यं चैत-
द्वोद्वयम्—यदि पुनरप्रतिबन्धादेव गमयन्ति तदा यत्किञ्चिद्गमयेयुरप्रतिबद्धत्वेना-
विशिष्टत्वात् । तस्माद्त्रापि प्रतिबन्धो वाच्यः । स च यथोक्तकार्यकारणभावलक्षण
एव भवति ॥ १४२२ ॥ १४२३ ॥

रोहिण्यासक्त्या तर्हि कृत्तिकोदयस्य कः प्रतिबन्ध इत्याह—प्रभञ्जनैत्यादि ।

प्रभञ्जनविशेषश्च कृत्तिकोदयकारणम् ।

यः स एव हि सन्तत्या रोहिण्यासत्तिकारणम् ॥ १४२४ ॥

हेतुधर्मप्रतीतिश्च तत्प्रतीतिरतो मता ।

नत्प्रतीतिः स्वतन्त्राऽस्ति न तु काचिद्विहापरा ॥ १४२५ ॥

प्रभञ्जनो बाधुः । अत्राप्येव तान्मध्यधीनत्वाद्देहधर्माहुर्नानमिति । यथोक्तम्—
“एतन्तान्मध्यधीनत्वं स्वरूपादेस्ततो गतिः । हेतुधर्माहुर्नानेन धूमेन्यनदिगारवत् ॥”
इति ॥ १४२४ ॥ १४२५ ॥

अथ प्रतिबन्धादिभ्यस्तत्र गतिरित्याह न अपिबन्धमन्त्रोऽन्वयहेतुत्वात्प्रतिबि-
न्दस्य । तस्माद्त्रापि तद्व्यतिरिक्तत्वाद्—जिज्ञासैत्यादि ।

लिङ्गाच्च प्रतिविम्बाख्यादनुमानं प्रवर्त्तते ।

यद्विम्बविषयं युक्तं तत्रान्यत्कार्यलिङ्गजात् ॥ १४२६ ॥

सहैकत्रेत्यादिना चोदकामिप्रायमाशङ्कते ।

सहैकत्र द्वयासत्त्वान्न वस्तुप्रतिविम्बकम् ।

तत्कथं कार्यता तस्य युक्ता चेत्पारमार्थिकी ॥ १४२७ ॥

अवस्तुत्वे हेतुः सहैकत्र द्वयासत्त्वादिति । यत्रैव प्रदेशे आदर्शरूपं दृश्यते प्रति-
विम्बकं च तत्रैव, न चैकत्र प्रदेशे रूपद्वयस्यास्ति सहभावः, सप्रतिवत्त्वान्, अतः
सहैकत्र द्वयो रूपयोः सत्त्वं न प्राप्नोति । तस्माद्भ्रान्तिरियम् । अथवा—सहैकत्र
द्वयासत्त्वादिति । कतमस्य द्वयस्य ? आदर्शतलस्य चन्द्रप्रतिविम्बस्य च । अन्य-
त्रैव देशे आदर्शतलं भवति, अन्यत्रैवान्तर्गतं चन्द्रप्रतिविम्बकं दृश्यते कूप इवोदकम् ।
अन्यत्र चोत्पद्यमानं किमित्यन्यत्रोपलभ्यते । अतो नास्त्येव किञ्चिद्वस्तुभूतं प्रतिवि-
म्बकं नाम । सामग्र्यास्तु तस्यास्तादृशः प्रभावोऽयं तथा तदर्शनम् । अचिन्त्या हि
धर्माणां शक्तिप्रभेदा इति ॥ १४२७ ॥

मूर्त्तैत्यादिना परिहरति ।

मूर्त्तस्य प्रतिविम्बस्य यद्यप्यस्य न वस्तुता ।

तदाभासं तु विज्ञानं केनावस्तु भविष्यति ॥ १४२८ ॥

तस्यैव चात्र लिङ्गत्वं कार्यं चेष्टं तदेव हि ।

विम्बाधिपत्यादेतद्धि निरालम्बं प्रवर्त्तते ॥ १४२९ ॥

ज्ञानमेवात्र तथाभूतं कार्यं लिङ्गमभिप्रेतं, नतु बाह्यं प्रतिविम्बाख्यं वस्तु ॥ १४२८ ॥
॥ १४२९ ॥

कथमुक्तं त्रिरूपलिङ्गवचनं परार्थं पुनरुच्यते इति, यावता पक्षनिगमोपनयवच-
नमप्यन्यैः परार्थमनुमानं कीर्तितम् । एतदेव दर्शयन्नाह—प्रतिज्ञेत्यादि ।

प्रतिज्ञादिवचोऽप्यन्यैः परार्थमिति वर्णयते ।

असाधनाङ्गभूतत्वात्प्रतिज्ञाऽनुपयोगिनी ॥ १४३० ॥

असाधनेत्यादिना प्रतिविद्यते । सिद्धिः साधनं, प्रमेयाधिगतिरिति यावत्,
तस्याङ्गभूतम्—कारणम्, तस्य प्रतिषेधोऽसाधनाङ्गभूतत्वम् । तस्मादसाधनाङ्गभूत-
त्वादनुपयोगिनी न प्रयोक्तव्येत्यर्थः । अनुपयोगिनी—अकारणभूतेतिव्याख्याने
प्रतिज्ञार्थेकदेशः स्यात् ॥ १४३० ॥

कथमसाधनाङ्गमित्याह—असम्बन्धादित्यादि ।

असम्बन्धान्न साक्षाद्धि सा युक्तार्थोपपादिका ।

असक्तसूचनान्नापि पारम्पर्येण युज्यते ॥ १४३१ ॥

साध्यसाधनधर्मस्य विषयस्योपदर्शनात् ।

दृष्टान्तपदवत्त्वेप साधनाङ्गं यदीष्यते ॥ १४३२ ॥

अभ्यनुज्ञादिवाक्येन नन्वत्र व्यभिचारिता ।

निष्फलं च तदा यत्र विषयस्योपदर्शनम् ॥ १४३३ ॥

असक्तसूचकत्वं तु साध्यस्यैवामिधानात् । एतदुक्तं भवति—शब्दानामर्थेन सह सम्बन्धाभावात् तावत्साक्षादुपयुज्यते, नापि हेतुवचनवत्पारम्पर्येण, सक्तासंसूचकत्वादिति । यथोक्तम्—“तत्पक्षवचनं चक्रुरभिप्रायनिवेदने । प्रापणं संशयोत्पत्तेस्ततः साक्षात् साधनम् ॥ साध्यस्यैवामिधानेन पारम्पर्येण नाप्यलम् ॥” इति । केचिन्मन्यन्ते—साध्यसाधनधर्मयोर्विषयोपदर्शनार्थमनवयवभूताऽपि सती दृष्टान्तपदवत्प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्येति । “यतो रूपद्वयं शेषं दृष्टं तेन प्रदर्श्यते” इति वचनात् । दृष्टान्तपदं पृथगनवयवभूतमपि पक्षधर्मव्यतिरिक्तरूपद्वयप्रदर्शनार्थमेव प्रयुज्यत इति । तान्प्रत्याह—दृष्टान्तैत्यादि । अभ्यनुज्ञावाक्यम्—एवं कुरु शब्दमनिलं साधयेति । जादिसन्देहान्नाभ्यर्थनावाक्यं गृह्यते । एवम्भूतस्यापि वाक्यस्य प्रयोगनिर्देशार्थं निर्देशः स्यात्, नह्येनिरपि विनाऽकाण्ड एव साधनस्य प्रवृत्तिः सम्भवतीति । निष्फलमिति । विनापि तेन साध्यप्रतीतिः । तथाहि—यत्कृतकं तत्सर्वमनिलं कृतकश्च शब्द इत्येतावन्मात्रे प्रोक्तेऽनिलः शब्द इति प्रतीतिर्भवत्यन्तरेणापि प्रतिज्ञावचनम् ॥ १४३१ ॥ १४३२ ॥ १४३३ ॥

सपक्षादिव्यवस्था चेत्कथं पक्षाप्रयोगतः ।

नातस्त्रैरूप्यमप्यस्ति तदपेक्षानिवन्धनम् ॥ १४३४ ॥

सपक्षादिव्यवस्था तर्हि कथम् । तथाहि—साध्यधर्मसामान्येन समानोऽर्थः सपक्ष इत्युच्यते । तदभावः प्रसाधितश्चासपक्ष इति । जसति हि प्रतिज्ञानिर्देशे तदपेक्षानिवन्धनं सपक्षाभयनिवन्धनं त्रैरूप्यमपि नास्तीति सर्वनालूनविस्ती(की?)र्ण स्यादिति ॥ १४३४ ॥

नेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

another from his own work *Tattvasaṅgraha*.¹ It shows therefore that his *Tattvasaṅgraha* was composed before the Tāntric work was written, and probably before the author paid his first visit to Tibet. It further shows that our author was a Vijñānavādin, or more correctly a Vajrayānist, as Mahāsukhavāda is declared to be possible only when the momentary Vijñāna is held to be extant after the Nirvāna has been attained, and is considered as eternal. It is therefore a direct repudiation of the theory held in certain quarters that our author was of the Svatantra Madhyamika sect, in which, however, there is no place of Vijñāna when the stage of Nirvāna is reached. Some scholars² also hold that S'āntaraksita belonged to the Svatantra Yogācāra school, and if this corresponds to what is known as Vajrayāna the theory may be taken as correct. But he cannot be taken as the founder of that school as we know of at least two earlier authors, Indrabhūti and his Guru Anagavajra, both of whom mention the Mahāsukhavāda and describe it fully in their works, *Jñānasiddhi* and *Prayñopāyavṃśicayasiddhi*.³ In some quarters it is held that the Svatantra school does not seem to differ very materially from the Prāsangika school. The difference seems to lie in the fact that while the Prāsangika school does not undertake to refute rival systems or philosophical doctrines, but goes on to establish its own thesis, anticipating objections as occasions arise (*prasaṅga*). The Svatantra school, on the contrary, undertakes to refute all such systems and philosophical notions, and establishes its own thesis in the teeth of opposition. If such be the nature of the difference between the Prāsangika and Svatantra schools we can have no hesitation in calling S'āntaraksita as a Svatantra Yogācāra.

The *Tattvasiddhi* now settles definitely the date of S'āntaraksita. There has been a great difficulty in fixing the date of this author who composed the three works, *Sūtrasamuccaya*, *Sūtrasamuccaya*

1. एकस्यानंशरूपस्य त्रैप्यानुपपत्तिः ।

Tattvasaṅgraha, p. 559, sl 2001. and C L MS 13124 fol. 107a

2. Vaidya *Catvāśataka*, introduction, pp. 58-9. 3 B. Bhatta, *Arjya Glimpes of Vajrayāna*, op cit, pp. 137 et seq, and 140. These two works are in the course of publication in the *Greekud's Ori n' 12 r*

प्रतिज्ञानभिधाने च कारणानभिधानतः ।

कर्त्तव्योपनयस्योक्तिर्न सद्भावप्रसिद्धये ॥ १४३८ ॥

प्रागुक्ते भावमात्रे च पश्चाद्भ्यासेः प्रकाशनात् ।

विवक्षितार्थसंसिद्धेर्विफलं प्रतिविम्बकम् ॥ १४३९ ॥

सद्भावप्रसिद्धय इति । हेतोर्धर्मिणीति शेषः । अयमत्रार्थः—प्रतिज्ञाप्रयोगस्य यथोक्त्या नीत्या निषिद्धत्वात्तत्समनन्तरभाविकृतकत्वादिकारणामिधानं नास्त्येव । ततश्च कारणामिधानपूर्वस्योपनयस्योक्तिर्न कर्त्तव्यैव । अथोपनयस्योक्तिः पक्षधर्मत्व-प्रसाधनाय क्रियते, तदा कारणामिधानस्य फलमन्यद्वक्तव्यम् । तत्रैतत्स्यात्कारणत्व-प्रतिपादनमेव फलमिति । तन्न । तेनैव तावत्प्रतिपादितेन कोऽर्थो यतोऽन्यथाऽपि साध्यसिद्धिर्भवत्येवेति दर्शितमेव । तस्मात्पक्षधर्मत्वप्रतिपादनं मुक्त्वा नान्यत्फलं शक्यते हेतुवचनस्य वक्तुम् । तदा प्रथमतस्तेनैव हेतुवचनेन पक्षधर्मत्वे प्रतिपादिते तत्प्रतिपादनायोपनयनमुपादीयमानं स्फुटतरमेव पुनरुक्ततां प्रकाशयतीति कुतोऽसिद्धता हेतोः । प्रतिविम्बनमपि व्यर्थमेव, यतस्तस्मिन्पक्षधर्ममात्रे हेतुवचनेन प्रागुक्ते सति साध्यधर्मेण च तस्य व्याप्तौ कथितायां विवक्षितार्थसंसिद्धेरुच्यमानं स्फुटतर-मेव पुनरुक्तताभावहतीति कुतोऽत्राप्यसिद्धता हेतोः ॥ १४३८ ॥ १४३९ ॥

तत्र हेत्वपदेशात्प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति निगमनलक्षणम् । तस्माद-नित्य इत्यादौ तस्मादित्यनेन हेतोः सामर्थ्यमुदाहरणप्रसिद्धमपदिश्य यत्प्रतिज्ञार्थं पुन-र्वचनं क्रियते तन्निगमनम् । निगम्यन्तेऽनेन प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनया एकार्थतया समर्थ्यन्ते सन्वध्यन्त इति निगमनम् । तत्र प्रतिज्ञाप्रयोग एव तावत्रास्ति, कुतस्त-दनुवादात्मकस्य निगमनस्येत्यतो निगमनं न साधनावयवः । तत्राचार्यदिङ्गागपादै-रुक्तम्—निगमनं पुनरुक्तत्वादेव न साधनमिति । अत्रोद्योतकरादयः प्राहुः—न पौनरुच्यमत्र, यस्मात्साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा, निगमनं तु सिद्धनिर्देशः, । न च नि-गमनेन विना सिद्धिरस्ति । तथाहि—तेन विना तदन्यावयवोक्तावपि शङ्का न नि-वर्त्तते किमनित्यः शब्द इति, अतस्तदागङ्गानिवृत्त्यर्थं वाच्यं निगमनं प्रथमिति । तदत्राह—त्रिरूपेत्वादि ।

त्रिरूपहेतुनिर्देशस्तामर्थ्यादेव सिद्धिनः ।

न विपर्ययशङ्कास्ति व्यर्थं निगमनं ततः ॥ १४४० ॥

न साधनाभिधानंस्ति सपक्षादिविकल्पना ।

शास्त्रे तु प्रविभज्यन्ते व्यवहाराय ते तथा ॥ १४३५ ॥

तथाह्यव्युत्पन्नसपक्षादिव्यवहारो मटादिरपि यत्र धूमस्तत्र वहिर्धूमत्रात्रेयं-
तावन्मात्रमुक्तोऽवधारितान्वयव्यतिरेकः सपक्षादिव्यवहारमन्तरैर्णव वद्धिं प्रतिपद्य
एव, तस्मान्न साधनकाले सपक्षादिव्यवस्थाऽस्ति । कुत्र तर्हि सपक्षादिव्यवहार
इत्याह—शास्त्रे त्विति ॥ १४३५ ॥

यदि वा साधनाभिधानकालेऽपि तद्व्यवस्था क्रियमाणा न विरोधिनीति प्रतिपा-
दयति—प्रकृतेत्यादि ।

प्रकृतार्थाश्रया साऽपि यदि वा न विरुध्यते ।

न वाद्यकाण्ड एवाह परस्यापि हि साधनम् ॥ १४३६ ॥

यद्यपि साधनाभिधानकाले प्रतिज्ञाप्रयोगो नास्ति, तथापि प्रकृतमर्थं साध्यव-
र्मिणं समाश्रित्य सा व्यवस्था क्रियमाणा न विरुध्यत एव । नचैतद्वक्तव्यं साधन-
काले प्रकृत एवार्थो नास्तीति, यतो न, जकाण्ड एव—अप्रस्ताव एव, परस्यापि-
प्रतिज्ञाप्रयोगवादिनः, वादी साधनमाह ॥ १४३६ ॥

भवतु नाम जिज्ञासितविशेषो धर्मो प्रकृतः, तथापि सा क्रियमाणा व्यवस्था
प्रकृतं धर्मिणमाश्रित्य कथं कर्त्तव्येत्याह—जिज्ञासितेति ।

जिज्ञासितविशेषे हि वर्त्तनात्पक्षधर्मता ।

सपक्षस्तत्समानत्वाद्धिपक्षस्तद्भावतः ॥ १४३७ ॥

सुबोधम् ॥ १४३७ ॥

उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनय इत्युपनयलक्षणम् ।
तत्रोपनयवचनं न साधनम्, उक्तहेत्वर्थप्रकाशकत्वान्, द्वितीयहेतुवचनवदित्याचार्य-
दिग्गणपार्दः प्रमाणिते, भाविविक्तादयो हेत्वसिद्ध्यर्थमाहुः—न खलु पक्षधर्मत्वं
प्रतिज्ञानन्तरभाविना हेतुवचनेन प्रकाश्यते, कारणमात्रानिधानान् । अनित्यः शब्दो
भवति कृतकत्वान्, वत्पुनः कृतकत्वं किं शब्देऽस्ति नास्तीति चेति, तस्यास्तिखलु-
पनयात्प्रतीयते । अथवा प्रतिविम्बनार्थमुपनयनं, पूर्वं हि हेतुवचनेन निर्दिशेप कृ-
तकत्वं शब्दे निर्दिष्टं, तेन दृष्टान्ते प्रदर्शितसाध्याविनाभावित्वस्य कृतकत्वस्योपनयेन
प्रतिविम्बनमुपनया (सुपनयान् ?) दृश्यते—तथाच कृतकः शब्द इति । तस्मात्
द्विशेषद्योतनान्न पुनरुक्ततेति । अत्राह—प्रतिज्ञेत्यादि ।

विज्ञातार्थाधिगन्तृत्वान्न प्रमाणमिदं यदि ।
 स्मार्त्तवत्प्राक्तनोऽप्येतत्समानं किं न वीक्ष्यते ॥ १४५३ ॥
 अन्तरालप्रवृत्तस्य सन्देहस्य निवर्त्तनात् ।
 आधिक्यं तत्र चेदेतदत्रापि सदृशं न किम् ॥ १४५४ ॥
 तस्मात्किमस्ति नास्तीति सन्देहविनिवृत्तिकृत् ।
 स एवेति निराकाङ्क्षमेतत्सामान्यदर्शनम् ॥ १४५५ ॥

आकृतिः—जातिः । यदीत्यभ्युपगमे । जातिव्यक्त्योः परेणैक्यस्येष्टत्वात्कुतो
 व्यक्तिविनाशे जातेरवस्थानं संभवति, अन्यथा मित्रयोगक्षेमत्वादेकान्तेन तयोर्भेदो-
 ऽभ्युपगन्तव्यः स्यात् । भाव इति । अयमभ्युपगमवाद् एव । एकदा तावज्जाति-
 विस्तरेण निरस्तैवेति कुतस्तस्याः सत्त्वम् । भावेऽपि—सत्त्वेऽपि । तस्या अपि क्षण-
 भङ्गः प्राप्नोति । व्यापिनः क्षणभङ्गस्य प्रसाधनान् । अपि च—यदाऽनुमानपरिच्छिन्नं
 पुनरपि तत एव लिङ्गात्तमेव वहिं परिच्छिनत्ति, तदाऽपि विशेषतो दृष्टं किं न वर्णि-
 तम्, येन प्रत्यक्षतो दृष्ट इति विशेषणमिष्टम् । अधिगताार्थाधिगन्तृत्वादिति चेत् ।
 न । प्रत्यक्षदृष्टेऽपि तदुल्यम् । अन्तरालवृत्तिसन्देहनिवर्त्तनमधिकं प्रत्यक्षदृष्टेऽ-
 स्तीति चेन्न । अनुमानदृष्टेऽपि समानमाधिक्यम् । तस्मात्सर्वत्रैव सामान्यतो दृष्ट-
 मेव क्षणक्षयिषु भावेष्वनुमानं न विशेषतो दृष्टं नाम ॥ १४५० ॥ १४५१ ॥
 ॥ १४५२ ॥ १४५३ ॥ १४५४ ॥ १४५५ ॥

न प्रमाणमिति प्राहुरनुमानं तु केचन ।

विवक्षामर्षयन्तोऽपि वाग्भिराभिः कुदृष्टयः ॥ १४५६ ॥

केचिदिति । बार्हस्पत्यादयः । आभिरिति । नानुमानं प्रमाणमित्येवंरूपानिः ।
 अनेन स्ववचनविरोधमाह । तथाहि—वचनालिङ्गाद्विवक्षा प्रतीयत इति मन्यमानेन
 परस्मै स्वानिप्रायनिवेदनाय व्याहरता दर्शितननुमानस्य प्रामाण्यम्, नच तत्प्रमाण-
 मिति ब्रुवता तदेव प्रतिपिद्धमितीतरेतरव्याघातः । एतच्च दूषणं पञ्चाङ्ग्यकीकरी-
 ष्यते ॥ १४५६ ॥

त्रिरूपलिङ्गपूर्वत्वात्स्वार्थं मानं न युज्यते ।

इष्टघातकृता जन्यं मिथ्याज्ञानं यथा किल ॥ १४५७ ॥

भावादननुमानेऽपि न चानुमितिकारणम् ।

द्वैरूप्यमिव लिङ्गस्य त्रैरूप्यं नास्त्यतोऽनुमा ॥ १४५८ ॥

तोऽनुमितौ—सामान्यतोदृष्टानुमाने उदाहरणत्वेनाग्निधूमान्तरत्वे वाच्ये यद्वाप्य-
कारेणादित्योदाहरणं कृतं तत्सर्वकालमादित्यगतेरप्रत्यक्षत्वादेकान्तेन । अत्राऽऽदित्य-
गतौ सामान्यतोदृष्टमेवानुमानं सम्भवति न विशेषतोदृष्टमिति मन्यमानेनासङ्कीर्णं
विषयं दर्शयितुमादित्य एवोदाहरणत्वेनोच्यते, न पुनरग्निधूमयोः सामान्यतोदृष्ट-
स्यैवानुमानस्याभावादिति ॥ १४४३ ॥ १४४४ ॥ १४४५ ॥ १४४६ ॥

तदत्रेत्यादिना दूषणमाह—

तदत्र क्षणभङ्गस्य व्यापिनः प्रतिपादनात् ।

प्राक्तनस्यैव तेनैव नानुमानस्य सम्भवः ॥ १४४७ ॥

कल्पितं चेत्तदेकत्वं प्रवन्धैक्यविवक्षया ।

न तस्यावस्थितिः काचिद्ब्रह्मत्वं नच भाविकम् ॥ १४४८ ॥

व्यापिन इति । अग्निधूमादिसकलपदार्थव्यापकस्य । सत्यपि क्षणिकत्वे प्रव-
न्धैकत्वादेकत्वमिति चेदाह—कल्पितमिति । तदा कल्पितमेकत्वं न पारमार्थिकं,
परमार्थतस्तु न कस्यचिदवस्थितिः । ततश्च तद्देशस्थेन तेनैवेत्येतन्न युज्यते । नापि
कल्पितस्य ब्रह्मत्वं, ततश्च सन्दिह्यमानसद्भाववस्तुबोधादित्यसम्बद्धं स्यात् ॥ १४४७ ॥
॥ १४४८ ॥

अथापि स्यात्कल्पनासमारोपितमेवैक्यमाश्रित्य विशेषतो दृष्टमाख्यातम्, न भा-
विकमित्याह—नचेत्यादि ।

नच निर्विषयं ज्ञानं युष्माभिरनुमन्यते ।

विकल्पितार्थतायां च व्यक्तं निर्विषयं भवेत् ॥ १४४९ ॥

स्यादेतद्यद्यपि व्यक्तिर्विनाशिनी जातिस्त्वनपायिनी विद्यते, ततश्च भाविकमेकत्वं
भविष्यति, नच निर्विषयत्वमित्याह—व्यक्तिरूपेत्यादि ।

व्यक्तिरूपस्य नाशोऽपि तिष्ठत्येवाकृतिस्तयोः ।

यदि न क्षणभङ्गासेर्भावे तस्या अपि ध्रुवम् ॥ १४५० ॥

प्रत्यक्षदृष्टः सम्बन्धो ययोरेव विशेषयोः ।

इत्ययं नियमश्चोक्तो युष्माभिः केन हेतुना ॥ १४५१ ॥

दृष्टैकदानुमानेन तस्यैव ह्यनुमा पुनः ।

प्रमाणं नेष्यते कस्मात्को विशेषो हि पूर्वके ॥ १४५२ ॥

न शक्यते निश्चयः कर्तुम् । इत्येवमादि । अवस्थादेशकालानामिति भेदादित्येत-
दपेक्ष्य षष्ठी । भावानामिति प्रसिद्ध्यपेक्षया । तथा ऋणादिषु निश्चितदहनसामर्थ्य-
स्याग्नेरभ्रपटले तत्सामर्थ्यं प्रतिहन्यते, न च तत्रैवमनुमातुं शक्यते—अभ्रपटलम-
ग्निना दहते पार्थिवत्वान्तृणादिवदिति । तथाऽन्येनान्यथा प्रतिपादितोऽर्थः पुनरभि-
युक्तरेणान्येनान्यथा प्रतिपाद्यत इत्यनिष्टा ॥ १४६० ॥ १४६१ ॥ १४६२ ॥

परार्थमनुमानं तु न मानं वक्ष्यपेक्षया ।

अनुवादान्न तेनासौ स्वयमर्थं प्रपद्यते ॥ १४६३ ॥

श्रोतृव्यपेक्षयाऽप्येतत्स्वार्थमेवोपपद्यते ।

श्रोत्रदर्शनमूलायाः को विशेषो हि संविदः ॥ १४६४ ॥

न परार्थानुमानत्वं वचसः श्रोत्रपेक्षया ।

श्रोतृसन्तानविज्ञानहेतुत्वज्ञापकत्वतः ॥ १४६५ ॥

यथेन्द्रियस्य साक्षाच्च नानुमेयप्रकाशनम् ।

तस्मादस्याविनाभावसन्धज्ञानवन्न तत् ॥ १४६६ ॥

अथोच्यते परार्थत्वं परव्यावृत्त्यपेक्षया ।

तदप्ययुक्तं स्वार्थेऽपि परार्थत्वप्रसङ्गतः ॥ १४६७ ॥

अन्यः पुनराह—परार्थमनुमानं वक्ष्यपेक्षयाऽनुवादत्वान्न प्रमाणम् । श्रोत्रपेक्षया
तु स्वार्थमेव, को हि विशेषः श्रोत्रद्वारेण तमर्थं प्रतिपद्यते दर्शनद्वारेण चेति । यथा
दर्शनेन्द्रियस्य व्यापारे सति परार्थव्यपदेशो न भवति, एवं श्रोत्रेन्द्रियव्यापारेऽपि
नामूदिति । दर्शनम्—चक्षुरिन्द्रियम् । दृश्यतेऽनेनेति कृत्वा । संविद् इति । ज्ञा-
नस्य । तथा न श्रोत्रपेक्षया वचनस्य परार्थानुमानत्वम्, श्रोत्रमन्तानवर्तिज्ञानहेतु-
त्वात्, ज्ञापकत्वाच्च, इन्द्रियवदिति । श्रोत्रसन्तानविज्ञानहेतुत्वं च ज्ञापकत्वं चेति
द्वन्द्वेन हेतुद्वयनिर्देशः । यथेन्द्रियस्तेति दृष्टान्तनिर्देशः । अयमपरः प्रयोगः—न
परार्थानुमानत्वं वचनस्य श्रोत्रपेक्षया, साक्षादनुमेयाऽप्रकाशकत्वान्, अविनाभाव-
सन्धज्ञानवत् । तस्मादिति । साक्षादनुमेयाऽप्रकाशकत्वान् । यन्मात्मासाक्षादनुमे-
याप्रकाशकत्वं तस्मान्न श्रोत्रपेक्षया वचसः प्रमाण्यमविनाभावसन्धज्ञानवदिति
वाक्यार्थः । अविनाभावः साध्येन साधनस्य, स एव सन्धः साध्येन यन्म ति
इत्यत एव ज्ञानमिति विग्रहः । अथ परव्यावृत्त्यपेक्षया तदुच्यते परार्थं इति ।

अनुमानविरोधस्य विरुद्धानां च साधने ।

सर्वत्र सम्भवात्किञ्च विरुद्धान्यभिचारिणः ॥ १४५९ ॥

तत्र तावच्चार्याकाः प्रमाणयन्ति—स्वार्थानुमानं प्रमाणं न भवति, त्रिरूपलिङ्ग-पूर्वत्वान्मिथ्याज्ञानवत् । परार्थाश्चक्षुरादयः सङ्घातत्वाच्छयनासनाद्यङ्गवदित्येतस्येष्ट-विघातकृतः किल त्रिरूपत्वान्मिथ्याज्ञानमेतज्जन्यं त्रिरूपलिङ्गजमिति । नच त्रैरूप्य-मनुमितिकारणम्, अननुमानेऽपि भावाद्द्वैरूप्यवत् । अपिच सर्वत्र साधनेऽनुमान-विरोधः सम्भवति । तद्यथा—विवक्षितसाध्यधर्मो धर्मविशेषणं न भवति एतत्समु-दायैकदेशत्वाद्धर्मिस्वरूपवत् । अनेन हि सर्वमनुमानं निरनुमानीकृतम् । सर्वत्र चा-नुमाने कृते विशेषविरुद्धानां सम्भवस्तद्यथा—अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्दृढवदिति कृते कश्चिद्विशेषविरुद्धमुद्गावयेन् । यथाऽयं हेतुरनित्यत्वं साधयति तथाऽऽकाशगुणत्वा-भावमपीत्येवमादि । सर्वत्र च विरुद्धान्यभिचारी सम्भवति । तद्यथा—अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्दृढवदिति कृते कश्चिद्विरुद्धान्यभिचारिणमाह—नित्यः शब्दः श्रावणत्वाच्छ-यत्ववदिति । एवमादिस्तत्त्वटीकायामुदाहरणप्रपञ्चो द्रष्टव्यः ॥१४५७॥१४५८॥

॥ १४५९ ॥

तथा भर्तृहरिराह—

अवस्थादेशकालानां भेदाद्भिन्नासु शक्तिषु ।

भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा ॥ १४६० ॥

विज्ञानशक्तेरप्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति ।

विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते ॥ १४६१ ॥

यत्नेनानुमिनोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ।

अभियुक्तनरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ॥ १४६२ ॥

अवस्थादेशकालभेदेन पदार्थानां शक्तयो भिन्नाः । अतो न शक्यतेऽनुमानात्-ज्ञाननिश्चयः कर्तुम्, न ह्येवं शक्यतेऽनुमानात्प्रत्येकानुम्—देवदत्तो भारोद्धहनसमर्थो न भवति, देवदत्तत्वाद्वायवस्यदेवदत्तवदिति । अत्र ह्यवस्थाभेदेन शक्तिभेदसम्भवा-द्व्यभिचारः । तथा देशभेदेनानलकीस्रज्जूरादीनां रमवीर्यविपाकभेदो दृश्यते, तत्र नैवं शक्यते कर्तुम्—सर्वाऽऽमलकी कषायफला, अनुभूयमानामलकीवदिति । तथा कालभेदेन कूपोदकादीनां मीनोष्णादिभेदः सम्भवति, तत्र सर्वा अपः मीना इति

तद्विज्ञानाद्येदं ग्रा मिथ्याज्ञानमुच्यते । अनित्यानेकविज्ञानादिहेतुत्वेन चक्षुरादीनां निरुत्तरात् । विरुद्धत्वेन । त्रिरूपलिङ्गपूर्वत्वन्ताप्रमाणे कचिदयभावान् । प्रमाणे तु तत्रैवैष्टमिषातद्गुणा जन्ये ज्ञाने भावान् । ननु च लोकायनं प्रति विरुद्धमाधने कर्त्तव्ये च्छान्तो न सिद्ध एव । नर्त्ताष्टमिषातद्गुणजन्यं ज्ञानं प्रमाणमिच्छति परः, नचान्य-तरानितो च्छान्तो भवति । य एव तूभयनिश्चितवाची न एव साधनदूषणमिति न्याय(यान्?) उच्यते—यद्यपि परेणात्र प्रामाण्यं नेष्टं वाचा, तथाप्यसंवादित्वं त्वशक्यापत्तत्वारिष्टमेव, तदिच्छतां सामर्थ्यात्प्रामाण्यमपि तेन वस्तुस्थित्याऽभ्युपग-न्त्वयमिति वस्तुवत्प्रकृत्या विरुद्ध उद्भाव्यते न पराभ्युपगमानुरोधेन । अथवा विरुद्धोत्तुमंसूचनाद्विरुद्धः । तत्र विरुद्धो हेतुः—यदविसंवादि तत्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षं, संवादि च त्रिरूपलिङ्गजन्यं ज्ञानमिति स्वभावहेतुः । नचासिद्धो निःस्वभावत्वानि-हेतुत्वप्रसङ्गान् । प्रत्यक्षाप्रामाण्यप्रसङ्गान्नैकान्तिकः । असाध्यतेति । नात्र साध्यम-लीत्वसाध्यस्तद्भावोऽसाध्यता । साध्यविरुद्धतेति यावत् । द्वितीय इति । नच त्रैरूप्य इत्यादौ । हेत्वसिद्धतेति । अननुमाने कचिदप्यभावात् । एतेनैवेति । त्रिरूपलिङ्गेत्यादिना न्यायेन ॥ १४६९ ॥ १४७० ॥ १४७१ ॥

अनुमानविरोधस्वेत्यादौ परिहारमाह—यत्तादात्म्येत्यादि ।

यत्तादात्म्यतद्दुत्पत्त्या सम्बन्धं परिनिश्चितम् ।

तदेव साधनं प्राहुः सिद्धये न्यायवादिनः ॥ १४७२ ॥

अनुमानविरोधादिरीदृशोऽस्ति न साधने ।

नैव तद्भ्यात्महेतुभ्यां विना सम्भवति क्वचित् ॥ १४७३ ॥

परस्परविरुद्धौ च धर्मौ नैकत्र वस्तुनि ।

युज्येते सम्भवो नातो विरुद्धाव्यभिचारिणः ॥ १४७४ ॥

ईदृश इति । तादात्म्यतद्दुत्पत्तिप्रतिबद्धे । आत्महेतुभ्यामिति । स्वभावेन कारणेन च विना यथाक्रमं तद्विह्वं न भवति निःस्वभावत्वनिहेतुत्वप्रसङ्गात् । यदु-क्तम्—विवक्षितः साध्यधर्मो न धर्मिविशेषणमिति, तत्र यदि साध्यधर्मो न धर्मि-विशेषणं तदा समुदाय एव नास्तीति ततश्चैतत्समुदायैकदेशत्वादित्यसिद्धो हेतुः स्यात् । यच्चोक्तम्—सर्वत्रानुमाने विशेषविरुद्धानां सम्भव इति तदयुक्तम् । यतः साध्यविपर्ययसाधनाद्विरुद्ध इष्यते, नच विशेषः साधयितुमिष्टः । वस्तुवत्प्रकृत्ता

ऽप्ययुक्तं, स्वार्थेऽपि परार्थत्वप्रसङ्गात्, आपेक्षिकत्वात्परत्वस्य, पारावारवन् ॥१४६३॥
॥ १४६४ ॥ १४६५ ॥ १४६६ ॥ १४६७ ॥

त्रिरूपलिङ्गेत्यादिना प्रतिविधत्ते—

त्रिरूपलिङ्गपूर्वत्वं ननु संवादिलक्षणम् ।

तल्लक्षणं च मानत्वं तत्किं तस्मान्निपिध्यते ॥ १४६८ ॥

तत्र प्रथमे प्रयोगे त्रिरूपलिङ्गपूर्वत्वादित्यस्य हेतोर्विन्दतामाह—संवादिलक्षण-
मिति । संवादित्वमनेन लक्ष्यत इति कृत्वा । यत्त्रिरूपलिङ्गजं यज्जानं तत्पारम्प-
र्येण वस्तुनि प्रतिबद्धमतोऽविसंवादकं प्रत्यक्षवन् । यथाह—“लिङ्गलिङ्गिविधयोरेवं
पारम्पर्येण वस्तुनि । प्रतिबन्धात्तदाभासशून्ययोरप्यवश्चनम् ॥” इति । तल्लक्षणं
चेति । अविसंवादलक्षणम् । यथाह—“प्रमाणमविसंवादिज्ञान”मिति । नहि प्रत्य-
क्षेऽपि तत्प्रमाणवादिनाऽन्यत्प्रमाणव्यवस्थानिवन्धनं शक्यमादर्शयितुमन्यत्राविसंवा-
दान् । स च त्रिरूपलिङ्गजन्येऽप्यस्तीति किमिति तस्मान्त्रिरूपलिङ्गपूर्वत्वादविसंवा-
दित्वहेतोः प्रामाण्यं निपिध्यते । एतेन साध्यसाधनयोरर्थतो विरोध उक्तः । तथाहि
—यत्र त्रिरूपलिङ्गपूर्वत्वं तत्राविसंवादित्वं यत्राविसंवादित्वं तत्र प्रामाण्यं, प्रामा-
ण्याप्रामाण्ययोश्च परस्परपरिहारस्थितलक्षणो विरोध इति सामर्थ्याद्विरुद्धो हेतुर्नि-
र्दिष्टः ॥ १४६८ ॥

मिथ्याज्ञानमित्यादिना दृष्टान्तस्य साध्यविकलतामाह ।

मिथ्याज्ञानं समानं च पूर्वपक्षव्यपेक्षया ।

इष्टघातकृता जन्यं ज्ञानमुक्तं न वस्तुतः ॥ १४६९ ॥

वस्तुस्थित्या हि तज्ज्ञानमविसंवादि निश्चितम् ।

वादीष्टविपरीतस्य प्रमाणमत एव तन् ॥ १४७० ॥

अतो विन्दता हेतोर्दृष्टान्ते चाप्यसाध्यता ।

एतेनैव प्रकारेण द्वितीये हेत्वसिद्धता ॥ १४७१ ॥

यतो वादीष्टविपरीतसाधनात्तदपि प्रमाणमेव, अन्यथा हि साध्यान्तरमपेक्ष्य स-
र्वदैव सर्वस्य यद्यप्रामाण्यं व्यवस्थाप्येत, प्रत्यक्षेऽपि प्रसङ्गः स्यात् । पूर्वपक्षापेक्षया
तु तन्मिथ्याज्ञानमुक्तं न वस्तुस्थित्या । पूर्वस्य—प्रथमवादिनः पक्षः, पूर्वपक्षः—
तस्य व्यपेक्षेति विग्रहः । यो ह्यनाधेयानिर्गद्यैरुपरा(दा?)र्थत्वं चक्षुरादीनामिच्छति

and *Bodhicaryāvatāra*.¹ But the evidence of *Tattvasiddhi* where S'āntaraksita quotes a full s'loka from the *Bodhicaryāvatāra* once for all settles the question. It proves that S'āntideva flourished in a period between the departure of I—Tsing from India in 695 and before S'āntaraksita's first visit to Tibet in A. D. 743.²

§ 5 S'āntaraksita's Style.

That S'āntaraksita was an author of phenomenal learning is evident from every line of his writing. In almost every stanza he arranges the words in such a way that the minor term, major term, middle term and the example, invariably follow one after another in logical sequence. While stating the theories of his opponent he at once finds out from the amazing complications of the Indian philosophical literature the very essential grounds on which his theories are based, and states them one after another till the whole edifice is firmly established with all the fortifications of reasons and arguments. Thereafter he cunningly detects the broad and minute defects in the opponent's arguments and proceeds to attack the fort with the characteristic ability of an experienced tactician. He advances his arguments slowly and confidently, but with extraordinary caution, and with examples considered valid by both parties, anticipating objections which may be put forward by his antagonist at every step. These objections he nullifies as occasions arise, and ultimately smashes each and every argument on which the theories of his opponent are based, and drives his adversary to a corner. He then explains to his vanquished opponent what his position is tantamount to, and proves that the only way to escape from this undesirable position is to hold a Buddhist theory or be a Buddhist. On so long a work S'āntaraksita is as jovial as a child and from his many illustrations examples of the very best kind of humour are scattered with the greatest dignity. His humour is seen very frequently in his opponent's

1. *Pratyaśāntaśāstra*, p. 100, l. 10—11. — But this may refer to a period prior to his first visit to Tibet in 743 A.D. 500.

नुमाने विषये न निरुद्धान्याभिनागी न सम्भावि । एकस्मिन्भूमिणि परस्परविषय-
धर्मद्वयप्रसङ्गान् ॥ १४७२ ॥ १४७३ ॥ १४७४ ॥

यदुक्तमवस्थादेशकालानामित्यादि, तत्राह—अभ्यस्तेत्यादि ।

अभ्यस्तलक्षणानां च सम्यग्लिङ्गविनिश्चये ।

अनुमावृत्तिरन्या तु नानुमेत्यभिधीयते ॥ १४७५ ॥

अवस्थादेशकालानां भेदाद्भिन्नानामु शक्तिषु ।

भावानामनुमानेन नातः सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ १४७६ ॥

यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमावृत्तिभिः ।

नान्यथा साध्यते सोऽन्यैरभियुक्तनरैरपि ॥ १४७७ ॥

सुपरिनिश्चितं लिङ्गं गमकमिष्यते न मंदिग्धम्, नहि धूमो वाष्पादिरूपेण स-
न्दिह्यमानो वह्नेर्निश्चायको भवति । लिङ्गनिश्चय एव कथमिति चेत् । अभ्यासात् ।
यथा मणिरूपादिषु तद्विद्वाम् । तथाहि—विवेचयन्त्येव वाष्पादिभ्यो धूमादीनाम्भ-
स्ततस्त्वलक्षणाः । अ(थ)विवेच्य प्रवृत्ताश्चैते प्राप्नुवन्त्येव वह्निम् । तस्माद्यतः सुविवे-
चितं लिङ्गं न व्यभिचरति, तेनावस्थादिभेदमिन्नानां सिद्धिर्न दुर्लभा । नापि सुवि-
वेचिताह्लिङ्गात्परिनिश्चितोऽर्थोऽन्यथा शक्यते कर्तुम् । नहि धूमात्सुपरिनिश्चितादु-
मितस्य वह्नेरन्यथाभावः शक्यते कर्तुम्, एकस्य विरुद्धस्वभावद्वयायोगान् । यथोक्तं
—न देवदत्तो भारोद्वहनसमर्थ इत्यादि, यच्चाभ्रपटलं वह्निना दह्यत इति, तद्विद्वमेव
न भवति, त्रैरूप्याभावात् । नह्यदर्शनमात्रेण विपक्षाद्वेतोर्व्यावृत्तिः शक्यते कर्तुम् ।
यदाह—“नचादर्शनमात्रेण विपक्षाद्भ्रतिरेकिता” इति । किं तर्हि । तादात्म्यतदुत्प-
त्तिसम्बन्धनियमादविनाभावनियमः । यदाह—“कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा
नियामकात् । अविनाभावनियमोऽदर्शनात् न दर्शनात्” इति ॥ नचान्न तादात्म्य-
तदुत्पत्तिसम्बन्धोऽस्ति ॥ १४७५ ॥ १४७६ ॥ १४७७ ॥

स्यादेतत्—सुपरिनिश्चितं लिङ्गं न व्यभिचरतीत्येतदेव कुतो नह्यत्र युक्तिरस्ती-
त्याह—नहि स्वभाव इत्यादि ।

नहि स्वभावः कार्यं वा स्वभावात्कारणादृते ।

भेदानिमित्तताप्राप्तेस्ते विनाऽस्ति न चानुमा ॥ १४७८ ॥

द्विविधमेव हि लिङ्गं यदुत स्वभावः कार्यमिति । अनुपलब्धेस्तु स्वभावेऽन्त-

भाषः । नच स्वभाषकारणान्येन लिङ्गिना विना तयोर्लिङ्गयोः सम्भवोऽस्ति, येन
न्यभिचारः स्यात् । कस्मान्न सम्भव इत्याह—भेदानिमित्तनाप्राप्तेः—भेदशानिमित्तता
य तयोः प्राप्तिः । स्वभावहेतोर्भेदोऽन्यभाषता प्राप्नोति, कार्यहेतोरनिमित्तत्वं निर्हेतु-
कत्वं प्राप्नोति, नच स्वभाषकार्यव्यतिरेकेणान्यलिङ्गमिष्टमन्यत्राप्रतिबन्धाद् विनाभा-
षायोगान् । ते विनेति । स्वभावकार्यं । द्विवचनान्तमेतन् ॥ १४७८ ॥

यदुक्तं परार्थमनुमानं तु मानमिति तत्राह—त्रिरूपलिङ्गैत्यादि ।

त्रिरूपलिङ्गवचसः सक्तसंसूचकत्वतः ।

यत्परार्थानुमानत्वमुक्तं तच्छ्रोत्रपेक्षया ॥ १४७९ ॥

गौणं साङ्केतिकं चैवमनुमानत्वमाश्रितम् ।

सक्तसंसूचकत्वेन तेन नातिप्रसज्यते ॥ १४८० ॥

नानुमानं प्रमाणं चेद्विफला व्याहृतिस्तव ।

न कश्चिदपि वादो हि विवक्षां प्रतिपद्यते ॥ १४८१ ॥

अचनस्य यत्परार्थानुमानत्वमुक्तं तच्छ्रोत्रपेक्षया, तेन वक्ष्येक्षाभावी दोषो न
भवति । श्रोत्रपेक्षयाऽपि त्रिरूपलिङ्गसूचनादुपचारेणानुमानकारणत्वात्समयाद्वाऽनु-
मानत्वमुक्तम् । सक्तसंसूचक एवानुमानसंज्ञानिवेशात् । तेनेन्द्रियस्याविनाभावित्-
त्वसम्बन्धज्ञानस्य च परार्थानुमानत्वप्रसङ्गादतिप्रसङ्गो न भवति, तयोः सक्तसंसू-
चकत्वाभावात् । अत एव दर्शनमूलयोः संविदः सकाशादस्या विशेषः । तथाहि
—दर्शनज्ञानेन साक्षाद्भूमादेर्लिङ्गस्य प्रतीतिर्न तु श्रोत्रज्ञानेन, तेन हि शब्द एव
साक्षाद्गृह्यते, नच शब्दो धूमवद्वाह्यस्यार्थस्य लिङ्गं विवक्षाप्रतिबद्धस्य बाह्येन सम्ब-
न्धासिद्धेः । केवलं तस्य धूमादेर्लिङ्गस्य संसूचकत्वेन सङ्केतवशात्तथाध्यव(सा)यि-
विकल्पोत्पत्तेर्वाह्यार्थापेक्षया परार्थमिति वर्ण्यते । विवक्षायां तु गम्यायां श्रोत्रपे-
क्षया स्वार्थमेव भवति । तथाहि—तत्कार्यत्वाद्भूमवद्विवक्षायां गमक इष्यते । न
वाचकत्वेन । ततो ज्ञानाप्रतीतेः । विफला व्याहृतिरिति । नानुमानं प्रमाणमि-
त्येषा । तथाहि न कश्चित्प्रतिपाद्यस्तद्वचनाद्विवक्षां प्रतिपद्यते । अनेन स्ववचनविरो-
धमाह । एतच्च पूर्वं वर्णितमेव ॥ १४७९ ॥ १४८० ॥ १४८१ ॥

पुरन्दरस्त्वाह—लोकप्रसिद्धमनुमानं चार्वाकैरपीष्यत एव, यत्तु कैश्चिद्लौकिकं
मार्गमतिक्रम्यानुमानमुच्यते तन्निषिध्यत इति । एतदाशङ्क्य दूषयन्नाह—लौकिक-
मित्यादि ।

लौकिकं लिङ्गमिष्टं चेन्न त्वन्यैः परिकल्पितम् ।

ननु लोकोऽपि कार्यादेर्हेत्वादीनवगच्छति ॥ १४८२ ॥

तत्त्वतस्तु तदेवोक्तं न्यायवादिभिरप्यलम् ।

तद्व्यौकिकाभ्यनुज्ञाते किं त्यक्तं भवन्ति स्वयम् ॥ १४८३ ॥

ननु लोकोऽपीति । हेत्वादीनवगच्छतीति सम्बन्धः । कार्यादेरित्यादिगन्दात्म-
भावग्रहणम् । एवं हेत्वादीनित्यत्रापि स्वभावग्रहणमेव । बहुवचनं तु व्यक्तिभेदान् ।
यदेव लिङ्गं तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबद्धाहोकार्थं प्रतिपद्यते तदेवोक्तं लिङ्गमस्माभिः,
तदभ्यनुज्ञाने किं त्यक्तं स्याद्यस्यानुमानत्वनिषेधो भवेत् ॥ १४८२ ॥ १४८३ ॥

अथापि स्यान्नैवास्माकं किञ्चिदनुमानमिष्टं, किंतु परेण तत्प्रमाणमिष्टं, तदभ्युप-
गमान्मम विफला व्याहृतिर्न भवतीति, अत्राह—अप्रमाणेनेत्यादि ।

अप्रमाणेन चैतेन परः किं प्रतिपद्यते ।

अप्रमाणकृतश्चासौ प्रत्ययः कीदृशो भवेत् ॥ १४८४ ॥

कुतश्चायं निश्चयो जातः परेण तत्प्रमाणमभ्युपगतमिति, नहि पराभ्युपगमः
प्रत्यक्षः, न चान्यत्त्व प्रमाणमस्ति, येन निश्चयः स्यात् । भवतु नाम निश्चयः,
तथाऽपि तेनाप्रमाणेन पराभ्युपगतेन किमिति परः प्रतिपद्यते, न वै व्यसनमेतत् ।
अथापि स्याद्यथा रिपुहस्तादाच्छिद्य खड्गं तेनैव स एव रिपुर्निपात्यते, एवं परेण
यत्प्रमाणत्वेनाभ्युपगतं तदेव गृहीत्वा परो निराक्रियत इत्याशङ्क्याह—अप्रमाणकृत
इति । एतदुक्तं भवति—यदि मोहात्परेणाप्रमाणमेव प्रमाणमिति कृत्वा संगृहीतं
कथं तेनाप्रमाणेन परस्य सम्यग्ज्ञानोत्पादनं शक्यते कर्तुं, सम्यग्ज्ञानफलत्वात्प्रमा-
णस्य । नहि मोहात्खड्ग इति कृत्वा गृहीतेन येनकेनचिच्छेदकेन परदष्टेत्तुं शक्यत
इति न समानो दृष्टान्तः ॥ १४८४ ॥

अविद्वक्कर्णस्तत्वटीकायामाह—ननु वा प्रमाणेन किमिति परः प्रतिपाद्यते, उभ-
यसिद्धं हि प्रतिपादकं भवतीति । तदेतदयुक्तम् । यस्माद्वचनात्मकमनुमानं नच
वक्तुः प्रमाणम्, अथ च वक्ता तेन परं प्रतिपादयति, परप्रतिपादनार्थत्वात्प्रयासस्य ।
नावश्यमुभयसिद्धेन प्रयोजनमिति । तदाशङ्कते—अनुमानमित्यादिना ।

अनुमानं प्रमाणं चेच्चक्रुर्न वचनात्मकम् ।

प्रकाशयति तेनायं यथा तद्वदिदं भवेत् ॥ १४८५ ॥

अज्ञातार्थाप्रकाशत्वाद्प्रमाणं तदिष्यते ।

नाशक्तसूचकत्वेन तावकीनं तथा ननु ॥ १४८६ ॥

इत्यनुमानपरीक्षा ।

अयमिति । वक्ता । तेनेति । वचनात्मकेन । अज्ञातेत्यादिना दूषणमाह—
नहि वचनस्य वक्तृपक्षया संसूचनादप्रामाण्यनिष्टं, किं तर्हि ? । अज्ञातार्थाप्रकाश-
नान् । सक्तसूचकत्वमत्यात्वेव । त्वदीयं त्वनुमानं न सक्तसंसूचकमित्यसमानमेतत् ।
अन्यथा ह्युभयसिद्धमेव भवेत् । तस्मान्न्यायादनपेतं प्रमाणं सर्वेषां युक्तं प्रत्यक्षव-
दिति न्याय्यम् ॥ १४८५ ॥ १४८६ ॥

इत्यनुमानपरीक्षा ।

इदानीं प्रमाणद्वितयनियमसाधनार्थं सहस्राविप्रतिपत्तिकरणार्थमाह—नन्वित्यादि ।

ननु शब्दप्रमाणादिप्रमाणान्तरसम्भवात् ।

निर्दिष्टं लक्षणं कस्माद्द्वयोरेव प्रमाणयोः ॥ १४८७ ॥

अनेनाव्यापितां प्रमाणलक्षणस्य दोषं प्रमाद्वितयनिश्चितमित्यत्र द्वितयावधारणवै-
फल्यं चाह ॥ १४८७ ॥

उच्यते इत्यादिना परिहरति ।

उच्यते न द्वयादन्यत्प्रमाणमुपपद्यते ।

प्रमाणलक्षणयोगाद्योगे चान्तरगमादिह ॥ १४८८ ॥

अन्तरगमादिहेति । अस्मिन्नेव प्रमाणद्वये । एतदुक्तं भवति—प्रमाणद्वयादन्यत्र
प्रमाणलक्षणमविसंबादित्वं नात्वेव, सति चात्रैवान्तरगमादिप्रमाणद्वयोच्यते प्रमाणा-
न्तरमिति ॥ १४८८ ॥

तत्र कथमन्येषामप्रामाण्यं प्रामाण्ये वा कथमित्यान्वर्भाव इत्येवदृश्यं प्रतिपादयति ।
अत्र शाब्दोपनार्थापरूपभावपुस्तकपुस्तकविश्वम्भवेतिद्वन्द्विनास्यविश्वम्भान्तरयानि पर-
रन्ध्रपगतानि । तत्र शाब्दमपिहोच्चाह—शाब्दज्ञानादित्यादि ।

शाब्दज्ञानात्परोक्षार्थज्ञानं शाब्दं परं जगुः ।

तथाकर्तृकतो वाक्योक्तया प्रत्यपिनोदिनान् ॥ १४८९ ॥

इदं च किल नाध्यक्षं परोक्षविषयत्वतः ।

नानुमानं च घटने तल्लक्षणवियोगतः ॥ १४९० ॥

धर्मी धर्मविशिष्टो हि लिङ्गीत्येतन्नानुनिश्चितम् ।

न भवेदनुमानं च यावत्तद्विषयं न तत् ॥ १४९१ ॥

तत्र शबरस्वामी शब्दलक्षणमाह—शब्दानामर्थानि कृतेऽर्थानां शब्दमिति । शब्दशालक्षणमहणादुत्तरकालं परोक्षेऽर्थे यद्युपगमे ज्ञानं तदनुमानगतमिति कृत्वा शब्दप्रमाणम् । तच्च द्विधम् । अपौरुषेयशब्दजनितं प्रत्यक्षितपुरुषताम्यजं च । एतच्च प्रत्यक्षाद्विज्ञं परोक्षविषयत्वान् । नाप्यनुमानं त्रैक्याभावात् । तथाहि—साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी अनुमेय इष्यते, न केवलो नापि धर्ममात्रम्, यावत्तद्वर्म्मि-त्वेन धर्मिविषयं लिङ्गं नावतार्यते न तादनुमानस्य प्रयुक्तिः सम्भवति । यावत्प-क्षधर्मत्वावधारणा न भवति न तादनुमानमिति यावत् ॥ १४८९ ॥ १४९० ॥ ॥ १४९१ ॥

सैव पक्षधर्मत्वावधारणा किं न भवतीत्याह—यश्चेति ।

यश्चात्र कल्प्यते धर्मी प्रमेयोऽस्य स एव च ।

नचानवधृते तस्मिंस्तद्वर्म्मत्वावधारणा ॥ १४९२ ॥

यश्चात्र शाब्दे कल्प्यते वृक्षादिधर्मी स एव प्रमेयस्तस्यैव प्रतिपाद्यत्वान् । धर्म्य-वात्र प्रमेयो न धर्मविशिष्टो धर्मीति यावत् । तस्मिन्धर्मिणि अनवधृते—अनिश्चिते कथं तद्वर्म्मत्वं निश्चीयते ॥ १४९२ ॥

प्राक्स चेत्पक्षधर्मत्वाद्गृहीतः किं ततः परम् ।

पक्षधर्मादिभिर्ज्ञातैर्येन स्यादनुमानता ॥ १४९३ ॥

किं च—यदि चासौ धर्मी पक्षधर्मत्वनिश्चयात्प्राग्ज्ञातस्तदा निष्फलः पक्षधर्म-त्वादिनिश्चये प्रयत्नः, धर्मिप्रतिपत्त्यर्थो हि सर्वः प्रयासः, स चेत्प्रतिपन्नः किमि-दानीं पक्षधर्मत्वादिनिरूपणप्रयासेन । अभ्युपगम्य चैतदभिहितम् । नच शब्दो वृक्षादेर्धर्मिणो धर्मः, वक्तृदेशेऽवधार्यमाणत्वात् ॥ १४९३ ॥

एवं तावत्पक्षधर्मत्वाभावः प्रतिपादितः, इदानीमन्वयाभावं प्रतिपादयन्नाह—अ-न्वयो नचेत्यादि ।

अन्वयो नच शब्दस्य प्रमेयेण निरूप्यते ।

व्यापारेण हि सर्वेषामन्वेतृत्वं प्रतीयते ॥ १४९४ ॥

निरूप्यत इति । निश्चीयते । व्यापारेणेति । सद्भावेन, सत्तथेति यावत् । एत-दुक्तं भवति—विद्यमानस्यैवान्वेतृत्वं नाविद्यमानस्येति ॥ १४९४ ॥

एतदेव दर्शयन्नाह—यत्रेत्यादि ।

यत्र धूमोऽस्ति तत्राग्नेरस्तित्वेनान्वयः स्फुटम् ।

नत्वेवं यत्र शब्दोऽस्ति तत्रार्थोऽस्तीति निश्चितम् ॥ १४९५ ॥

यत्र धूमस्तत्रावश्यं यतो वह्निरित्यतोऽसौ वह्निरन्वेता भवति धूमस्य, नत्वेवं शब्दस्यार्थेनान्वयः ॥ १४९५ ॥

कथं नास्तीति प्रतिपाद्यन्नाह—न तावदिति ।

न तावत्तत्र देशेऽसौ न तत्काले च गम्यते ।

भवेन्नित्यविभुत्वाच्चेत्सर्वशब्देषु तत्समम् ॥ १४९६ ॥

तेन सर्वत्र दृष्टत्वाद्भवतिरेकस्य चागतेः ।

सर्वशब्दैरशेषार्थप्रतिपत्तिः प्रसज्यते ॥ १४९७ ॥

न तावत्तत्र शब्दाक्रान्ते देशेऽर्थस्य सद्भावः । तथाहि—पिण्डखर्जूरादिशब्दोऽन्यत्र पाटलिपुत्रादौ श्रूयते, नच तत्र देशे पिण्डखर्जूरादिरस्ति । तथा नापि शब्दकालेऽर्थोऽवश्यं सम्भवति, दिलीपमहासम्मतादिशब्दा वर्तमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यंश्चेति कृतोऽर्थः शब्दस्यान्वेष्टव्यम् । अथ मतम्—नित्यत्वाच्छब्दानां सर्वकालमवस्थितेरर्थेन सह न भिन्नकालता, नापि भिन्नदेशता, व्यापित्वात्सर्वदेशेष्ववस्थितेः, अतो नित्यविभुत्वाद्भवेदन्ययः शब्दानामिति । तत्र सर्वशब्देषु तन्नित्यविभुत्वं तुल्यमिति कृत्वा प्रतिनियतेन शब्देन प्रतिनियतार्थाभिधानं न प्राप्नोति । किं तर्हि ? येन केनचिच्छब्देन सर्वस्यैवार्थस्याभिधानं स्यात्, तेनार्थेन सह सर्वत्र देशे काले वा सर्वशब्दस्य दृष्टत्वान् । व्यतिरेकः—साध्याभावे साधनाभावः, तस्य । अगतेरिति । अनुपलम्भान् । नित्यविभुत्वादेव ॥ १४९६ ॥ १४९७ ॥

तस्मादननुमानत्वं शाब्दे प्रत्यक्षवद्भवेत् ।

त्रैरूप्यरहितत्वेन तादृग्विषयवर्जनात् ॥ १४९८ ॥

तस्मादित्युपसंहृत्य प्रमाणं दर्शयति । अननुमानत्वं शाब्द इति साध्यनिर्देशः । त्रैरूप्यरहितत्वेनेति हेतुः । प्रत्यक्षवदिति दृष्टान्तः । तादृग्विषयवर्जनादिति हेतुन-नर्थनम् । यादृशो धूमादिलिङ्गजलानुमानस्य विषयो धर्मविशिष्टो धर्मो तेन तादृशा विषयेण वर्जनात्—रहितत्वादिति यावत् ॥ १४९८ ॥

भवतु नाम त्रैरूप्यरहितत्वादनुमानान्दन्त्यत्वं, प्रामाण्यं त्वस्य शब्दस्य कथमित्या—अग्निहोत्रेत्यादि ।

अग्निहोत्रादिवचनादकम्पज्ञानजन्मतः ।

तत्प्रमाणत्वमप्यस्य निराकर्तुं न पार्यते ॥ १४९९ ॥

संशयविपर्यासरहितत्वादकम्पं निश्चलम् । बाधकप्रमाणाभावात्प्रमाणं प्रत्यक्षादिव-
दिति यावत् । तथा चाह शवरस्वामी—न च स्वर्गकामो यजेतेत्यतो वचनात्सन्दि-
ग्धमवगम्यते भवति स्वर्गो न वा भवतीति । न च निश्चितमवगम्यमानमिदं मिथ्या
स्यात्, यो हि जनित्वा प्रध्वंसते नैतदेवमिति स मिथ्याप्रत्ययः, नचैप देशान्तरे
कालान्तरे पुरुषान्तरे विपर्येति, तस्मादवितथः । यत्तु लौकिकं वचनं तच्चेत्प्रत्ययिता-
त्पुरुषादिन्द्रियविषयं वा तदवितथमेव । अथाप्रत्ययितादतीन्द्रियविषयं वा तत्पुरुष-
बुद्धिप्रभवमप्रमाणम्, अशक्यं हि पुरुषमात्रेण ज्ञातुमिति ॥ १४९९ ॥

तत्रेत्यादिना—तच्चाकर्तृकतो वाक्यादित्येतस्मिन्प्रथमे शाब्दे लक्षणेऽसम्भवितां
लक्षणदोषमाह ।

तत्राकर्तृकवाक्यस्य सम्भवार्थावसङ्गतौ ।

तस्मादसम्भवि प्रोक्तं प्रथमं शाब्दलक्षणम् ॥ १५०० ॥

अकर्तृकस्य हि वाक्यस्य सम्भवो नास्त्येव, व्यापिनः क्षणभङ्गस्य साधितत्वान् ।
वक्ष्यमाणयुक्त्या वा । सत्यपि वा सम्भवे न तस्यार्थवत्त्वं सम्भवति, अतोऽकर्तृका-
द्वचनात्परोक्षोऽर्थोऽयं ज्ञात इत्यस्यासम्भवादसम्भवि प्रमाणलक्षणम् ॥ १५०० ॥

कथं पुनरकर्तृकं वाक्यं नास्तीत्याह—शक्तेत्यादि ।

शक्ताशक्तस्वभावस्य सर्वदा ह्यनुवर्तनात् ।

तदा तद्भावि विज्ञानं भवेन्नो वा कदाचन ॥ १५०१ ॥

तत्राकर्तृकं वाक्यं शक्तं वा स्यात्—ज्ञानजनने, कदाचिद्शक्तं वेति पञ्चद्वयम् ।
प्रथमे पक्षे तस्य शक्तस्य स्वभावस्यानुवर्तनान्नित्यं तद्भावि विज्ञानं प्राप्नोति । तत्र
योः—यद्प्रतिबद्धसामर्थ्यं यस्मिन्कर्तृव्ये, तत्करोत्येव, यथाऽन्त्या कारणमामग्री,
अप्रतिबद्धसामर्थ्यं चाकर्तृकं वाक्यं ज्ञानजनने सर्वकालमिति स्वभावहेतुः । अथवा
—यद्विकलकारणं तद्भवत्येव, यथाऽविकलकारणोऽङ्कुरः, अविकलकारणं चापौरु-
षेयवाक्यभावि विज्ञानमिति स्वभावहेतुः । द्वितीयंऽपि पक्षे तस्याशक्तस्य स्वभावस्य
सर्वकालमनुवर्तनाच्च न कदाचित्तद्भावि विज्ञानं स्यात्, यथा विकलकारणोऽङ्कुरः
॥ १५०१ ॥

कथमर्थवत्त्वं न सङ्गच्छत इत्याह—द्वेषेत्यादि ।

द्वेषमोहादयो दोषा यथा मिध्यात्वहेतवः ।

कृपाप्रज्ञादयोऽप्येवं ज्ञाताः सत्यत्वहेतवः ॥ १५०२ ॥

तदाश्रयनराभावे न तयोरपि सम्भवः ।

आनर्थक्यमतः प्राप्तं वचस्यपुरुषाश्रये ॥ १५०३ ॥

द्वाभ्यां प्रकाराभ्यामर्थवत्ता भवति, (अविपरीतार्थत्वेन) विपरीतार्थत्वेन वा, र्वृतीयराश्यभावान् । तस्याश्च बुद्धेर्द्विप्रकाराया अप्यर्थवत्ताया गुणदोषौ कारणमित्य-
न्वयन्यतिरेकाभ्यां निश्चितम् । तथाहि—यथा रागादिदोषपरीतपुरुषो मृषावादी दृष्टस्तथा
कृपादिगुणयुक्तः सत्यवाग्दृष्टः । तयोश्च गुणदोषयोः सन्यक्त्वमिध्यात्वहेत्वोराश्रयः
पुरुषः, ततश्च पुरुषनिवृत्तौ गुणदोषनिवृत्तिः, गुणदोषनिवृत्तौ सन्यक्त्वमिध्यात्वयो-
रप्यभावः, तदभावे प्रकारान्तरासम्भवादानर्थक्यमपौरुषेये वचसि प्राप्तम् । कार-
णाभावान् । नहि कारणान्तरेण कार्यस्य सम्भवो युक्तः, निर्हेतुत्वप्रसङ्गान् । ततश्च
देशकालद्रव्यादिनियमो न स्यात् । प्रसङ्गसाधनमेतद्दृष्टव्यम् । अन्यथा हि स्वात-
क्येण साधने दृष्टविरोधः स्यात् । तथाहि—“अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः” इत्या-
दिवाक्यादर्थप्रतीतिर्भवन्त्युपलभ्यत एव, नच दृष्टमपहोतुं शक्यते । नचाकर्तृकत्व-
सुभयसिद्धमित्यसिद्धश्च हेतुः स्यात् । प्रसङ्गसाधने तु द्वयमप्यदुष्टम् । तथाहि—
यद्यपौरुषेयत्वमभ्युपगम्यते वेदस्य तदाऽऽनर्थक्यमभ्युपगमन्तव्यम् । अर्थवत्त्वहेतोः पुर-
पल्याभावान् । नचानर्थक्यम्, अतः स्वात्पौरुषेय एवेति प्रसङ्गेन प्रदर्श्यते ॥१५०२॥
॥ १५०३ ॥

एतदेव प्रसङ्गसाधनं समर्थयितुं दृष्टविरोधाभावं प्रतिपादयन्नाशङ्कापूर्वकमाह—
अर्थेत्यादि ।

अर्थप्रतीतितो नो चेदेषा व्याख्यानतो भवेत् ।

स्वतन्त्रो हि पुमान्दृष्टो व्याचक्षाणोऽर्थमिच्छया ॥ १५०४ ॥

भृतार्थद्योतने शक्तिः प्रकृत्यैव स्थिताऽस्य चेत् ।

अज्ञातसमयस्यापि भवेदर्थगतिस्ततः ॥ १५०५ ॥

प्रकृत्या दीपको दीपो न सङ्गेनमपेक्षने ।

समयान्तरभावे च तस्मादर्थान्तरे गतिः ॥ १५०६ ॥

व्यलक्षणे तेनासम्भविता न सम्भवतीति । एतदध्यमस्यक् । नगोक्तत्राविमंवाद्मात्रो-
पलम्भात्सर्वत्र तथाभावनियमो युक्तो व्यभिचारस्य सम्भाव्यमानत्वादन्यथा व्यभि-
चारिलक्षणं स्यात् ॥ १५११ ॥ १५१२ ॥

एवं तावद्विप्रकारमपि शाब्दलक्षणं विशेषेण दृष्टं प्रतिपाद्य सामान्यं दूषणमाह
—वचसामित्यादि ।

वचसां प्रतिबन्धो वा को बाल्लोष्वपि वस्तुषु ।

प्रतिपादयतां तानि येनैषां स्यात्प्रमाणता ॥ १५१३ ॥

भिन्नाक्षग्रहणादिभ्यो नैकात्म्यं न तद्बुद्धवः ।

व्यभिचारान्न चान्यस्य युज्यतेऽव्यभिचारिता ॥ १५१४ ॥

नहि वाच्यैर्वस्तुभिः सह कश्चित्तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्तिलक्षणो वा प्रतिबन्धो व-
चसामस्ति, येन तानि वस्तूनि प्रतिपादयतामेषां वचसां प्रामाण्यं स्यात् । तत्र
तावन्न तादात्म्यलक्षणः प्रतिबन्धोऽस्ति, भिन्नाक्षग्रहणादिभ्यो हेतुभ्यः । तत्र भिन्ना-
क्षग्रहणं मित्रेन्द्रियेण ग्रहणम् । तथाहि—श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यतेऽर्थस्तु चक्षु-
रादिना । आदिशब्देन कालदेशप्रतिभासकारणभेदो गृह्यते । कुमारिलस्त्राह—मि-
त्रेन्द्रियग्राह्यत्वाद्भिन्नमित्यनैकान्तिकमेतत्तथाहि—एकं रूपं यदा बहवः पश्यन्ति
तदा मित्रेन्द्रियग्राह्यत्वाद्द्रूपस्य भेदः प्राप्नोति । अथापि स्याच्चक्षुरिन्द्रियजातेरभेदादे-
केन्द्रियग्राह्यत्वमेवेति । एवं तर्हि सत्ताया अनेकेन्द्रियग्राह्यत्वेऽपीन्द्रियजातेरभेदादि-
त्रेन्द्रियग्राह्यत्वमस्तीति सिद्धमेकत्वम् । तस्माद्बुद्धिभेदाभेदाभ्यां पदार्थभेदाभेदव्यव-
स्था नेन्द्रियभेदाभेदाभ्यामिति । आह च—“न चानेकेन्द्रियग्राह्यं मिन्नतां प्रतिपद्यते ।
मांभूद्भिन्नशरीरस्थग्राह्यत्वाद्द्रूपमिन्नता ॥ जाल्यभेदादभेदश्चेदिन्द्रियत्वेन तत्समम् ।
तुल्यबुद्धेरतो भिन्ना न सत्तेन्द्रियभेदतः ॥” इति । एतच्चासम्यक्—बुद्धिभेदाद्भेदे-
ऽपि साध्ये समानत्वात् । तथाह्यत्रापि शक्यत एवं वक्तुम्—बुद्धिभेदाद्बुद्धिभेद-
इत्यनैकान्तिकमेतत् । तथाहि—यदा बहव एकं रूपं पश्यन्ति, तदा बुद्धिभेदोऽ-
स्त्येवानेकचक्षुर्नोत्पत्तेः । नच तदा रूपस्य भेदः । यदि चक्षुर्विज्ञानजातेरभेदादे-
कत्वं परिकल्प्यते, एवं तर्हि रूपरसादीनामप्येकत्वं प्राप्नोति । सत्यपि तद्बुद्धिभेदे
विज्ञानजातेरभेदात् । ततश्च यदुक्तम्—“बुद्धिभेदान्न चैकत्वं रूपादीनां प्रसज्यत”
इति तद्व्याह्रन्येत । तस्माज्जात्युत्तरमेतत् । अथ सत्यपि स्वलक्षणभेदे यादृशे लक्षण-

भेदे यादृशो लोके भेदाभेदव्यवहारः प्रसिद्धः, एकानेकप्रत्ययवमर्शहेतुत्वेन तादृशौ दुद्धिभेदाभेदावुपादीयेते । इन्द्रियेऽपि सर्वं समानमित्यलं प्रसङ्गेन । न तदुद्भव इति । नापि तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धो व्यभिचारान् । अर्थाभावेऽपि विवक्षामात्राद्भावात् । नचान्यस्य तदुत्पत्तिरहितस्याव्यभिचारिताऽस्त्यतिप्रसङ्गात् । तस्मात्त्र वाच्येऽर्थे शब्दस्य प्रामाण्यम् ॥ १५१३ ॥ १५१४ ॥

यद्येवं कथमुक्तम्—“न प्रमाणान्तरं शब्दमनुमानात्तथाहि सः (तत्?) । कृतकत्वादिवत्त्वार्थमन्यापोहेन भापते” इति । एतदाशङ्क्य यथानुमानेऽन्तर्भाव इष्ट-
स्तथा प्रतिपाद्यन्नाह—वचोभ्य इत्यादि ।

वचोभ्यो निखिलेभ्योऽपि विवक्षैपाऽनुमीयते ।

प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां तद्धेतुः सा हि निश्चिता ॥ १५१५ ॥

निखिलेभ्य इति । पौरुषेयत्वेनाप्यभिमतैः । सा च विवक्षा तत्कार्यत्वाद्वचना-
त्प्रतीयते । नतु वाच्यतया । यस्मादात्मसन्तानेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां वचसां हेतुः सा
विवक्षा निश्चिता । यत्तूक्तमन्यापोहेन भापत इति तत्र भाषणं द्योतनं ज्ञापनमिति
यावन् । तथाचास्य विवरणम्—“तत्कृतकत्वादिवदर्थान्तरसम्बन्धेन व्यवच्छेदेन
द्योतयती”ति । अवश्यं चैतद्विज्ञेयमन्यथा कृतकत्वादिवदिति साधनविकलो दृष्टान्तः
स्यात् । नहि कृतकत्वादेर्भाषणं सम्भवति, तस्य शब्दधर्मत्वान् । ततश्चान्यापोहेन
भाषणादिति हेतुरसाधारणः स्यात् ॥ १५१५ ॥

नतु च विवक्षायामपि शब्दस्य नैव प्रामाण्यं युक्तम् । तथाहि—न तावद्विवक्षावि-
शेषे प्रामाण्यं व्यभिचारान् । भ्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यवाक्यदर्शनान् । नापि विव-
क्षास्तमान्ये, वैफल्यान् । नहि विवक्षानात्रविज्ञानं एचिद्वचनारण्यं प्रतिपद्यते ।
ततोऽर्थविशेषानिश्चयान् । एतद्वान्तरं भ्रान्तस्येत्वादिना, विवक्षाविशेषे तावत्प्रामा-
ण्यनाह—भ्रान्ताभ्रान्तेत्यादि । ६

भ्रान्तस्यान्यविवक्षायां वाक्यं चेदन्यद्वीक्ष्यते ।

तथा विवक्षमप्येतत्त(क्षान्तानान्ये नः)न्नास्मैव प्रवर्त्तते ॥ १५१६ ॥

भ्रान्ताभ्रान्तप्रयुक्तानां वैलक्षण्यं परिरुक्तम् ।

विदग्धाः प्रकृत्यादिभ्यो निश्चिन्वन्ति गिरामलम् ॥ १५१७ ॥

अवश्यं हि भ्रान्ताभ्रान्तप्रयुक्तानां वैलक्षण्यमन्यद्वीक्ष्यते, अन्यथा न कारण-

भेदो भेदकः स्यात् । तत्र वैलक्षण्यं कुगलाः पुरुषा निश्चिन्वन्त्येव प्रकृतादेभ्यः ।
प्रकृतम्—प्रकरणम् । आदिशब्देनाव्याकुलता मुखप्रसन्नतादि गृह्यते ॥ १५१६ ॥
॥ १५१७ ॥

वैलक्षण्यमेव गिरां कथमित्याह—वैलक्षण्येन हेतूनामिति ।

वैलक्षण्येन हेतूनां विशेषं तासु ये न तु ।

अवगच्छन्ति दोषोऽयं तेषां लिङ्गस्य नास्ति तु ॥ १५१८ ॥

सन्दिह्यमानवपुपो धूमस्याप्येकदाऽन्यथा ।

भावान्निश्चयकालेऽपि न स्यात्तेजसि लिङ्गता ॥ १५१९ ॥

कारणभेदादिति यावत् । तस्मात्सुविवेचितं कार्यं न कारणं व्यभिचरतीति भव-
त्येव विवक्षाविशेषे प्रामाण्यम् । ये पुनस्तासु लिङ्गभूतासु गीर्षु विशेषं नावधारयन्ति
तेषामयं दोषो नतु लिङ्गस्य । नहि लिङ्गं सत्तामात्रेण गमकमिष्यते, किं तर्हि ?
निश्चितम् । तस्मात्प्रतिपत्तुर्दोषोऽयम् । अन्यथा हि कचिद्राप्पादिरूपेण सन्दिह्यमा-
नस्य धूमस्यान्यत्वाभावाद्गमकत्वान्निश्चितस्यापि बहौ साध्ये न लिङ्गता प्राप्नोति ।
अपिच यदा सर्व एवायं शब्दो व्यवहारस्तैमिरिकद्वयद्विचन्द्रदर्शनवत्त्वप्रतिभासानु-
रोधेन भ्रान्त एवेष्यते, तदा कथं विवक्षाविशेषे व्यभिचारोद्भावनाद्प्रामाण्यप्रसञ्जनं
स्यात्, तत्र विवक्षाविशेषे पारमार्थिकस्य प्रामाण्यस्यानभ्युपगमात् । तथाचाह—
“सङ्केतापेक्षया तस्य हृदि कृत्वा प्रकाशनम् । अनुमानत्वमुद्दिष्टं नतु तत्त्वव्यपेक्षया ॥”
इति ॥ १५१८ ॥ १५१९ ॥

विवक्षासामान्येऽपि साध्ये प्रामाण्यं प्रतिपादयन्नाह—तेषामित्यादि ।

तेषामपि विवक्षायाः केवलाया विरुध्यते ।

नानुमैकान्तसद्भावात्प्राणितादिप्रसिद्धये ॥ १५२० ॥

तेषामपि भ्रान्ताभ्रान्तप्रयुक्तानां सर्वेषां विवक्षासामान्ये नानुमानत्वविरोधः, ए-
कान्तसद्भावात्—अव्यभिचारात् । नच—“सान्निध्यतस्तस्य पुंसश्चिन्तामणेरिव ।
निस्सरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥” इत्यनेनाभ्युपगमेन व्यभिचार
आशङ्कनीयः । यतस्तत्रापि विवक्षैवाद्या करणम् । पूर्वप्रणिधानाहितसंस्कारवलेनैव तत्र
वचनप्रवृत्तेः । तथाहि—अत्यभ्यस्तप्रन्थञ्चाद्याया(स्याध्याया ?)दिकालेऽन्यद्विकल्पय-
तेऽ(तोऽ ?)पि वचनपादविहरणादिक्रियाप्रवृत्तेः । नहि पूर्वसमीहा न तेषां कारण-

मन्यथा हि गोपालघटिकादौ धूमोपलम्भाद्भूमादेरपि लिङ्गस्य व्यभिचारित्वं चोदनीयं स्यात् । तस्मात्सर्वत्रैव कार्यलिङ्गदेशकालाद्यपेक्षया न व्यभिचारः सम्भवीत्येकान्तसद्भाव एव । नच वैफल्यम्, प्राणितादिसिद्धये प्रवृत्तेः साफल्यसम्भवान् । आदिशब्देन कारणदोषादयो गृह्यन्ते ॥ १५२० ॥

भवतु नाम विवक्षां प्रति शब्दस्य प्रामाण्यम् । तथापि कोऽत्र धर्मी किं साध्यं कथं वा सम्बन्धः सिद्धो येन त्रैलोक्यसद्भावेनानुमानेऽन्वभोवान्न प्रमाणान्तरत्वं सादित्याह—विवक्षायामिति ।

विवक्षायां च गम्यायां विस्पष्टैव त्रिरूपता ।

पुंसि धर्मिणि सा साध्या कार्येण वचसा यतः ॥ १५२१ ॥

पादपार्थविवक्षावान्पुरुषोऽयं प्रनीयते ।

वृक्षशब्दप्रयोक्तृत्वात्पूर्वापस्यारवहं यथा ॥ १५२२ ॥

पुरषो धर्मी यत्र वक्ता दृश्यते, सा—दिवशा साध्या, सन्माने च गम्यायाः पूर्वं सिद्धः । यत्र तु वक्ता न दृश्यते तत्र प्रवेगो धर्मी पुरुषविशिष्टः साध्यः । तथाहि—प्रदेगस्यापि शब्दवारणत्वमस्यैव । परैस्त्वरगशब्दगतस्य शब्दप्रयोगात् ॥ १५२१ ॥ १५२२ ॥

अतो यत्र परैर्यारो त्रैरुप्यादि निरावृत्तम् ।

शब्दानामिष्यते तत्र नैवास्ताभिः प्रमाणता ॥ १५२३ ॥

यत्र त्वेषामभीष्टेयं व्यक्तं तत्र त्रिरूपता ।

विवक्षायां तु साध्यायां त्रैलोक्यं प्रजाशितम् ॥ १५२४ ॥

एवं स्थितेऽनुमानत्वं शब्दे धूमादिवद्भावेत् ।

त्रैरुप्यस्तहितत्वेन तादृग्विषयमशब्दः ॥ १५२५ ॥

इति शाब्दविचारः ।

अत इत्यदिना कार्येणैव शब्दानुगतत्वं शब्दे त्रैलोक्यविशेषेण शब्दे, वैशब्दमाह निरावृत्तम् । त्रिरूपेण त्रिरूपतां दृष्टेर्विशेषः प्रमाणता प्रमाणान्तरत्वं त्रैरुप्यस्य प्रमाणतायात् ॥ १५२३ ॥ १५२४ ॥ १५२५ ॥

इति शाब्दविचारः ।

another from his own work *Tattvasaṅgraha* ¹ It shows therefore that his *Tattvasaṅgraha* was composed before the Tāntric work was written, and probably before the author paid his first visit to Tibet. It further shows that our author was a Vijñānavādin, or more correctly a Vajrayānist, as Mahāsukhavāda is declared to be possible only when the momentary Vijñāna is held to be extant after the Nirvāna has been attained, and is considered as eternal. It is therefore a direct repudiation of the theory held in certain quarters that our author was of the Svatantra Mādhyamika sect, in which, however, there is no place of Vijñāna when the stage of Nirvāna is reached. Some scholars ² also hold that S'āntarākṣita belonged to the Svatantra Yogācāra school, and if this corresponds to what is known as Vajrayāna the theory may be taken as correct. But he cannot be taken as the founder of that school as we know of at least two earlier authors, Indrabhūti and his Guru Anaṅga-vajra, both of whom mention the Mahāsukhavāda and describe it fully in their works, *Jñānasiddhi* and *Pracñānopāyavinis'cayasiddhi* ³ In some quarters it is held that the Svatantra school does not seem to differ very materially from the Prāsangika school. The difference seems to lie in the fact that while the Prāsangika school does not undertake to refute rival systems or philosophical doctrines, but goes on to establish its own thesis, anticipating objections as occasions arise (*prasaṅga*). The Svatantra school, on the contrary, undertakes to refute all such systems and philosophical notions, and establishes its own thesis in the teeth of opposition. If such be the nature of the difference between the Prāsangika and Svatantra schools we can have no hesitation in calling S'āntarākṣita as a Svatantra Yogācāra.

The *Tattvasiddhi* now settles definitely the date of S'āntideva. There has been a great difficulty in fixing the date of this author who composed the three works, *Sātrasamuccaya*, *Sūtrasamuccaya*

1. एकस्मिन्शतस्य त्रैरूप्यानुपपत्तिः ।
Tattvasaṅgraha, p 559, sl. 2001. and C. L. MS. 13124 fol. 107a
2. Vaidya. *Calukhsataka*, introduction, pp. 58-9. 3 B. Bhattacharyya: *Glimpses of Vajrayāna*, op. cit, pp. 137 et seq., and 140. These two works are in the course of publication in the *Gachwad's Oriental Series*.

त्सादृश्यमिन्द्रियगोचरः । सन्निधिः—सन्निहितत्वम् । गवयस्यत्वादिति सन्निहितत्वे हेतुः । यस्माद्गवयस्यं सादृश्यं तस्मादस्य सन्निधिः ॥ १५३१ ॥

ननु च द्विष्टत्वात्सादृश्यस्य कथमेकत्र गवयेऽस्य ग्रहणं युक्तमित्याह—सामान्यवद्गीलादि ।

सामान्यवद्धि सादृश्यं प्रत्येकं च सामान्यते ।

प्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि यस्मात्तदुपलभ्यते ॥ १५३२ ॥

सामान्येन तुल्यं वर्तते इति सामान्यवत् । यद्यपि सादृश्यं द्विष्टं तथाऽपि सामान्यवत्प्रत्येकं सनाप्तमिति कृत्वा प्रतियोगिनि गवादावदृष्टेऽपि सन्निहितत्वादेकत्राप्युपलभ्यत एव ॥ १५३२ ॥

त्यादेतन्—यदि सादृश्यं वस्तु भवेत्तदुपलभ्येत यावता तदेवास्तु वस्तुत्वं न सिद्धमित्याह—सादृश्यस्येत्यादि ।

सादृश्यस्य च वस्तुत्वं न शक्यमपवाधितुम् ।

भूयोऽवयवसामान्ययोगो जालन्तरस्य तत् ॥ १५३३ ॥

भूयसां गवादिशृङ्गाद्यवयवसामान्यानां गवादिजालन्तरेणैकव्यक्तिमवायलक्षणः सन्बन्धः सादृश्यम् । सन्बन्धश्च सन्बन्धिभ्यो नालन्तं निरुः, सन्बन्धादिप्रत्ययाभावप्रसङ्गात् । सजातीयस्य सर्वावयवत्वानान्यमज्ञात्वात्सादृश्यं नाम्नीति ज्ञापनार्थं जालन्तरग्रहणम् ॥ १५३३ ॥

साम्प्रतनुपमायाः स्वरूपं दर्शयन्तार—तस्यामिति ।

तस्यामेव व्यवस्थायां यद्विज्ञानं प्रवर्तते ।

पशुनैतेन तुल्योऽसौ गोपिण्ड इति सोपमा ॥ १५३४ ॥

अनेन परिदृश्यमानेन पशुना सद्यो गौरित्येवमकारं परोक्षगोविषयं यस्मान्नुपजायते तदुपमानं प्रमाणम् ॥ १५३४ ॥

प्रमेयस्य दर्शयन्तार—तस्यामित्यादि ।

तस्याद्यत्स्मर्यते तन्त्यान्सादृश्येन विशेषितम् ।

प्रमेयनुपमानस्य सादृश्यं वा तदाश्रितम् ॥ १५३५ ॥

यस्मात्प्रमेयस्य तदुपमानं तस्याद्यत्स्मर्यते तन्त्यान्सादृश्येन विशेषितं तदुपमानस्य प्रमेयम् । एतत् सादृश्यत्वं नान्यतिसम्बन्धितम् ॥ १५३५ ॥

उपमानमधिकृत्याह—कीदृगित्यादि ।

कीदृग्गवय इत्येवं पृष्टो नागरिकैर्यदा ।

ब्रवीत्यारण्यको वाक्यं यथा गौर्गवयस्तथा ॥ १५२६ ॥

एतस्मिन्नुपमानत्वं प्रसिद्धं श्रावरे पुनः ।

अस्यागमावहिर्भावादन्वयैवोपवर्णितम् ॥ १५२७ ॥

कीदृगो गवय इत्येवं पृष्टस्य यद्वाक्यं यादृगो गौस्तादृगो गवय इति, अत्र वाक्यस्योपमानत्वं वृद्धनैयायिकानां प्रसिद्धम् । श्रावरे तु माष्ये श्रावरस्वामिना श्राव एवास्यान्तर्भावान्न युक्तं पृथक्प्रमाणान्तरत्वमीदृगस्योपमानस्येति मत्वाऽन्यादृगमेवोपमानं वर्णितम् । उपमानमपि सादृश्यमसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिमत्त्वादयति । यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्येत्यमुना ग्रन्थेन ॥ १५२६ ॥ १५२७ ॥

एतमेव व्याचिख्यासुराह—गां दृष्ट्वेत्यादि ।

गां दृष्ट्वाऽयमरण्यान्यां गवयं वीक्षते यदा ।

भूयोऽवयवसामान्यभाजं वर्तुलकण्ठकम् ॥ १५२८ ॥

तदाऽस्य गवयज्ञानं रूपमात्रावबोधकम् ।

प्रत्यक्षमेव यच्चापि विशेषेण विकल्पकम् ॥ १५२९ ॥

गवा सदृशरूपोऽयं पशुरित्येतदीदृशम् ।

अक्षव्यापारसद्भावे जातेः प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १५३० ॥

पूर्वं गां दृष्ट्वा पश्चादरण्यं गतो यदा गवयं पश्यति, किंविशिष्टम्, भूयोऽवयवसामान्यभाजम्—भूयांस्यवयवसामान्यानि भजत इति कृत्वा, वर्तुलकण्ठकम्—साल्मारहितम्, तदा यत्प्रथमं गवयस्वरूपमात्रग्राहि निर्विकल्पकमालोचनाज्ञानमुत्पद्यते तत्तावत्प्रत्यक्षम् । यच्चापि गवा सदृशोऽयं पशुरित्येवमाकारं विशेषेण विकल्पयदुत्पद्यते तदपि प्रत्यक्षमेव, अक्षव्यापारेणोत्पत्तेः ॥ १५२८ ॥ १५२९ ॥ १५३० ॥

स्यादेतत्स्मरणबलादसदेव सादृश्यं विकल्पयदुत्पद्यते नाक्षव्यापारेणेत्यागङ्ग्याह—
तत्र यद्यपीत्यादि ।

तत्र यद्यपि गां स्मृत्वा तज्ज्ञानमुपजायते ।

सन्निधेर्गवयस्यत्वाद्भवेदिन्द्रियगोचरम् ॥ १५३१ ॥

यद्यपि स्मृतिपूर्वकं तत्सादृश्यग्राहि ज्ञानं, तथापि गवयस्यत्वेन सन्निहितत्वा-

गवयदर्शनादूर्ध्वं तर्हि गवि गृहीतत्वादेतत्त्वं लिङ्गं भविष्यतीत्याह—प्रतिज्ञेति ।

प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वाद्गोगतस्य न लिङ्गता ।

गवयश्चाप्यसम्बन्धान्न गोलिङ्गत्वमृच्छति ॥ १५४१ ॥

सादृश्यस्य प्रमेयत्वान्न युक्तं तस्यैव लिङ्गत्वम् । गवयस्तर्हि लिङ्गं भविष्यतीत्याह

—गवय इति । अत्रापि व्यधिकरणत्वान्न गवयस्य लिङ्गत्वम् ॥ १५४१ ॥

प्रामाण्यं तर्हि माभूदुपमानस्येत्याह—न चाप्रमाणमित्यादि ।

न चाप्रमाणं तज्ज्ञानमज्ञातार्थप्रकाशनात् ।

गवयादर्शनात्पूर्वं तत्सादृश्यानवग्रहात् ॥ १५४२ ॥

पूर्वं गवयसादृश्यविशिष्टस्य गोरग्रहणात् । अज्ञातस्य सादृश्योपाधेर्गोः प्रकाशन-
मस्तीति युक्तं प्रामाण्यम् ॥ १५४२ ॥

प्रमेयेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

प्रमेयवस्त्वभावेन नाभिप्रेताऽस्य मानता ।

भूयोऽवयवसामान्ययोगः सादृश्यमस्ति चेत् ॥ १५४३ ॥

सामान्यानि निरस्तानि भूयस्ता तेषु सा कुतः ।

तैश्च योगः प्रमाणं चेदस्ति तत्प्रतिपादकम् ॥ १५४४ ॥

सामान्यस्य च वस्तुत्वं प्रत्यक्षग्राह्यताऽपि च ।

अभावान्यप्रमेयत्वात्साधारणवस्तुवत् ॥ १५४५ ॥

प्रमेयाभावान् पट्प्रमाणव्यतिरिक्तप्रमाणवदतो नोपमानं प्रमाणम् । भूयोऽवय-
वसामान्ययोगात्मकं सादृश्यमस्ति प्रमेयमतो हेतुरस्तिद्ध इति चेत् । तत्र । सामा-
न्यपरीक्षायां सामान्यानां निरस्तत्वान्न तेषां भूयस्त्वम् । नापि तैर्योगोऽस्तीति नास्ति-
द्धता हेतोः । स्यादेतन्—अस्यैव सामान्यप्रतिपादकं प्रमाणमतोऽस्तिद्ध एव हेतुः ।
तत्रेदं प्रमाणम्—सामान्यं वस्तु, तथा प्रत्यक्षग्राह्यम्, इति प्रतिज्ञाद्वयम् । जभावान्य-
प्रमेयत्वादिति हेतुः । अभावात्प्रमेयादन्यप्रमेयस्त्वभावत्वादित्यर्थः । असाधारणवस्तु-
वदिति दृष्टान्तः । असाधारणवस्तुत्वलक्षणम् ॥ १५४३ ॥ १५४४ ॥ १५४५ ॥

अभावेत्यादिना दूषणमाह—

अभावपक्षनिक्षिप्तसामान्यार्थप्रवादिनाम् ।

अस्तित्विरायत्ताध्ये च प्रतिज्ञार्थैकदेशता ॥ १५४६ ॥

ननु च प्रत्यक्षेण सादृश्यमुपलब्धं, गौश्च स्मृत्या विषयीकृत एव, तत्किमन्यदधिकं प्रमेयमस्ति, यदधिगमादुपमानस्य प्रामाण्यं स्यादित्याह—प्रत्यक्षेणेति ।

प्रत्यक्षेणावबुद्धे च सादृश्ये च गवि स्मृते ।

विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेरुपमायाः प्रमाणता ॥ १५३६ ॥

यद्यपि प्रत्यक्षेण सादृश्यं गृहीतं, गौश्च स्मृत्या विषयीकृतः, तथापि सादृश्यविशिष्टस्य गोपिण्डस्यान्यतः प्रत्यक्षात्स्मरणाच्चासिद्धत्वात् । उपमानस्य तदधिगमे प्रामाण्यम् ॥ १५३६ ॥

अत्रैव दृष्टान्तमाह—प्रत्यक्षेऽपीति ।

प्रत्यक्षेऽपि यथा देशे स्मर्यमाणेऽपि पावके ।

विशिष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमाणता ॥ १५३७ ॥

यथा प्रदेशादौ धर्मिणि प्रत्यक्षेऽपि स्मृत्या चात्रौ गृहीतेऽपि बह्विविशिष्टप्रदेशादिविषयत्वान्नानुमानस्याप्रामाण्यमपि तु प्रामाण्यमेव, तद्वदुपमानस्यापीति ॥ १५३७ ॥

अथापि स्याद्भवतु प्रमाणमुपमानं, तत्कथं प्रत्यक्षादेः पृथक् प्रमाणमित्याह—नहीति ।

नहि प्रत्यक्षतासिद्धं विज्ञानस्योपपद्यते ।

इन्द्रियार्थाभिसम्बन्धव्यापारविरहात्तदा ॥ १५३८ ॥

त्रैरूप्यानुपपत्तेश्च नच तस्यानुमानता ।

पक्षधर्मादि नैवात्र कथञ्चिदवकल्पते ॥ १५३९ ॥

(प्राग्गोगतं हि सादृश्यं न) धर्मत्वेन गृह्यते ।

गवये गृह्यमाणं च न गवामनुमापकम् ॥ १५४० ॥

न तावत्प्रत्यक्षं युक्तमिन्द्रियार्थाभिसम्बन्धेनानुत्पत्तेः । नाप्यनुमानं त्रैरूप्याभा-
। तथाहि—अत्र पक्षधर्मः सादृश्यं वा परिकल्प्यते, परिदृश्यमानो गवया-
दिर्वा, तच्च सादृश्यं लिङ्गत्वेन परिकल्प्यमानं गोगतं वा कल्प्येत गवयगतं वेति
पक्षद्वयम् । तत्र न तावद्गवादिप्रमेयस्य सादृश्यस्य लिङ्गत्वं, गवयदर्शनात्प्राक्तस्या-
गृहीतत्वात् । नचागृहीतस्य लिङ्गत्वं युक्तमतिप्रसङ्गान् । गवयस्यं तर्हि सादृश्यं लिङ्गं
भविष्यति, तत्र तस्य गृहीतत्वादित्याह—गवये गृह्यमाणं च न गवामनुमापकम्,
व्यधिकरणत्वात्काकस्य काण्ड्यादिवन् ॥ १५३८ ॥ १५३९ ॥ १५४० ॥

अस्तु वा वस्तु सादृश्यं नतु सामान्यवद्गवि ।

प्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि दृष्टमेव पुरःस्थितम् ॥ १५५१ ॥

तथाच स्मृतिरूपत्वं न कथञ्चिन्निवर्त्तते ।

सत्तामात्रेण विज्ञातं सादृश्यं च गवात्मनि ॥ १५५२ ॥

गवयेन तु सादृश्यमित्येवं न विनिश्चितम् ।

प्रमिणोत्युपमानं तु वैलक्षण्यं नतः स्मृतेः ॥ १५५३ ॥

सामान्यार्थे लत्रार्थशब्दः प्रमेयवचनः प्रतिज्ञाद्वयेऽपि वौद्धानामस्वभावसामान्य-
वादिनामभावादन्वयत्वं सामान्यस्यासिद्धमिति हेतोरसिद्धिः । प्रतिज्ञार्थकदेशभावश्चाद्ये
साध्ये वस्तुलक्षणे । तथाहि—अभावादन्वयद्वस्त्वेव भवति, अभावव्यवच्छेदलक्षण-
त्वाद्भावस्य, तदेव शब्दान्तरेण हेतुत्वेनोपात्तम् । तदेव च साध्यमिति प्रतिज्ञार्थक-
देशता ॥ १५४६ ॥

किं च—स्मृतिस्वभावत्वाद्वा न प्रमाणमुपमानं, स्मृत्यन्तरवत् । तत्र स्मृतिस्व-
भावत्वं प्रतिपादयन्नाह—एवमित्यादि ।

एवं तु युज्यते तत्र गोरूपावयवैः सह ।

गवयावयवाः केचित्तुल्यप्रत्ययहेतवः ॥ १५४७ ॥

तत्रास्य गवये दृष्टे स्मृतिः समुपजायते ।

असकृत् दृष्टपूर्वेषु गोरूपावयवेष्वियम् ॥ १५४८ ॥

अतएव तुरङ्गादौ तत्सादृश्येन नो मतिः ।

वर्त्तते गवये दृष्टे को विशेषोऽन्यथा पुनः ॥ १५४९ ॥

प्रकृत्यैवामत्यपि सादृश्याख्ये वस्तुनि केचिद्गवयावयवा गोगतैरवयवैः सह तु-
ल्यप्रत्ययवर्गविकल्पहेतवः, न सादृश्यं नामार्थान्तरमन्यत्र तुल्यप्रत्ययवर्गहेतुभ्यो-
ऽवयवैर्भ्यः, तेभ्योऽर्थान्तरस्य बुद्धावप्रतिभासनान् । तस्माद्गवयदर्शनाद्गोतावयवै-
र्ष्वेव भूयोदर्शनत्रयात्स्मृतिरुपमेव जायते ज्ञानं, नतु सादृश्याख्यवस्तुप्रादि । अ-
न्यथा हि तुरगादावपि भूयोऽवयवसामान्ययोगोऽस्तीति तत्रापि गवयदर्शनादर्थीय
मतिः किं न प्रवर्त्तते । नह्यत्र कश्चिद्विशेषोऽस्ति, उभयत्रापि सादृश्यगद्भावान् ।
अन्यथेति । यद्यमकृत् दृष्टाः स्युः । स्मृतित्वे तु नायं दोषो यद्व्यागच्छदृष्टपूर्वं त-
त्रैव स्मृतिर्भवति । प्रतियोग्यतश्चित्प्रायः स्मृतिप्रबोधहेतूनाम् ॥ १५४७ ॥ १५४८ ॥
॥ १५४९ ॥

सादेतन्न—भवन्तु स्मृतिस्वभावापि स्मृतिरेव कस्मात्प्रमाणमित्याह—विज्ञानेत्यादि ।

विज्ञानार्थप्रकाशत्वात्तत्र प्रमाणमित्यं नतः ।

प्रमाणान्तरभावस्तु कृत एव भविष्यति ॥ १५५० ॥

इत्यन्ति । स्मृतिः ॥ १५५० ॥

अस्तुसाम्य सादृश्यस्य वस्तुनं परमतेनैवोपमानादानाद्यसाह—अस्तु येत्यादि ।

भावहृषं प्रमेयं व्यवस्थाप्यते तदा, समं-तुल्यमेतदीदृशं प्रमेयं, सादृश्यवृद्धिपु-उप-
नानत्वेनेष्टासु ॥ १५५९ ॥ १५६० ॥

कथमित्याह—सादृश्यस्येत्यादि ।

सादृश्यस्य विवेको हि यथा तत्र प्रमीयते ।

सर्वावयवसामान्यविवेको गम्यते तथा ॥ १५६१ ॥

यथा तत्र वैधर्म्यज्ञाने सादृश्यविवेकः प्रतीयते तथा साधर्म्यज्ञानेऽपि सर्वावय-
वसामान्यवियोगो गम्यत इत्यभावान्तर्भावः स्याद्विनादृश्यज्ञानतश्च ॥ १५६१ ॥

सर्वव्योपपत्तिमाह—भूय इत्यादि ।

भूयोऽवयवसामान्ययोगो येनाधिगम्यते ।

सर्वावयवसामान्ययोगे तत्त्वं प्रगच्छते ॥ १५६२ ॥

येनेति कारणोपदेयः । येन—यस्मात्, साधर्म्यज्ञाने भूयोऽवयवसामान्ययोगो-
ऽवगम्यते । ननु सर्वावयवसामान्ययोगसमाप्तावयवयोगो-
सर्वावयवसामान्ययोगः स्यात्, तथा तत्त्वं—योगो गम्यते प्रगच्छते ॥ १५६२ ॥

श्रुतान्तिदेशादायस्य समानार्थोपलब्धने ।

संज्ञासन्दन्धपिज्ञानमुपमा वैदित्तिरिष्यते ॥ १५६३ ॥

popular in his own day, but of which very little is now known. The following is a free translation of the stanzas in question, and is given in order to follow the chain of reasoning adopted by Śāntaraksita. The *Lokāyata Parīṣi* comes in after Śāntaraksita had already refuted the doctrines of Ātman (soul) and the three times, past, present and future.

The Lokāyatas now proceed to say that when there is neither the soul nor anything that continues in the three times, why then, there should be transmigration, seeing that there is nobody or nothing to transmigrate' (1857)

The body, consciousness and the sense organs are momentary, so there is no transmigration, as the doctrine of soul is not accepted by you. (1858)

The mind is merely the product of a combination of the elements, just as some acid eruptions or wines are results of chemical combination. The four elements when combined produce the mind (according to some) or manifest the mind (according to others) (1859)

Different combinations of the four *Bhūtas* are designated by the words, body, sense-organs, etc. Really speaking, there is no other realities than the *Bhūtas*. (1860)

You maintain that the mind at death passes on to another body; but this cannot be correct, as the minds being in different bodies must be different, just as the minds of a cow and a horse are different, and not related to one another as cause and effect. (1861)

The consciousness in the body, which comes into being and the consciousness in the body which is suddenly perished cannot be related to one another as cause and effect just as the stream of consciousness is different in different e.g. (1862)

Even though, the mind is devoid of all feelings at death it can not produce another mind after some time interval. If the mind of the departed state, produce another mind (1863)

So causal process is produced in the body which is enjoyed with life and vitality. This is the view of the *Nāgārjuna* (1864)

तथा परिगृहीतार्थग्रहणान्न प्रमाणना ।

स्मृतेरिवोपमानस्य करणार्थवियोगतः ॥ १५६५ ॥

तत्रातिदेशवाक्यश्रवणकाले संज्ञासंज्ञिमन्वन्धप्रतिपत्तेः पूर्वमेवोत्पन्नत्वात्पञ्चादुत्पद्यमानायां गृहीतग्रहणान्न प्रमाणत्वं स्मृतिवन् । स्यादेतद्गृहीतग्राहित्वं, भविष्यति प्रामाण्यं चेति, कोऽत्र विरोध इत्याह—करणार्थवियोगत इति । करणार्थः—साधकतमत्वम्, अनिष्पादिते कर्मणि प्रवृत्त्या ॥ १५६४ ॥ १५६५ ॥

स्यादेतत्—पूर्वं संज्ञासम्बन्धप्रतिपत्तिर्न जातैव, ततो गृहीतग्रहणादित्यसिद्धो हेतुरित्याह—अथ सेति ।

अथ सा नैव संज्ञाता तथाऽपि प्रतिपद्यते ।

सोऽयं यस्य मया संज्ञा संश्रुतेति कथं तदा ॥ १५६६ ॥

यदि पूर्वं न संज्ञाता संज्ञासम्बन्धप्रतिपत्तिरभविष्यत्तदाऽयमसौ गवयो यस्य मया पूर्वं संज्ञा श्रुतेत्येवमाकाराप्रतिपत्तिर्नोदायिष्यत् ॥ १५६६ ॥

अत्रैवोपपत्तिमाह—तथा हीति ।

तथा ह्यश्रुततत्संज्ञो गवयस्योपलम्भने ।

तन्नाम श्रुतमस्येति न ज्ञातुं कश्चन प्रभुः ॥ १५६७ ॥

अविद्वकर्णस्त्वाह—आगमात्सामान्येन प्रतिपद्यते विशेषप्रतिपत्तिस्तूपमानादिति । अतस्तन्मतमाशङ्कते—उपयुक्तोपमान इति ।

उपयुक्तोपमानश्चेत्तुल्यत्वग्रहणे सति ।

विशिष्टविषयत्वेन सम्बन्धमवगच्छति ॥ १५६८ ॥

उपयुक्तमुपमानमतिदेशवाक्यं यस्य स तथोक्तः ॥ १५६८ ॥

अस्यैवार्थं द्वितीयेन श्लोकेनाचष्टे—आगमाद्धीति ।

आगमाद्धि स सम्बन्धं वेत्ति सामान्यगोचरम् ।

विशिष्टविषयं तं तु विजानात्युपमाश्रयात् ॥ १५६९ ॥

विशिष्टो विषयो गवयः ॥ १५६९ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविद्यते ।

नन्वन्यत्र न संज्ञायाः सम्बन्धस्यावबोधने ।

तस्या ह्यर्थान्तरे बोधो युज्यतेऽतिप्रसङ्गतः ॥ १५७० ॥

नेत्यत्र युज्यत इत्यनेन सन्वन्धः । नह्यन्यत्र संज्ञासन्वन्धप्रतिपत्तौ सत्यां तस्याः
संज्ञाया अर्थान्तरे प्रतिपत्तिर्युक्ताऽतिप्रसङ्गान् ॥ १५७० ॥

तमेवातिप्रसङ्गं दर्शयन्नाह—नहीति ।

नहि चित्राङ्गदे कश्चित्तन्नामग्रहणे सति ।

कालान्तरेण तं शब्दं वेत्ति चारुकिरीटिनि ॥ १५७१ ॥

तस्मात्प्राग् यत्र नेनेदं विकल्पप्रतिबिन्धके ।

ज्ञातं नाम बहिर्बुद्ध्या सामान्यमिति संज्ञिते ॥ १५७२ ॥

गवयस्योपलम्भेऽपि तत्रैव प्रतिपद्यते ।

दृश्यकल्पाविभागज्ञो वाह्य इत्यभिमन्यते ॥ १५७३ ॥

अङ्गदः—कटकाख्यनाभरणम् । चित्रोऽङ्गदे यस्यानां तयोः । नहि चित्राङ्गदे
यः स देवदत्त इत्युक्तः कश्चित्कालान्तरे तं चित्राङ्गदशब्दं चागमिगीटिनि यदङ्गदे
प्रतिपद्यते । किरीटं—कुट्टं, चारु च तत् किरीटं यस्यास्ति स तयोः । तन्नाम-
भूदतिप्रसङ्ग इति । यत्रैवायं विकल्पसमारोपिते नान्यार्थप्रसङ्गानि । कुलना दृष्टं
नाम—संज्ञा, गवयोपलम्भेऽपि तत्रैव तन्नाम प्रतिपद्यते, ननु यत्र तन्नाम
यास्ये । तदेव च विकल्पप्रतिबिन्धकं सामान्यमिति व्यपदिश्यते । तदर्थमिति ।
तस्य निराकृतत्वान् । कथं तर्हि वाह्यकल्पनिर्माणं शब्द-दृश्यकल्पः ॥ १५७१ ॥
॥ १५७२ ॥ १५७३ ॥

अथ स्वतन्त्रेण शब्दादिप्रसङ्गौ को विरोध इत्याह—एवमिति ।

एवं च प्रतिपत्तव्यं यत्स्वतन्त्रेण शब्दोऽपि ।

विकल्पा ध्वनयश्चापि विल्लारेण निगद्यताः ॥ १५७४ ॥

यतः शब्दार्थविरोधात् प्रसङ्गः स्वतन्त्रेण शब्दोऽपि विकल्पः इति
राकृतम्, तन्नामनिर्माणस्यैव एव शब्दार्थ- १-५५

तेषां तद्व्यपत्तेऽपि भवत्येवात्मैव वा ।

प्रिरूपतिः इत्यप्यत्रैव तदं प्रतीयते १५७५ ॥

यो गत्वा तदतोऽर्थात् तं गत्वा प्रसङ्गोऽपि ।

तद्व्यपत्तेऽपि तद्व्यपत्तेऽपि तद्व्यपत्तेऽपि १५७६ ॥

भवतु वा तेषां विकल्पस्यैव शब्दार्थोऽपि १-५५

र्भावान्नोपमानं प्रमाणान्तरम् । कथं त्रिरूपलिङ्गजत्वमन्तरेणास्यानुमानेऽन्तर्भाव इत्या-
शङ्क्य त्रिरूपलिङ्गजन्यत्वं प्रतिपादयन्नाह—त्रिरूपेत्यादि । गोसदृशत्वं हेतुः, गव-
यश्रुतिगोचरत्वं साध्यधर्मः, सङ्केतग्रहणकाले विकल्पबुद्धिप्रतिभासी बुद्धिस्थो गवयो
दृष्टान्तः । दृश्यमानो गवयो धर्मी ॥ १५७५ ॥ १५७६ ॥

स्यादेतत्—गौरिव गवय इत्येतस्मिन्सङ्केतकाले गवयो बुद्धौ न समारूढ एव ।
ततश्चासिद्धो दृष्टान्त इत्याह—बुद्धिस्थोऽपीत्यादि ।

बुद्धिस्थोऽपि न चेत्तस्यामवस्थायां भवेदसौ ।

क्रियते समयः कस्मिन्नयं च सदृशो गवा ॥ १५७७ ॥

न केवलं न चक्षुर्गोचर इत्यपि शब्दार्थः । यदि बुद्धौ गोसारूप्यानुगतं न किं-
चित्प्रतिभासेत तदाऽयं सदृशो गवेति किमाश्रित्य सङ्केतः क्रियेत, क्रियते च
समयः, तस्माद्बुद्धिस्थो गोसारूप्यानुगत आकारः कश्चित्समयकाले प्रतिभासते इत्य-
भ्युपगन्तव्यम् ॥ १५७७ ॥

एवं तावच्छब्दार्थयोः सम्बन्धं प्रमेयमुपमानस्याभ्युपगम्य गृहीतग्रहणादनुमाना-
न्तर्भावाच्चाप्रामाण्यमस्य प्रतिपादितम् । साम्प्रतं सम्बन्धिव्यतिरिक्तः सम्बन्धोऽपरो
नास्ति, तौ च सम्बन्धिनौ प्रमाणान्तरेणागृहीतौ, तथाहि—समयकाले श्रोत्रज्ञानेन
शब्दो गृहीतः, पश्चाच्च गवयश्चक्षुषा पुरोवर्त्ती गृहीतस्तत्किमपरं प्रमेयमस्ति, येनोप-
मानस्य प्रामाण्यं स्यादिति । एतत्प्रतिपादयन्नाह—न सम्बन्धीत्यादि ।

न सम्बन्धव्यतिरिक्तश्च सम्बन्धोऽस्तीति साधितम् ।

प्रागेव समये शब्दो गृहीतः श्रोत्रचेतसा ॥ १५७८ ॥

चक्षुषा दृश्यते चासावग्रतोऽवस्थितः पशुः ।

पृथग्विज्ञातयोरेषा युक्ता न घटना प्रमा ॥ १५७९ ॥

गृहीतप्रतिसन्धानात्सुगन्धिमधुरत्ववत् ।

तन्नामयोगसंवित्तिः स्मार्त्ततां नातिवर्त्तते ॥ १५८० ॥

अनेन गृहीतग्रहणादप्रामाण्यमाह—साधितमिति । गुणपदार्थपरीक्षायाम् । स्या-
देतत्—यद्यपि पृथक्सम्बन्धिनौ गृहीतौ श्रोत्रादिचेतसा, तयोश्च घटनोपमया क्रि-
यते, तस्माद्घटनया प्रामाण्यमुपमानस्य स्यादित्याह—पृथगित्यादि । सुगन्धिमधु-
रादिवदिति । सप्रम्यर्थं वतिः । यथा यदेतद्वस्त्वनुभूयमानं तन्मधुरं तत्सुगन्धी-

सागै विषये गृहीतसंयोजनात्मकं ज्ञानं न प्रमाणं तथेदमपि न भवितुमर्हतीत्यर्थः ।
 क्लृप्तान्, नामयोगसंवित्तिः—संज्ञासम्बन्धज्ञानं, स्मार्त्तां नातिवर्त्तते—यथो-
 क्तीत्या ॥ १५७८ ॥ १५७९ ॥ १५८० ॥

सादेतन्—नहि संज्ञासम्बन्धः साधर्म्यद्वारेण कचिच्छ्रियते, किं तर्हि ? साक्षा-
 त्संज्ञिनमुपदर्शयं गौरित्वेवं क्रियमाणो दृष्टः, नतु परोक्षविषय इत्याह—अनन्ते-
 लादि ।

अनन्तोपायजन्याश्च समाख्यायोगसंविदः ।

साधर्म्यमनपेक्ष्यापि जायन्ते नरपादिषु ॥ १५८१ ॥

समाख्यायोगसंविद इति । संज्ञासम्बन्धज्ञानानि । नरपादिष्विति । राजा-
 दिषु ॥ १५८१ ॥

तदेवानन्तोपायजन्यत्वं प्रदर्शयितुमुदाहरणमाह—सितातपत्रेत्यादि ।

सितातपत्रापिहितभ्रमपादो नराधिपः ।

तेषां मध्य इति प्रोक्त उपदेशविशेषतः ॥ १५८२ ॥

कालान्तरेण तद्दृष्टौ तन्नामाख्येति या मतिः ।

सा तदाऽन्याप्रमा प्राप्ता साधर्म्याद्यनपेक्षणात् ॥ १५८३ ॥

यथाहि कश्चित्कचिद्भूते—नच्छ भ्रातरनुना कार्येण, पश्य नराधिपतिं बहुनिर्ग-
 जतुरगाधिरुहैः पुरुषैः सह गच्छन्त्विति । स प्रत्याह—कस्तेषां मध्ये नराधिप-
 तिरिति । स कथयति—सितातपत्रेणापिहिता भ्रमपादाः—आदित्यरश्मयो यस्य
 स, तेषां मध्ये नराधिपतिरिति । तस्य तनुपदेशं गृहीत्वा गतस्य दृष्टा तं यथोक्त-
 शेषणविशिष्टं राजानमयमसौ नराधिपतिनामेति या दुद्धिरत्यद्यते साऽने भवन्तरे
 प्रमाणान्तरमापतितम् । क्लान् ? सादृश्याद्यनपेक्षणात् । जनेन प्रमाणमुदाहर-
 णं दर्शयति ॥ १५८२ ॥ १५८३ ॥

अविद्वर्कस्तु—हे एव प्रमाणे, स्वस्वज्ञानान्तरप्रमाणानां चान्यत्रैत-
 सीति, एतद्विषयार्थं प्रमाणपति—प्रत्यक्षमनुमानव्यतिरिक्तप्रमाणानां
 प्रमाणत्वान्, अनुमातवन् । अनुमानं वा प्रत्यक्षव्यतिरिक्तप्रमाणत्वान्
 पत्वान्, प्रत्यक्षवन् । तथा स्वस्वज्ञानान्तरप्रमाणव्यतिरिक्तप्रमाणानां
 प्रमेयत्वान्, सामान्यतश्चयन् । सामान्यतश्च वा स्वस्वज्ञानान्तर-
 सादृश्याद्यनपेक्षणात्, स्वस्वज्ञानदेति । एतदेवाह—अन्य इति

अन्यः प्रमान्तरास्तित्वं साधयत्यनुमावलात् ।

प्रत्यक्षमनुमाभिन्नप्रमाणान्तरसङ्गतम् ॥ १५८४ ॥

अनुमावत्प्रमाणत्वाद्नुमाऽप्येवमेव च ।

(नैव)मप्रतिबन्धोऽयं हेतुर्वाधाप्रकाशनात् ॥ १५८५ ॥

चतुष्टुं च प्रमाणानां व्याहन्येतैवमेव ते ।

यत्तत्र परिहारस्ते स एवात्र भविष्यति ॥ १५८६ ॥

इति उपमानविचारः ।

सङ्गतं—सम्बद्धं, सद्वितीयमिति यावन् । उपलक्षणमेतत्प्रमेयान्तरसाधनस्यापि बोद्धव्यम् । साध्यविपक्षे हेतोर्वाधकस्याप्रकाशनात् साध्यसाधनयोः प्रतिबन्ध उप-
दर्शित इत्यनैकान्तिकाः सर्व एव हेतवः, संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वान् । किंच—
प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दानि चत्वारि प्रमाणानीति सद्भ्यानियमो व्याहन्येत, अने-
नैव प्रकारेण प्रमाणान्तरसद्भावात् । तथाहि ग्रन्थमिदममिधातुम्—प्रत्यक्षमनुमा-
नोपमानशाब्दव्यतिरिक्तप्रमाणान्तरसद्वितीयं प्रमाणत्वाद्नुमानवदिति । यच्चापि
प्रमेयत्रैविध्यमिष्टं—सामान्यं विशेषः सामान्यविशेषत्वानिति, तदपि व्याहन्येत,
तेनैव प्रकारेण प्रमेयान्तरसाधनसम्भवान् । योऽत्र भवतः परिहारः सोऽस्माकमपि
भविष्यतीत्यलं बहुना ॥ १५८४ ॥ १५८५ ॥ १५८६ ॥

इत्युपमानविचारः ।

अर्थापत्तिमधिकृत्याह—प्रमाणपट्टेत्यादि ।

प्रमाणपट्टविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवन् ।

अदृष्टं कल्पयत्यन्यं साऽर्थापत्तिरुदाहृता ॥ १५८७ ॥

यत्र देशकालादौ प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दार्थापत्त्यभावलक्षणैः पङ्क्तिः प्रमाणैः
परिच्छिन्नोऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते यद्येवंभूतोऽर्थो न भवेदित्येवं चापरोक्षार्थविषया
कल्पना साऽर्थापत्तिः प्रमाणम् । उदाहृतेति । शबरस्वामिना । यथोक्तम्—“दृष्टः
श्रुतो वार्योऽन्यथा नोपपद्यत इत्यदृष्टकल्पना । तद्यथा—जीवति देवदत्ते गृहाद्गर्भेन
वद्विर्भावकल्पने”ति । दृष्टः—शाब्दव्यतिरिक्तप्रमाणपञ्चकाधिगतः, श्रुतः—शाब्दप्रमा-
णावगतः ॥ १५८७ ॥

तत्र षट्प्रमाणपूर्विकाया अर्थापत्तेर्यथाक्रममुदाहरणान्याह—तत्रेत्यादि ।

तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञातादाहाद्दहनशक्तिना ।

वहेरनुमितात्सूर्ये यानात्तच्छक्तियोगिता ॥ १५८८ ॥

शक्तयः सर्वभावानां कार्यार्थापत्तिसाधनाः ।

अपूर्वास्ताश्च गम्यन्ते सम्बन्धग्रहणादृते ॥ १५८९ ॥

तत्र प्रत्यक्षपूर्विकाऽर्थापत्तिर्यथा—प्रत्यक्षेण द्राहमनुभूय बहेर्दाहशक्तिकल्पना ।
अनुमानपूर्विका यथा—देशान्तरप्राप्त्याऽनुमिताद्गमनात्सूर्यस्य गमनशक्तियोगकल्पना ।
शक्तयश्च सर्वदा सर्वपदार्थानां कार्यार्थापत्तिसाधना इति । इयमप्यर्थापत्तिः कदा-
चित्प्रत्यक्षपूर्विकैव, यदा प्रत्यक्षेण कार्यमुपलभ्य कारणस्य शक्तिरवगम्यते । यदा
त्वनुमानादिना कार्यमवगम्य कारणशक्तिरवगम्यते तदाऽनुमानादिपूर्विका भवति
नार्थार्थापत्तिः । कार्यस्यान्यथाऽनुपपत्तिः साधनं प्रमाणं यासां तात्तयोक्ताः । नच
कारणशक्तिः पूर्वमेव गृहीतेति शक्यं बलम्, यस्माद्पूर्वास्ताश्च शक्तयो गम्यन्ते स-
र्वदैव । तेनाधिगता र्थाधिगन्तृत्वं नास्तीति भवत्येव प्रामाण्यम् । तत्रैतत्स्यात्कार्येण
लिङ्गेनानुमेयाः शक्तयो नार्थापत्तिप्रमाणगम्या इत्याह—सम्बन्धग्रहणादृते इति ।
यस्मात्सम्बन्धग्रहणमन्तरेण गम्यन्ते तस्मान्नानुमेयाः ॥ १५८८ ॥ १५८९ ॥

तमेव सम्बन्धग्रहणाभावं प्रतिपादयन्नाह—नचेति ।

न चासां पूर्वसम्बन्धो न वाऽन्यो गृह्यतेऽधुना ।

कार्यैः सह यतः स्यातां पक्षधर्मान्वयाविह ॥ १५९० ॥

न चासां शक्तीनामनुमानकालात्पूर्वं कार्यैः सह सम्बन्धो गृहीतो यथा वह्निधू-
नयोर्भेदानत्सादौ, वासानतीन्द्रियत्वान् । अनेनान्वयाभाव उक्तः । नाप्यधुनाऽनुमा-
नकाले गृह्यते सम्बन्धोऽतीन्द्रियत्वादेव । अनेन पक्षधर्मान्भाव उक्तः । नहि कारणा-
धारदाक्तीनां कार्य धर्मोऽयुक्तेः ॥ १५९० ॥

श्रोत्रादिशक्तिपक्षे वा यावान् हेतुः प्रयुज्यते ।

सर्वोऽसावाश्रयासिद्धो धर्म्यसिद्धेः प्रसज्यते ॥ १५९१ ॥

किञ्च यदा श्रोत्रादिगताः शक्तयः पक्षीक्रियन्ते तदा श्रोत्रादिशक्तिपक्षे यावा-
न्हेतुः प्रयुज्यते शक्तिसाधनाय सर्वोऽनौ हेतुसम्पत्तिः स्यात्, जाग्रदभूतानां श-
क्तीनामस्तिवत्त्वात् । तस्मात्सर्वार्थापत्तिनापनाः सर्वाः शक्तयो नानुमेयाः ॥ १५९१ ॥

पीनो दिवा न रुद्धे चैत्येवमादिवचःश्रुतौ ।

रात्रिभोजनविज्ञानं सुनार्थापत्तिरच्यते ॥ १५९२ ॥

तत्र शाब्दप्रमाणपूर्विकार्थोपत्तिर्यथा—पीनो देवदत्तोऽऽनुरमायनो दिवा न भुङ्के
इत्येवमादिवचनश्रवणादर्वाप्रात्रौ भुङ्क्ते इत्येवमाद्यर्थकल्पना ॥ १५९२ ॥

स्यान्मतम्—पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्के इत्यन्यैव वाक्यस्यायमर्थः प्रतीयते
रात्रौ भुङ्क्ते इत्यत आह—न रात्र्यादिपदार्थश्चेति ।

न रात्र्यादिपदार्थश्च दिवावाक्ये च गम्यते ।

न दिवादिपदार्थानां संसर्गो रात्रिभोजने ॥ १५९३ ॥

न भेदो येन तद्वाक्यं तस्य स्यात्प्रतिपादकम् ।

अन्यार्थव्यापृतत्वाच्च न द्वितीयार्थकल्पना ॥ १५९४ ॥

तस्माद्वाक्यान्तरेणायं बुद्धिस्थेन प्रतीयते ।

तेनानागामिकत्वेऽपि यत्तद्वाक्यं प्रतीयते ॥ १५९५ ॥

प्रमाणं तस्य वक्तव्यं प्रत्यक्षादिषु यद्भवेत् ।

न त्वनुचरिते वाक्ये प्रत्यक्षं तावदिष्यते ॥ १५९६ ॥

नानुमानं नहीदं हि दृष्टान्तेन सह क्वचित् ।

यदि त्वनुपलब्धेपि सम्यन्धे लिङ्गतेष्यते ॥ १५९७ ॥

तदुच्चारणमात्रेण सर्ववाक्यगतिर्भवेत् ।

सम्यन्धरहितत्वेन नान्यतस्तद्विशिष्यते ॥ १५९८ ॥

द्विविधो हि वाक्यार्थो भवेत्, यदुत संसर्गो भेदश्च । तत्र संसर्गः परस्परं
पदार्थानामभेदः क्षीरोदकवत् । भेदश्च व्यवच्छेद्यव्यवच्छेदकभावेनावस्थानम् । यद्वा—
नियतसाध्यसाधनसम्वन्धः संसर्गः । भेदो विजातीयव्यावृत्तिः । सोऽयं द्विप्रका-
रोऽपि वाक्यार्थो न सम्भवति । तथाहि—दिवादीनां पदानां येऽर्था दिवादयस्तेषां
न संसर्गरूपो रात्रिभोजनार्थः, अत्यन्तविलक्षणत्वान् । नापि भेदरूपो दिवादिपदा-
नामरात्र्यादिव्यवच्छेदेनाप्रवृत्तेः । अथ मतम्—रात्रौ भुङ्क्ते इत्ययमपरो द्वितीयोऽर्थो
दिवादिवाक्यस्यैवेत्याह—अन्यार्थेति । दिवादिभोजनप्रतिषेध एवोपक्षीणत्वान्न
शक्नोत्यपरं तदैव रात्र्यादिभोजनप्रतिपादनं कर्तुमिति न द्वितीयार्थकल्पना । तस्मा-
द्वाक्यान्तरस्यायमर्थो रात्रौ भुङ्क्ते इति । बुद्धिस्थेनेति । अशाब्दत्वं दर्शयति—
अनागमिकत्वेपीति । अशाब्दत्वेऽपि । यथोक्तनीत्या शाब्दत्वाभावस्य प्रतिपादित-
त्वान् । यत्तदरात्रौ भुङ्क्ते इत्येतद्वाक्यं प्रतीयते तस्य वाक्यस्य ग्राहकं प्रमाणं वक्तव्यम् ।

यत्प्रमाणं प्रत्यक्षादीनामन्यतमद्वेषेन् । नच भवति । तस्मात्प्रमाणान्तरमेवेदमिति भावः । तदेव प्रत्यक्षादीनामन्यतमत्वमस्य निराकुर्वन्नाह—नत्वित्यादि । तत्रानुच्चारितस्य रात्रिभोजनवाक्यस्य न युक्तं प्रत्यक्षत्वमश्रूयमाणत्वात् । नाप्यनुमानत्वं सम्बन्धाभावान् । तथाहि—नेदं रात्रिभोजनवाक्यं तेन दिवावाक्येन सह कचिद्दृष्टं, येन सम्बन्धो भवेन् । नाप्यन्यद्भिन्नमस्ति । अथापि स्यादनुपलब्धेऽपि सम्बन्धे लिङ्गत्वमस्य भविष्यतीत्याह—यदीति । यदि ह्यसिद्धसम्बन्धस्य लिङ्गत्वं भवेत्तदा दिवावाक्योच्चारणाद्गोपवाक्यप्रतिपत्तिर्भवेन्, न रात्रिभोजनवाक्यस्यैव । कस्मात् ? । यतः सम्बन्धरहितत्वे सत्यन्यतो वाक्याद्वात्रिभोजनवाक्यं न विशिष्यते । सम्बन्धाभावात्सर्वमेव वाक्यमविशिष्टमिति यावन् ॥ १५९३ ॥ १५९४ ॥ १५९५ ॥ १५९६ ॥ १५९७ ॥ १५९८ ॥

उपमानपूर्विकामाह—गवयेत्यादि ।

गवयोपमिता या गौस्तज्ज्ञानग्राह्यशक्तता ।

उपमावलसम्भूतसामर्थ्येन प्रतीयते ॥ १६९९ ॥

गवयेनोपमितस्य गोपिण्डस्य येयमुपमानज्ञानेन ग्राह्यशक्तता सा उपमानवलेन यत्सम्भूतं सामर्थ्यमर्थापत्तित्तेन नीयते ॥ १६९९ ॥

अर्थापत्तिपूर्विकामाह—अभिधेत्यादि ।

अभिधा नान्यथा सिद्धोदिति वाचकशक्तताम् ।

अर्थापत्त्याऽवगम्यैव तदनन्यगतेः पुनः ॥ १६०० ॥

अर्थापत्त्यन्तरेणैव शब्दनित्यत्वनिश्चयः ।

अनित्यो हि न सङ्केतव्यवहारानुवृत्तिमान् ॥ १६०१ ॥

अभिधानमभिधा । अर्थप्रतिपादनमिति यावन् । सा शब्दस्य अन्यथा—वाचकशक्त्या विना, न सिद्धोदित्वेवं बोधकशक्तताम्, अवगम्य—बुद्ध्वा, तदनन्यगतेः—तस्याबोधकशक्तेरन्या गतिर्नास्ति शब्दनित्यत्वमन्तरेणेति, पुनरर्थापत्त्यन्तरेणैव शब्दस्य नित्यत्वनिश्चयः । कथं पुनर्नित्यत्वमन्तरेणामिधा न सिद्धतीत्याह—अनित्यो हीत्यादि । तथाहि—सङ्केतकाले दृष्टस्य यदि व्यवहारकालेऽनुवृत्तिर्न भवेन् । तदा सङ्केतकरणमनर्थकमेव स्यात् । व्यवहारार्थत्वात्तस्य । यच्चानुवर्तते व्यवहारकाले शब्दस्तेन सह पूर्वं सम्बन्धस्यागृहीतत्वान् । अथवा—तदनन्यगतेरिति । तस्य

—व्यवहारकालभाविनः शब्दस्य, सङ्केतकालदृष्टाच्छब्दादनन्यगतेरव्यतिरेकनिश्च-
यात् । कथमव्यतिरेकनिश्चय इत्याह—अनित्यो हीत्यादि ॥ १६०० ॥ १६०१ ॥

अभावपूर्विकामर्थापत्तिमाह—प्रमाणेत्यादि ।

प्रमाणाभावनिर्णीतचैत्राभावविशेषितात् ।

गेहाचैत्रवहिर्भावसिद्धिर्या त्विह वर्णिता ॥ १६०२ ॥

तामभावोत्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत् ।

पक्षधर्माद्यनङ्गत्वाद्विषाऽप्यनुमानतः ॥ १६०३ ॥

वहिर्देशविशिष्टेऽर्थे देशे वा तद्विशेषिते ।

प्रमेये यो ग्रहाभावः पक्षधर्मस्त्वसौ कथम् ॥ १६०४ ॥

जीवतश्च गृहाभावः पक्षधर्मोऽत्र कल्प्यते ।

तत्संवित्तिर्वहिर्भावं न चाबुद्धोपजायते ॥ १६०५ ॥

गेहाभावस्तु यः शुद्धो विद्यमानत्ववर्जितः ।

स मृतेष्वपि दृष्टत्वाद्द्विर्वृत्तेर्न साधकः ॥ १६०६ ॥

प्रत्यक्षादेः प्रमाणस्याभावेन निवृत्त्या निर्णीतो निश्चितो यश्चैत्राभावस्तेन विशेषि-
ताद्रेहात्, इह गेहे चैत्रो नास्तीत्यतः, चैत्रस्य जीवने सति, या वहिर्भावसिद्धिः—
वहिशैत्रो विद्यत इत्येवंनिश्चयरूपा, इह—भाष्ये, वर्णिता—शबरस्वामिना, तद-
न्यासामर्थापत्तीनामुपलक्षणार्थमुदाहृतेति यावत् । यथा—जीवति देवदत्ते, गृहेऽ-
दर्शनेन वहिर्भावस्यादृष्टस्य कल्पनेति । इदमभावपूर्विकाया अर्थापत्तेरुदाहरणम् ।
प्रायेणास्यास्तार्किकैरनुमानत्वमिष्टमिति तन्निराकरणमाह—पक्षेत्यादि । यतः पक्ष-
धर्मादयोऽस्या नाङ्गं न कारणम्, अतो मित्रैवैषाऽनुमानात्, प्रत्यक्षवत् । तथाहि—
वहिर्देशेन विशिष्टोऽर्थश्चैत्रादिः, चैत्रादिना वा विशिष्टो वहिर्देशः, तस्मिन् द्विविधे-
ऽपि प्रमेये सति, गृहे चैत्रादेरर्थस्याभावो यः कथं व्यधिकरणः सन्पक्षधर्मो भवेत् ।
नैव भवेदित्यभिप्रायः । अपि च गृहाभावः पक्षधर्मत्वेन कल्प्यमानः कदाचिज्जीवतो
देवदत्तस्य यो गृहाभावः स कल्प्यते, सामान्येन वेति पक्षद्वयम् । तत्र प्रथमे पक्षे
दोषमाह—जीवत इत्यादि । तत्संवित्तिरिति । तस्य—जीवतो देवदत्तस्य संवित्तिः—
निश्चयः, सा देवदत्तस्य वहिर्भावमबुद्धा न जायते । अनेन हेतोरसिद्धतां सिद्धौ वा
सिद्धसाध्यतामाह । द्वितीयेऽपि पक्षे हेतोरनैकान्तिकत्वं, मृतेष्वपि देवदत्तादिषु तेषां

गृहाभावस्य दृष्टत्वादिति दर्शयन्नाह—गेहाभावस्त्विति । विद्यमानत्वेति । जी-
वन्ता ॥ १६०२ ॥ १६०३ ॥ १६०४ ॥ १६०५ ॥ १६०६ ॥

एवं षट्प्रकाराऽर्धापत्तिः । तत्र चतसृभिः शक्तिः प्रमेया, एकया शब्दनित्यता,
अपरया वहिर्व्यवस्थितं द्रव्यम् । तत्रेत्यादिना दूषणमाह—अत्र लक्षणं तावदयुक्तम् ।
तथाहि—तेनादृष्टेन विना दृष्टश्रुतादिकोऽर्थो नोपपद्यत इत्यदृष्टकल्पना । तत्रेदं नि-
रूप्यते । किं तेनादृष्टेन सह क्वचिद्दृष्टश्रुतस्यार्थत्व सम्बन्धो दृष्टो अथ न ? । यदि तु
दृष्टः, अनुमानत्वप्रसङ्गः, सम्बन्धदर्शनोपायत्वात् । अथ न संसिद्धः, एवं तर्हि वहे-
र्दाहकत्ववद्दाहकत्वमपि कल्पनीयम्, अदृष्टसम्बन्धत्वेनाविशेषान् । अथ मतमदा-
हकत्वेन सह वहेरदृष्टत्वान्नादाहकत्वं कल्प्यत इति । एवं तर्हि दाहकत्वमपि न कल्प-
नीयम्, तेनापि सह क्वचिददृष्टत्वात् । तस्मात्सम्बन्धे सिद्धे सति सम्बन्धिनमवि-
नाभाविनं दृष्ट्वा द्वितीयस्य सम्बन्धिनः कल्पना युक्ता । एवं च कल्प्यमाने सम्बन्ध-
दर्शनोपायत्वाद्नुमान एवान्तर्भावः स्यात् । उदाहरणान्यप्पयुक्तानि । तत्र तावत्प्र-
त्यक्षादिप्रसिद्धस्यार्थस्य चतसृभिरर्थापत्तिभिः शक्तिः प्रतीयत इत्यत्र साधारणं दूषण-
माह—तत्र शक्तातिरेकेणेत्यादि ।

तत्र शक्तातिरेकेण न शक्तिर्नाम काचन ।

याऽर्धापत्त्याऽवगम्येत शक्त्याध्यक्ष एव हि ॥ १६०७ ॥

यतः शक्तिरन्या न वस्तुनः सकाशान्, स च ज्ञानः पदार्थः प्रत्यक्ष एवेति
गृहीतप्रहणादेव न प्रमाणम् । अध्यक्षग्रहणमुपलक्षणम् ॥ १६०७ ॥

दाहादीनामित्यादिना प्रत्यक्षपूर्विकाया अर्धापत्तेरुदाहरणस्य विमेषेन दूषणमाह—

दाहादीनां तु यो हेतुः पावकादिः क्षणीयते ।

असंशयाविपर्यासं शक्तिः काऽन्या भवेत्ततः ॥ १६०८ ॥

व्यतिरिक्ते तु कार्येषु तस्या एवोपयोगतः ।

भावोऽकारका एव स्यादुपयोगे न भेदिनी ॥ १६०९ ॥

अर्थक्रियास्तनर्थं हि स्वरूपं शक्तिलक्षणम् ।

एवमात्मा च भावोऽयं प्रत्यक्षाद्यवनीयते ॥ १६१० ॥

असंशयाविपर्यासमिति विस्तारोपपत्तेरुत् । अथ व्यतिरिक्तं शक्तिरन्य-
तन्मते—तत्र कार्येषु कार्यहेतोरुपयोगेऽप्युक्तत्वात् प्रतीति स्वरूपत्वात्

उपादानासमाने च देशे जातिर्निरन्तरम् ।

रवेर्देशान्तरव्याख्या ज्वालादेरिव गम्यते ॥ १६१८ ॥

स्थिरात्मनो विशेषत्वान्नान्यथेयं प्रसज्यते ।

तस्य देशान्तरप्राप्तिः शक्तिस्त्वन्या निराकृता ॥ १६१९ ॥

अनेनानुमानान्तर्भावमाह । तथाहि—यस्य यस्य देशान्तरप्राप्तिरुपलभ्यते, तस्य स्वोपादानकारणदेशपरिहारेण जातिः, यथा ज्वालादेर्देशान्तरं प्राप्नुवतः, देशान्तर-प्राप्तिश्च रवेरिति स्वभावहेतुः । न चायमनैकान्तिकः, यतः स्थिरात्मन एकरूपस्य भावस्य नेयं देशान्तरप्राप्तिर्युक्ता, पूर्वदेशाप्रतिनियतस्वभावापरित्यागान् । त्यागे वाऽपूर्वोत्पत्तिरेवेति । इदमेव बाधकं प्रमाणम् । स्यादेतच्छक्तौ साध्यायामियमर्यापत्ति-रुदाहृता, नोत्पत्तौ, तत्कथमस्या अर्यापत्तेरनुमानान्तर्भाव उच्यत इत्याह—शक्ति-स्त्वन्या निराकृतेति ॥ १६१८ ॥ १६१९ ॥

पीनो दिवेत्यादौ श्रुतार्थापत्त्युदाहरणे प्राह—पीन इत्यादि ।

पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्यस्मिन्नर्थं न निश्चयः ।

द्वेषमोहादिभिर्योगादन्यथाऽपि वदेत्पुमान् ॥ १६२० ॥

अनेन शाब्दप्रमाणपूर्वकत्वस्यासिद्धतामाह ॥ १६२० ॥

स्यादेतन्नहि वाक्येनार्थगतिमपेक्ष्य वाक्यान्तराक्षेपः क्रियते । किं तर्हि? । केवलेनैव । तच्च प्रत्यक्षतः सिद्धमेवेत्याह—अर्थगत्यनपेक्षेणेति ।

अर्थगत्यनपेक्षेण यदि वाक्यान्तरं पुनः ।

सार्थमाक्षिप्यते तेन स्यादाक्षेपो वचोन्तरे ॥ १६२१ ॥

अर्थगतिर्नापेक्ष्यत इत्यर्थगत्यनपेक्षं वाक्यं, तेन केवलेन वाक्यमात्रेण यदि सार्थकं वाक्यान्तरमाक्षिप्यते, तदा स्यादाक्षेपो वचोऽन्तरे—रात्रिभोजनवाक्यादन्यस्यापि वाक्यान्तरस्याक्षेपः प्राप्नोति । सम्वन्धरहितत्वेनाविशेषान् । अथ वस्तुप्रतिबन्धादर्थ-माक्षिपतीत्यर्थगत्यनपेक्षेणे तदोपः ॥ १६२१ ॥

अथेत्यादिना—पारामिप्रायमाशङ्कते ।

अथोपगमरूपेण तत्रार्थगतिरिष्यते ।

प्रमाणान्तरतो यद्वा भवत्वर्थगतिस्ततः ॥ १६२२ ॥

अथ माभूदतिप्रसङ्ग इति न्यायादर्थगतिमपेक्ष्य परोपगमनरूपेणार्थगतिरिष्यते,

परस्य वक्त्रराप्तत्वेनाभ्युपगतत्वान् । यद्वा—प्रमाणान्तरतः प्रत्यक्षादेर्ज्ञानं पीनो देव-
दत्तो दिवा न भुङ्क्ते इति । अत्र प्रतिविधत्ते—भवत्वित्यादि । भवत्वर्थस्य रात्रिभोज-
नस्य गतिस्ततः—दिवाभोजनवैकल्येन विशेषितात्पीनत्वान् । नतु वाक्यान्तरस्य
दुद्धित्स्य गमकत्वम्, एवं सत्यनुमान एवान्तर्भावान्न प्रमाणान्तरत्वं स्यादित्यभि-
प्रायः ॥ १६२२ ॥

तमेवान्तर्भावं दर्शयन्नाह—क्षपेत्यादि ।

क्षपाभोजनसम्बन्धी पुमानिष्टः प्रतीयते ।

दिवाभोजनवैकल्यपीनत्वेन तदन्यवत् ॥ १६२३ ॥

इष्टः—विवक्षितः पुरुषविशेषो रात्रिभोजनविशिष्टः । भोजनवैकल्ये सति
पीनत्वादिति हेतुः । तदन्यपुरुषवदिति दृष्टान्तः । कार्यहेतुश्चायम् ॥ १६२३ ॥

कथमत्र कार्यकारणभावः सिद्ध इत्याह—भोजने इत्यादि ।

भोजने सति पीनत्वमन्वयव्यतिरेकतः ।

निश्चितं तेन सम्बद्धाद्वस्तुनो वस्तुतो गतिः ॥ १६२४ ॥

अग्निधूमयोरिवान्वयव्यतिरेकाभ्यां पीनत्वभोजनयोः कार्यकारणभावो निश्चितो
यतस्तस्माद्वस्तुनः पीनत्वात्कार्यत्वेन सम्बन्धाद्वस्तुतो भोजनस्य गतिर्युक्ता । नतु
वाक्यादप्रतिबद्धाद्वक्यान्तरस्य प्रतीतिर्युक्ताऽतिप्रसङ्गान् ॥ १६२४ ॥

तमेवातिप्रसङ्गं दर्शयितुनाह—सर्वसम्बन्धेत्यादि ।

सर्वसम्बन्धशून्यं हि कथं वाक्यं प्रतीयते ।

एकस्माद्वाक्यतः सर्वं प्रतीयेतान्यथा पुनः ॥ १६२५ ॥

सर्वेण सम्बन्धेन तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणेन शून्यं रहितं वाक्यं न्यथं प्रतीयेत ।
नैव । अन्यथा यदि सर्वसम्बन्धशून्यमपि प्रतीयेत तदा यतःश्रुतश्चिदेकस्माद्वस्तुनो
घटादेः सर्वं घटादि प्रतीयेत । नचैवम् । तस्मात्प्रतिबन्धात्प्रतिपत्तिरभ्युपगन्तव्या
॥ १६२५ ॥

तथाहीत्यतिप्रसङ्गमेव समर्थयते ।

नथाह्यसति सम्बन्धे सति चानवधारिने ।

गन्थमानमिदं वाक्यं प्रसज्येताप्रमाणकम् ॥ १६२६ ॥

सति सम्बन्ध इत्यभ्युपगमः । एकदा वात्रनास्तेव वाक्यस्य वाक्यान्तरेण स-

अथवा—पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इत्येतदन्वयवाक्यं कार्यलिङ्गमात्मीयं कारणं विविक्षां विशिष्टामनुमापयन्हेतुधर्मानुमानेन धूमे वन(धूमेनेन्धन?)विकारवत्तामध्वार्द्रात्रौ भुङ्क्त इत्येतद्व्यतिरेकवाक्यमपि गमयति, नतु साक्षादिति प्रतिपादयन्नाह—द्वितीयेत्यादि ।

द्वितीयवाक्यनिर्भासा विवक्षा वाऽनुमीयते ।

एतेनान्वयवाक्याच्च व्यतिरेकगतिर्मता ॥ १६३१ ॥

एतेनेति । हेतुधर्मानुमानेन नतु साक्षात् । यत्सादन्वयवाक्यात्तादृशी विवक्षा गन्त्यते, यस्यां व्यतिरेकवाक्यमपि निर्भासते । अन्यथा यदि रात्रिभोजनं विवक्षायां नाहृदं स्यात्, भोजनप्रतिषेधमात्रं केवलं प्रतिपादयितुमिष्टं तदा देवदत्तो न भुङ्क्त इत्येवोक्तं स्यात् । नतु दिवा, पीन इति । व्यतिरेकगतिरिति । व्यतिरेकवाक्यगतिः ॥ १६३१ ॥

गवयोपनिता या गौरित्यत्राह—उपमाया इति ।

उपमायाः प्रमाणत्वे विस्तरेण निराकृते ।

अर्थापत्तेस्तदुत्थाया वारितैव प्रमाणता ॥ १६३२ ॥

भवतु चोपमायाः प्रामाण्यम्, तथाप्युपमानपूर्विकाया अर्थापत्तेर्गृहीतग्रहणात्तु युक्तं पृथक्प्रामाण्यं, व्यतिरेकस्य शक्तिलक्षणस्य प्रमेयस्याभावादिति प्रतिपादयन्नाह—उपमानेत्यादि ।

उपमानप्रमाणस्य गौस्त्वान्धनमिष्यते ।

स्वसत्तयैव चालम्ब्यं स्वज्ञानजनकं मतम् ॥ १६३३ ॥

तत्किमत्रान्यथा शक्त्या यद्गत्यर्थमपेक्ष्यते ।

अर्थापत्तेः प्रमाणत्वमुपमानसमात्रयम् ॥ १६३४ ॥

यद्गत्यर्थमिति । शक्तिप्रतीत्यर्थम् । शेषं सुबोधम् ॥ १६३३ ॥ १६३४ ॥

अनिधानान्वयेत्यादावर्थापत्तिपूर्विकाया अर्थापत्तेरुदाहरणस्यानैकान्तिकत्वमाह—अनन्यत्वेत्यादि ।

अनन्यत्ववियोगेऽपि शब्दानां न विरुध्यते ।

अर्थप्रत्यायनं यद्दत्पाणिकन्पादिकारणम् ॥ १६३५ ॥

यथाह्यनितानामपि पाणिकन्पाणिकोचादीनानर्थप्रत्यायनं न विरुद्धं तथा

स्वन्धः, सन्नप्यनवधारितः सम्बन्धोऽसत्प्रख्य एव । ततश्चानवधारिते सम्बन्धे प्र-
तीयमानमप्रमाणकं स्यात्—निर्निवन्धनप्रतीतिकं (स्यात्) निर्निवन्धना चेत्यतीतिः
सर्वं सर्वस्मात्प्रतीयेतेत्यतिप्रसङ्गोऽनिवार्य एव ॥ १६२६ ॥

सम्बद्धस्येत्यादिना परवचनावकाशमाशङ्कते ।

सम्बद्धस्य प्रमाणत्वं स्थितं नो चेन्नृपाज्ञया ।

प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वं कथं वा सङ्गतिं विना ॥ १६२७ ॥

तत्र परो व्रूते सम्बद्धस्य प्रामाण्यमिति यदि, परं नृपाज्ञैवेयम्, नन्वत्र काचि-
द्युक्तिः । तथाहि,—सम्बद्धस्य प्रमाणत्वमिति यदि नृपाज्ञा न भवेत्, कथं तर्हि
प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं सङ्गतिं विना—सम्बन्धमन्तरेणेति वक्तव्यम् ॥ १६२७ ॥

अत्रोत्तरमाह—नन्विति ।

नन्वसम्बद्धगम्यत्वे किमन्यस्यापि नो गतिः ।

नहि सम्बन्धशून्यत्वे विशेषः कश्चनेक्ष्यते ॥ १६२८ ॥

सम्बन्धादेव मानत्वमध्यक्षेऽपि व्यवस्थितम् ।

संवादो हि प्रमाणत्वं स चार्थादात्मलाभतः ॥ १६२९ ॥

नन्वसम्बद्धं यदि गम्येत तदाऽतिप्रसङ्गः स्याद्विशेषादित्यत्र भवता न किञ्चि-
दुत्तरं दत्तम् । यच्चोक्तं कथं प्रत्यक्षस्य विना सम्बन्धेन प्रामाण्यमिति, तदप्यसङ्गत-
मेव । तथाहि—सम्बन्धं विना न केनचित्प्रत्यक्षप्रामाण्यमभ्युपगतम् । किं तर्हि ? ।
सम्बन्धादेव मानत्वमध्यक्षेऽपि—प्रत्यक्षेऽपि व्यवस्थितम् । अत्रोपपत्तिमाह—संवादो
हीत्यादि । अर्थप्रापणशक्तिः संवादः प्रामाण्यम् । स च संवादो नियमेन प्रत्यक्षस्य
कथं युक्तो यदि ततोऽर्थात्तस्यात्मलाभो न भवेत् ॥ १६२८ ॥ १६२९ ॥

अन्यथा को दोष इत्याह—अतद्धेतोरिति ।

अतद्धेतोरहेतोश्च तत्संवादो न युज्यते ।

नियमेन समस्तानां संवादो वाऽन्यथा भवेत् ॥ १६३० ॥

सोऽर्थो हेतुर्यस्य स तथा, न तद्धेतुरतद्धेतुः । अन्यहेतुक इति यावत् । तस्मा-
दतद्धेतोः प्रत्यक्षादहेतोर्वा सर्वहेतुवैकल्येन तत्संवादः—अर्थसंवादः, न नियमेन
स्यात् । किं तर्हि ? । समस्तानां—सर्वेषामर्थानां, संवादः स्यादित्यत्रापि समानः
प्रसङ्गः ॥ १६३० ॥

अथवा—पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्येतदन्वयवाक्यं कार्यलिङ्गमात्मीयं कारणं विविक्षां विशिष्टामनुमापयन्हेतुधर्मानुमानेन धूमे वन(धूमेनेन्धन?)विकारवत्तामध्याद्रात्रौ भुङ्क्ते इत्येतद्व्यतिरेकवाक्यमपि गमयति, नतु साक्षादिति प्रतिपादयन्नाह—द्वितीयैत्यादि ।

द्वितीयवाक्यनिर्भासा विवक्षा वाऽनुमीयते ।

एतेनान्वयवाक्याच्च व्यतिरेकगतिर्मता ॥ १६३१ ॥

एतेनेति । हेतुधर्मानुमानेन नतु साक्षान् । यत्सादन्वयवाक्यात्तादृशी विवक्षा गन्धते, यस्यां व्यतिरेकवाक्यमपि निर्भासते । अन्यथा यदि रात्रिभोजनं विवक्षायां नाहृदं स्यात्, भोजनप्रतिषेधमात्रं केवलं प्रतिपादयितुमिष्टं तदा देवदत्तो न भुङ्क्ते इत्येवोक्तं स्यात् । नतु दिवा, पीन इति । व्यतिरेकगतिरिति । व्यतिरेकवाक्यगतिः ॥ १६३१ ॥

गवचोपनिता या गौरित्यत्राह—उपमाया इति ।

उपमायाः प्रमाणत्वे विस्तरेण निराकृते ।

अर्थापत्तेस्तदुत्थाया वारितैव प्रमाणता ॥ १६३२ ॥

भवतु चोपमायाः प्राणाण्यम्, तथाप्युपमानपूर्विकाया अर्थापत्तेर्गृहीतग्रहणात् युक्तं पृथक्प्राणाण्यं, व्यतिरिक्तस्य शक्तिलक्षणस्य प्रमेयस्याभावादिति प्रतिपादयन्नाह—उपमानेत्यादि ।

उपमानप्रमाणस्य गौस्त्वान्धनमिष्यते ।

स्वसत्तयैव चालम्ब्यं स्वज्ञानजनकं मतम् ॥ १६३३ ॥

तत्किमत्रान्यया शक्त्या यद्गत्यर्थमपेक्ष्यते ।

अर्थापत्तेः प्रमाणत्वमुपमानसमाश्रयम् ॥ १६३४ ॥

यद्गत्यर्थमिति । शक्तिप्रतीत्यर्थम् । गेपं सुबोधम् ॥ १६३३ ॥ १६३४ ॥

अनिधानान्यथेत्सादावर्थापत्तिपूर्विकाया अर्थापत्तेरदाहरणस्यानैकान्तित्वमाह—अनन्यत्वेत्यादि ।

अनन्यत्ववियोगेऽपि शब्दानां न विरुध्यते ।

अर्थप्रत्यायनं यद्दत्पाणिकन्पादिकारणम् ॥ १६३५ ॥

यथाह्यनित्यानामपि पाणिक्त्वादिनिष्पत्त्यादीनामर्थप्रत्यायनं न विरुद्धं ॥

स्वन्धः, सन्नप्यनवधारितः सम्बन्धोऽसत्प्रख्य एव । ततश्चानवधारिते सम्बन्धे प्र-
तीयमानमप्रमाणकं स्यात्—निर्वन्धनप्रतीतिकं (स्यात्) निर्वन्धना चेत्प्रतीतिः
सर्वं सर्वस्मात्प्रतीयेतेत्यतिप्रसङ्गोऽनिवार्य एव ॥ १६२६ ॥

सम्बद्धस्येत्यादिना परवचनावकाशमाशङ्कते ।

सम्बद्धस्य प्रमाणत्वं स्थितं नो चेन्नृपाज्ञया ।

प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वं कथं वा सङ्गतिं विना ॥ १६२७ ॥

तत्र परो व्रूते सम्बद्धस्य प्रामाण्यमिति यदि, परं नृपाज्ञैवेयम्, नत्त्र काचि-
द्युक्तिः । तथाहि—सम्बद्धस्य प्रमाणत्वमिति यदि नृपाज्ञा न भवेत्, कथं तर्हि
प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं सङ्गतिं विना—सम्बन्धमन्तरेणेति वक्तव्यम् ॥ १६२७ ॥

अत्रोत्तरमाह—नन्विति ।

नन्वसम्बद्धगम्यत्वे किमन्यस्यापि नो गतिः ।

नहि सम्बन्धशून्यत्वे विशेषः कश्चनेक्ष्यते ॥ १६२८ ॥

सम्बन्धादेव मानत्वमध्यक्षेऽपि व्यवस्थितम् ।

संवादो हि प्रमाणत्वं स चार्थादात्मलाभतः ॥ १६२९ ॥

नन्वसम्बद्धं यदि गम्येत तदाऽतिप्रसङ्गः स्यादविशेषादित्यत्र भवता न किञ्चि-
दुत्तरं दत्तम् । यच्चोक्तं कथं प्रत्यक्षस्य विना सम्बन्धेन प्रामाण्यमिति, तदप्यसङ्गत-
मेव । तथाहि—सम्बन्धं विना न केनचित्प्रत्यक्षप्रामाण्यमभ्युपगतम् । किं तर्हि ? ।
सम्बन्धादेव मानत्वमध्यक्षेपि—प्रत्यक्षेपि व्यवस्थितम् । अत्रोपपत्तिमाह—संवादो
हीत्यादि । अर्थप्रापणशक्तिः संवादः प्रामाण्यम् । स च संवादो नियमेन प्रत्यक्षस्य
कथं युक्तो यदि ततोऽर्थात्तस्यात्मलाभो न भवेत् ॥ १६२८ ॥ १६२९ ॥

अन्यथा को दोष इत्याह—अतद्धेतोरिति ।

अतद्धेतोरहेतोश्च तत्संवादो न युज्यते ।

नियमेन समस्तानां संवादो वाऽन्यथा भवेत् ॥ १६३० ॥

सोऽर्थो हेतुर्यस्य स तथा, न तद्धेतुरतद्धेतुः । अन्यहेतुक इति यावत् । तस्मा-
दतद्धेतोः प्रत्यक्षादहेतोर्वा सर्वहेतुवैकल्येन तत्संवादः—अर्थसंवादः, न नियमेन
स्यात् । किं तर्हि ? । समस्तानां—सर्वेषामर्थानां, संवादः स्यादित्यत्रापि समानः
प्रसङ्गः ॥ १६३० ॥

अत्र द्वयी कल्पना, यास्ताः क्रिया अभिव्यङ्ग्या इष्टताः प्रकृत्या ज्ञानोत्पादनस-
मर्था वा स्युर्नवा । तत्र सामर्थ्ये सति, सन्ततं—नित्यं, तद्भावि ज्ञानं प्राप्नोति ।
तासां समर्थस्य स्वभावस्य नित्यत्वेन केनचिदप्रतिबद्धत्वात् । अनाधेयातिशयस्य विशे-
षमनाधाय प्रतिबद्धमशक्यत्वात् । अथासामर्थ्यं, तदा तद्वियोगे—सामर्थ्यवियोगे,
नैव तद्भावि ज्ञानं स्यादिति किं व्यञ्जकस्य सामर्थ्यम् । तस्मात्तासां क्रियाणां नित्य-
त्वेनेष्टानां न कथंचित्सङ्गच्छन्ते व्यञ्जकत्वेन कल्पिता हेतवः । अनित्यानां त्वपूर्व-
स्वभावोत्पत्तिर्व्यञ्जकादिति न्याय्यास्तान् प्रति व्यञ्जकाः । यच्चोक्तम्—“तासां वर्ण-
वदेवेष्टं नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञये”त्यत्राह—प्रत्यभिज्ञेति । नित्यत्वे साध्ये हेतुत्वेन प्रत्य-
भिज्ञोपन्यस्ता सा पूर्वं स्थिरभावपरीक्षायां निराकृता ॥ १६३९ ॥ १६४० ॥

यदुक्तम्—“प्रमाणाभावावनिर्णीतचैत्राभावविशेषितात्” इत्यत्राह—गेहेत्यादि ।

गेहाभावात्तु चैत्रस्य वहिर्भावो न युज्यते ।

मरणाशङ्कया यस्मादन्यथाऽप्युपपद्यते ॥ १६४१ ॥

जीवतश्चेद्गृहाभावो वहिर्भावप्रसिद्धये ।

अर्थापत्यावहो ह्येतन्नैव तत्राप्यनिश्चयात् ॥ १६४२ ॥

वेदमन्यपश्यतश्चैत्रं न ह्यर्वागदर्शिनः प्रमा ।

तस्य जीवनसम्बन्धे कथंचिदपि वर्त्तते ॥ १६४३ ॥

अन्यथाऽपीति । वहिर्भावमन्तरेणोपपद्यते गेहे चैत्राभावः । अनेनानैकान्तिकत्व-
माह । अथ जीवतो देवदत्तस्य चो गृहाभावः स इहार्थापत्त्युदाहरणे हेतुत्वेनोच्यते
नाभावमात्रम् । नैवं युक्तम् । कस्मात् ? । तत्रापि देवदत्तजीवने संशयात्संदिग्धास्ति-
द्धता हेतोः स्यात् । अनिश्चये कारणमाह—वेदमनीति । तस्य चैत्रस्य जीवने नि-
श्चायकप्रमाणाभावादर्वागदर्शिनः संशय एव ॥ १६४१ ॥ १६४२ ॥ १६४३ ॥

अथापि स्यात्—यदि नामार्वागदर्शिनः प्रत्यक्षप्रमाणं चैत्रस्य जीवनविषये
नास्ति, अनुमानादि तु विद्यत एवेत्याह—अथेत्यादि ।

अथ शब्दादिना तस्य जीवत्तानिश्चये सति ।

सद्मन्यभावेऽभावाच्च निश्चितेऽस्याः प्रमाणता ॥ १६४४ ॥

शब्दादिनेति । तदुच्चारितशब्दः श्रूयते, प्रत्ययितो वा तस्मिन्काले कुड्याद्यन्त-
रितस्तपस्यन्कथयति जीवति चैत्र इति । अभावाच्च—प्रमाणात्प्रत्यक्षादिनिवृत्ति-

व्यानामनन्यत्ववियोगेऽपि न विरुध्यत एवेत्यनेकान्तिरुमेवैतदुदाहरणम् । तत्रान्यत्व-
मनित्वत्वं, नान्यत्वमनन्यत्वं—नित्यत्वमिति यावत् ॥ १६३५ ॥

ननु चोक्तम्—अनियो हि न मद्भेदव्यवहारानुगृहिभागिति, तत्राह—तुल्ये-
त्यादि ।

तुल्यप्रत्ययमर्शस्य हेतुत्वान्कम्पनं यथा ।

प्रत्यायकत्वं शब्दानां तथैव न विरुध्यते ॥ १६३६ ॥

यद्यपि स्वलक्षणानां क्षणिकत्वादन्ययो नास्ति, तथाऽपि कानिचिन्स्वलक्षणानि
प्रकृत्या पारम्पर्येणामेदाकारस्य भ्रान्तस्य प्रत्ययमर्शज्ञानस्य कारणानि भवन्ति सन्दे-
कत्वेन गृह्यमाणानि प्रत्यायकानि भवन्ति मद्भेदवशात् । यथाकम्पनम् । प्रत्याय-
कमिति शेषः ॥ १६३६ ॥

यथा कम्पनमित्यस्य दृष्टान्तस्य परः साध्यविरुद्धतामुदाहरणात्—प्रत्यक्षेत्यादि ।

प्रत्यक्षद्रव्यवर्तिन्यो दृश्यन्ते ननु याः क्रियाः ।

तासां वर्णवदेवेष्टं नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञया ॥ १६३७ ॥

यथा वर्णानां प्रत्यभिज्ञया नित्यत्वनिश्चयान्तिः । तथा पाण्यादिकर्मगानपीडनि-
त्यत्वेन साध्येन विक्रमो दृष्टान्त इत्यव्यभिचार एव ॥ १६३७ ॥

यद्येवं नित्यत्वे सति पाण्यादिकर्मणां क्रिमिति नित्यमुपलब्धिर्न जायत इत्यत्राह
—व्यञ्जकेत्यादि ।

व्यञ्जकाभावनश्चासां सन्ततानुपलम्भता ।

यदेवोत्पादकं वः स्यात्तदेव व्यञ्जकं मनम् ॥ १६३८ ॥

आसामिति । क्रियाणाम् । सन्ततानुपलम्भता । यथा भवतानुत्पादकामात्रा-
त्रिलोपलब्धिर्न भवति, तथाऽस्माकं व्यञ्जकामात्रादिति समानः परिहार इति पर-
स्वामिप्रायः ॥ १६३८ ॥

नैवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नैवमप्रतिबद्धे हि सामर्थ्यं सन्ततं भवेत् ।

तज्ज्ञानं तद्वियोगे तु नैव स्यात्तत्कदाचन ॥ १६३९ ॥

तत्रश्च व्यञ्जकास्तासां सङ्गच्छन्ते न हेतवः ।

प्रत्यभिज्ञा तु नित्यत्वे पूर्वमेव निराकृता ॥ १६४० ॥

अत्र द्वयी कल्पना, यास्ताः क्रिया अनिर्व्यङ्गता इष्टताः प्रकृत्या ज्ञानोत्पादनस-
मर्थ्या वा स्युर्नवा । तत्र सामर्थ्ये सति, सन्ततं—नित्यं, तद्भावि ज्ञानं प्राप्नोति ।
तासां समर्थस्य स्वभावस्य नित्यत्वेन केनचिदप्रतिबद्धत्वान् । अनाधेयातिशयस्य विभे-
पमनाधाय प्रतिबद्धमशक्यत्वान् । अथासामर्थ्यं, तदा तद्वियोगे—सामर्थ्यवियोगे,
नैव तद्भावि ज्ञानं स्यादिति किं व्यञ्जकस्य सामर्थ्यम् । तस्मात्तासां क्रियाणां नित्य-
त्वेनेष्टानां न कथंचित्सङ्गच्छन्ते व्यञ्जकत्वेन कल्पिता हेतवः । अनित्यानां त्वपूर्व-
स्वभावोत्पत्तिर्व्यञ्जकादिति न्याय्यास्तात् प्रति व्यञ्जकाः । यञ्चोक्तम्—“तासां वर्ण-
वदेष्टं नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञये”त्यत्राह—प्रत्यभिज्ञेति । नित्यत्वे साध्ये हेतुत्वेन प्रत्य-
भिज्ञोपन्यस्ता सा पूर्वं स्थिरभावपरीक्षायां निराकृता ॥ १६३९ ॥ १६४० ॥

यदुक्तम्—“प्रमाणाभावनिर्णीतचैत्राभावविशेषिताम्” इत्यत्राह—गेहेत्यादि ।

गेहाभावात्तु चैत्रस्य बहिर्भावो न युज्यते ।

मरणाशङ्कया यस्मादन्यथाऽप्युपपद्यते ॥ १६४१ ॥

जीवितश्चेद्गृहाभावो बहिर्भावप्रसिद्धये ।

अर्थापत्त्यावहो ह्येतन्नैव तत्राप्यनिश्चयान् ॥ १६४२ ॥

वेद्मन्यपद्यनश्चैत्रं न ह्यर्वाङ्दर्शिनः प्रमा ।

तस्य जीवनसम्यग्धे कथंचिदपि वर्तते ॥ १६४३ ॥

अन्यथाऽपीति । बहिर्भावनन्तरेणोपपद्यते गेहे चैत्राभावः । अनेनानैकान्तिकत्व-
माह । अथ जीवतो देवदत्तस्य यो गृहाभावः स इहार्थापत्तुदाहरणे हेतुत्वेनोच्यते
नाभावमात्रम् । नैवं युक्तम् । क्वान् ? । तत्रापि देवदनजीवने संशयात्मसिद्धासि-
द्धता हेतोः स्यात् । अनिश्चये कारणमाह—वेद्मनीति । तस्य चैत्रस्य जीवने नि-
श्चायचरनाभावाद्वाङ्दर्शिनः संशय एव ॥ १६४१ ॥ १६४२ ॥ १६४३ ॥

अथापि स्यात्—यदि नानावाङ्दर्शिनः प्रत्यक्षप्रमाणं चैत्रस्य जीवनविषये
नास्ति, अनुमानादि तु विद्यत एवेत्याह—अथेत्यादि ।

अथ शब्दादिना तस्य जीवितानिश्चये मति ।

सम्यग्भवभावेऽभावाच्च निश्चिनेऽह्याः प्रमाणा ॥ १६४४ ॥

शब्दादिनेति । तदुच्चारितशब्दः श्रूयते, प्रत्यक्षितो न तस्मिन्मते इत्यादन्त-
रितस्तपस्यन्तपयति जीवति चैत्र इति । अत्राह—प्रमाणत्वमिति निश्चि-
त्त-

द्वानामनन्यत्ववियोगेऽपि न विरुध्यत एवेत्यनैकान्तिकमेवैतदुदाहरणम् । उत्रान्यत्व-
मनिलत्वं, नान्यत्वमनन्यत्वं—नित्यत्वमिति यावन् ॥ १६३५ ॥

ननु चोक्तम्—अतिलो हि न सङ्केतव्यवहारानुवृत्तिमागिति, अत्राह—तुल्य-
त्वादि ।

तुल्यप्रत्ययवमर्गस्य हेतुत्वात्कम्पनं यथा ।

प्रत्यायकत्वं गण्डानां नयैव न विरुध्यते ॥ १६३६ ॥

यद्यपि स्वल्पक्षणां क्षणिकत्वाद्भवो नास्ति, तथाऽपि कानिचित्स्वल्पक्षणां
प्रकृत्या पारम्पर्येणामेदाकारस्य भ्रान्तस्य प्रत्ययवमर्गज्ञानस्य कारणानि भवन्ति सन्त्य-
कत्वेन गृह्यमाणानि प्रत्यायकानि भवन्ति सङ्केतवद्गान् । यथाकम्पनम् । प्रत्याय-
कमिति शेषः ॥ १६३६ ॥

यथा कम्पनमित्यस्य दृष्टान्तस्य परः साध्यविकलतासुद्धावयत्राह—प्रत्यक्षेत्वादि ।

प्रत्यक्षद्रव्यवर्तिन्यो दृश्यन्ते ननु याः क्रियाः ।

तासां वर्णवदेवष्टं नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञया ॥ १६३७ ॥

यथा वर्णानां प्रत्यभिज्ञया नित्यत्वमिष्टमन्मासिः । तथा पाण्यादिकर्मणामपीत्यने-
त्यन्तेन साध्येत विक्रयो दृष्टान्त इत्यव्यभिचार एव ॥ १६३७ ॥

यद्यत्र नित्यत्वे सति पाण्यादिकर्मणां क्लिप्तिति नित्यमुपलब्धिर्न जायत इत्यत्राह—
व्यङ्गकेत्यादि ।

व्यङ्गकाभावनश्चासां मन्ततानुपलम्भतां ।

यदेवाङ्गपादकं वः स्यात्तदेव व्यङ्गकं मनम् ॥ १६३८ ॥

आप्तमिति । क्रियाणाम् । मन्ततानुपलम्भता । यथा भवतामुत्पादकामासां
श्लिष्योपलब्धिर्न भवति, तथाऽन्नाद्यं व्यङ्गकाभावादिति ममानः परिहार इति पर-
व्यानिर्वायः ॥ १६३८ ॥

नैव सित्यदिना प्रविशितं ।

नैवसप्रतिवद्रे हि सामर्थ्यं मन्तनं भवेत् ।

नञ्ज्ञानं तद्वियोगं तु नैव स्यात्तत्कदाचन ॥ १६३९ ॥

तत्रश्च व्यङ्गकान्नासां मद्भ्रूयन्ते न हेतवः ।

प्रत्यभिज्ञा तु नित्यत्वं पूर्वमेव निराकृता ॥ १६४० ॥

popular in his own day, but of which very little is now known. The following is a free translation of the stanzas in question, and is given in order to follow the chain of reasoning adopted by Śāntaraksita. The *Lokayata Parīśi* comes in after Śāntaraksita had already refuted the doctrines of Ātman (soul) and the three times past, present and future.

The Lokayatas now proceed to say that when there is neither the soul nor anything that continues in the three times, why then, there should be transmigration, seeing that there is nobody or nothing to transmigrate ? (1857)

The body, consciousness and the sense organs are momentary, so there is no transmigration, as the doctrine of soul is not accepted by you. (1858)

The mind is merely the product of a combination of the elements just as some acid eructations or wines are results of chemical combination. The four elements when combined produce the mind (according to some) or manifest the mind (according to others). (1859)

Different combinations of the four *Bhūtas* are designated by the words, body, sense-organs, etc. Really speaking, there is no other realities than the *Bhūtas*. (1860)

You maintain that the mind at death passes on to another body: but this cannot be correct, as the minds being in different bodies must be different, just as the minds of a cow and a horse are different, and not related to one another as cause and effect. (1861)

The consciousness in the body, which comes into being and the consciousness in the body which has already perished cannot be related to one another as cause and effect just as the stream of consciousness is different in different cognitions. (1862)

Even though the mind is endowed with feelings at death, it cannot produce another mind after total annihilation. Is the mind of the emancipated able to produce another mind: (1863)

So consciousness is produced from the body which is endowed with life and vital air. This is the view held by Kambahāvataṛa. (1864)

वदानामनन्यत्ववियोगेऽपि न विरुध्यत एवेत्यनैकान्तिकमेवैतदुदाहरणम् । तत्रान्यत्व-
मनित्यत्वं, नान्यत्वमनन्यत्वं—नित्यत्वमिति यावत् ॥ १६३५ ॥

ननु चोक्तम्—अनित्यो हि न सङ्केतव्यवहारानुवृत्तिभागिति, अत्राह—तुल्ये-
त्यादि ।

तुल्यप्रत्ययवमर्शस्य हेतुत्वात्कम्पनं यथा ।

प्रत्यायकत्वं शब्दानां तथैव न विरुध्यते ॥ १६३६ ॥

यद्यपि स्वलक्षणानां क्षणिकत्वाद्दन्वयो नास्ति, तथाऽपि कानिचित्स्वलक्षणानि
प्रकृत्या पारम्पर्येणाभेदाकारस्य भ्रान्तस्य प्रत्ययवमर्शज्ञानस्य कारणानि भवन्ति सन्त्ये-
कत्वेन गृह्यमाणानि प्रत्यायकानि भवन्ति सङ्केतवशात् । यथाकम्पनम् । प्रत्याय-
कमिति शेषः ॥ १६३६ ॥

यथा कम्पनमित्यस्य दृष्टान्तस्य परः साध्यविकलतामुद्गावयन्नाह—प्रत्यक्षेत्यादि ।

प्रत्यक्षद्रव्यवर्त्तिन्यो दृश्यन्ते ननु याः क्रियाः ।

तासां वर्णवदेवेष्टं नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञया ॥ १६३७ ॥

यथा वर्णानां प्रत्यभिज्ञया नित्यत्वमिष्टमस्माभिः । तथा पाण्यादिकर्मणामपीत्यनि-
त्यत्वेन साध्येन विकलो दृष्टान्त इत्यव्यभिचार एव ॥ १६३७ ॥

यद्येवं नित्यत्वे सति पाण्यादिकर्मणां किमिति नित्यमुपलब्धिर्न जायत इत्यत्राह
—व्यञ्जकेत्यादि ।

व्यञ्जकाभावतश्चासां सन्ततानुपलम्भता ।

यदेवोत्पादकं वः स्यात्तदेव व्यञ्जकं मतम् ॥ १६३८ ॥

आसामिति । क्रियाणाम् । सन्ततानुपलम्भता । यथा भवतामुत्पादकाभावा-
न्नित्योपलब्धिर्न भवति, तथाऽस्माकं व्यञ्जकाभावादिति समानः परिहार इति पर-
स्याभिप्रायः ॥ १६३८ ॥

नैवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नैवमप्रतिवद्धे हि सामर्थ्ये सन्ततं भवेत् ।

तज्ज्ञानं तद्वियोगे तु नैव स्यात्तत्कदाचन ॥ १६३९ ॥

ततश्च व्यञ्जकास्तासां सङ्गच्छन्ते न हेतवः ।

प्रत्यभिज्ञा तु नित्यत्वे पूर्वमेव निराकृता ॥ १६४० ॥

अत्र द्वयी कल्पना, यास्ताः क्रिया अभिव्यङ्ग्या इष्टस्ताः प्रकृत्या ज्ञानोत्पादनस-
मर्था वा स्युर्नवा । तत्र सामर्थ्ये सति, सन्ततं—नित्यं, तद्भावि ज्ञानं प्राप्नोति ।
तासां समर्थस्य स्वभावस्य नित्यत्वेन केनचिदप्रतिबद्धत्वान् । अनाधेयातिशयस्य विशे-
षमनाधाय प्रतिबद्धमशक्यत्वात् । अथासामर्थ्यं, तदा तद्वियोगे—सामर्थ्यवियोगे,
नैव तद्भावि ज्ञानं स्यादिति किं व्यञ्जकस्य सामर्थ्यम् । तस्मात्तासां क्रियाणां नित्य-
त्वेनेष्टानां न कथंचित्सङ्गच्छन्ते व्यञ्जकत्वेन कल्पिता हेतवः । अनित्यानां त्वपूर्व-
स्वभावोत्पत्तिर्व्यञ्जकादिति न्याय्यास्तान् प्रति व्यञ्जकाः । यच्चोक्तम्—“तासां वर्ण-
वदेष्टं नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञये” इत्यत्राह—प्रत्यभिज्ञेति । नित्यत्वे साध्ये हेतुत्वेन प्रत्य-
भिज्ञोपन्यस्ता सा पूर्वं स्थिरभावपरीक्षायां निराकृता ॥ १६३९ ॥ १६४० ॥

यदुक्तम्—“प्रमाणाभावनिर्णेतचैत्राभावविशेषितात्” इत्यत्राह—गेहेत्यादि ।

गेहाभावात्तु चैत्रस्य वहिर्भावो न युज्यते ।

मरणाशङ्कया यस्मादन्यथाऽप्युपपद्यते ॥ १६४१ ॥

जीवतश्चेद्गृहाभावो वहिर्भावप्रसिद्धये ।

अर्थापत्त्यावहो ह्येतन्नैव तत्राप्यनिश्चयात् ॥ १६४२ ॥

वेद्मन्यपश्यतश्चैत्रं न ह्यर्वाग्दर्शिनः प्रमा ।

तस्य जीवनसम्बन्धे कथंचिदपि वर्तते ॥ १६४३ ॥

अन्यथाऽपीति । वहिर्भावमन्तरेणोपपद्यते गेहे चैत्राभावः । अनेनानैकान्तिकत्व-
माह । अथ जीवतो देवदत्तस्य यो गृहाभावः स इहार्थापत्त्युदाहरणे हेतुत्वेनोच्यते
नाभावमात्रम् । नैवं युक्तम् । कस्मान् ? । तत्रापि देवदत्तजीवने संगयात्मन्दिग्धासि-
द्धता हेतोः स्यात् । अनिश्चये कारणमाह—वेद्मनीति । तस्य चैत्रस्य जीवने नि-
श्चायकप्रमाणाभावादर्वाग्दर्शिनः संगय एव ॥ १६४१ ॥ १६४२ ॥ १६४३ ॥

अथापि स्यात्—यदि नानार्वाग्दर्शिनः प्रत्यक्षप्रमाणं चैत्रस्य जीवनविषये
नास्ति, अनुमानादि तु विद्यत एवेत्याह—अथेत्यादि ।

अथ शब्दादिना तस्य जीवत्तानिश्चये सति ।

सङ्गन्यभावेऽभावाच्च निश्चिनेऽस्याः प्रमाणता ॥ १६४४ ॥

शब्दादिनेति । तदुच्चारितमव्युत्सृज्यते, प्रत्ययितो वा तस्मिन्काले वृद्ध्याद्यन्व-
रितस्तपस्वन्कथयति जीवति चैत्र इति । अभावाच्च—प्रमाणान्प्रत्यक्षानिनिवृत्तिह-

शिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः ।

शशशृङ्गादिरूपेण सोऽत्यन्ताभाव इष्यते ॥ १६५३ ॥

न च स्याद्द्वयवहारोऽयं कारणादिविभागशः ।

प्रागभावादिभेदेन नाभावो विद्यते यदि ॥ १६५४ ॥

क्षीरमृदादौ कारणे दधिवटादिलक्षणं कार्यं नाम्नीत्येवं यत्प्रतीयते लोके स प्राग-
भाव उच्यते । यदि तु प्रागभावो न भवेत्, क्षीरादौ दध्यादिकार्यं भवेदेव । एवं
दध्नि क्षीरात्यस्य यन्नास्तित्वमयं प्रध्वंसाभावः । अन्यथा दध्नि क्षीरं भवेदेव । ग-
वादौ वस्त्वादेरभावोऽन्योन्याभाव उच्यते । यस्मात्तस्य गवादेः पररूपमन्नादिस्व-
भावो नास्ति, तस्मात्तयोरन्योन्याभाव उच्यते । अन्यथा गवादौ भवेदेवाश्चादि यद्य-
न्योन्याभावो न भवेत् । शशशिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्याभ्यां रहिता विपा-
णादिरूपेणात्यन्तमसन्तोऽत्यन्ताभाव उच्यते । यद्यपि चात्र वस्तुवृत्तेरन्योन्याभावस्त-
थाऽपि लोकप्रसिद्धोक्तमत्यन्ताभाव इति । प्रायेण हि लोके सामानाधिकरण्येनैवै-
तरेतराभावव्यवहारः, यथा—गौरयं नाश्व इति । नतु शशीयं न विपाणमित्येवम् ।
यदि त्वत्यन्ताभावो न भवेत्, शशे शृङ्गं भवेदेव । तथाचाह कुमारिलः—“क्षीरे
दधि भवेदेव दध्नि क्षीरं घटे पटः । शशे शृङ्गं पृथिव्यादौ चैतन्यं मूर्त्तिरात्मनि ॥
अप्सु गन्धो रसश्चाग्नौ वायौ रूपेण तौ सह । व्योम्नि सस्पर्शकास्ते च न चेदस्य
प्रमाणता ॥” इति । तत्र—चैतन्यम्—आत्मा । मूर्त्तिः—काठिन्यम् । रूपेण तौ
सहेति । तौ—गन्धरसौ, रूपसहितौ वायौ स्याताम् । सस्पर्शकास्त इति । ते—रूप-
रसगन्धाः सह स्पर्शेन व्योम्नि—आकाशे स्युः । किंच—न च स्यात्कारणादिविभा-
गेन लोकव्यवहारो यद्यभावस्य प्रागभावादिभेदेन भेदो न स्यात् । यथा—यो द-
ध्यर्थी स क्षीरोपादानं करोति, नतु क्षीरार्थी दध्युपादानम्, तथा गवार्थी नाश्वमु-
पादते, नाप्यश्वार्थी गाम् । इत्येवमादिकारणादिविभागेन व्यवहारः ॥ १६५१ ॥
॥ १६५२ ॥ १६५३ ॥ १६५४ ॥

अथापि स्याद्यदि नाम चतुर्द्धा भेदोऽस्य जातस्तथापि वस्तुत्वेन भवितव्यमेवत्कुत
इत्याह—न चावस्तुन इत्यादि ।

न चावस्तुन एते स्युर्भेदास्तेनास्य वस्तुता ।

कार्यादीनामभावः स यो भावः कारणादिना ॥ १६५५ ॥

न ह्यवस्तुनो भेदो युक्तो वस्त्वधिष्ठानत्वात्तस्य । तस्मादभावो वस्तु । कीदृशं पुनरस्य वस्तुत्वमित्याह—कार्यादीनामिति । क्षीरादेः कारणस्य चो भावः स एव दध्यादेः कार्यस्याभावः, कार्यस्य दध्यादेर्यो भावः स एव क्षीरादेः कारणस्याभाव इत्येतदभाववस्तुत्वम् ॥ १६५५ ॥

पुनरप्यनुमानेन वस्तुत्वमस्य प्रतिपादयन्नाह—यद्वेत्यादि ।

यद्वाऽनुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धयोर्ग्राह्यो यतः स्वयम् ।

तस्माद्गवादिवद्भस्तु प्रमेयत्वाच्च गम्यताम् ॥ १६५६ ॥

अभावो वस्त्विति पक्षः, अनुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिग्राह्यत्वात्प्रमेयत्वाच्चेति हेतुद्वयं, गवादिवदिति दृष्टान्तः ॥ १६५६ ॥

तत्रानुवृत्तिबुद्धिश्चतुर्प्रपञ्चभावोऽभाव इत्येकाकारः प्रत्ययः । व्यावृत्तिबुद्धिः प्रागभावोऽयं न प्रध्वंसाभाव इत्यादिभेदाकारः प्रत्ययः । तत्र कुमारिलेन त्रिविधोऽभावो वर्णितः । आत्मनोऽपरिणाम एकः, पदार्थान्तरविशेषज्ञानं द्वितीयः, “माऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्ववस्तुनी”ति वचनान्, प्रमाणनिवृत्तिमात्रात्मकस्तृतीयः, त्रिलक्षणेन चा बुद्धिर्जन्यते साऽनुमेप्यते । “नचानुत्पत्तिरूपस्य कारणाधीनता फ-चि”दिति वचनान् । तत्रैतस्मिन्स्तृतीयेऽभावे चोद्यमाशङ्क्य परिहरन्नाह—मानं कथमभावश्चेदिति ।

मानं कथमभावश्चेत्प्रमेयं चात्र कीदृशम् ।

मेयो यद्भूद्भावो हि मानमप्येवमिष्यताम् ॥ १६५७ ॥

अधोन्यते कथं प्रत्यक्षानुत्पत्तिलक्षणोऽभावः प्रमाणमिति । अत्रोच्यते—प्रमेयं चात्र कीदृशमिति । अभावरूपं प्रमेयमिति चेत् । एवं तर्हि कथाभूतं प्रमेयं कथाभूतमेव प्रमाणमितीष्यताम् । तस्मिन्नुच्यते—मानं कथमभाव इति । न हि लक्षणं प्रमाणं (न) युक्तम् ॥ १६५७ ॥

भवत्वभावस्य प्रमाण्यं प्रत्यक्षादिभ्यस्तु भेदोऽस्य कथमित्याह—अभावेत्यादि ।

अभावशब्दवाच्यत्वात्प्रत्यक्षादेश्च निश्चये ।

प्रमाणानामभावो हि प्रमेयानामभाववत् ॥ १६५८ ॥

अभावो वा प्रमाणेन नानुगुणेन नीयते ।

प्रमेयत्वायथा भावस्तस्माद्भावात्प्रमाणवत् ॥ १६५९ ॥

प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानामभावः प्रमाणं प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नम्, अभावशब्दवाच्य-
त्वात्, प्रमेयाभाववत् । अथवा—अभावाख्यप्रमेयो धर्मी, तस्य स्वानुरूपप्रमाणप्रमे-
यत्वं साध्यं, प्रमेयत्वादिति हेतुः, भावाख्यप्रमेयो दृष्टान्तः । यच्च स्वानुरूपं प्रमाणं
तद्भावात्मकात्प्रत्यक्षादेरन्यदिति सिद्धम् ॥ १६५८ ॥ १६५९ ॥

तदत्रेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तदत्र नित्यसत्त्वस्य परिणामो निराकृतः ।

तद्विपर्ययसद्भावः कादाचित्को न युज्यते ॥ १६६० ॥

अनेनात्मनोऽपरिणामो वेति प्रथमस्याभावलक्षणस्यासम्भवितामाह । तथाहि—
पर्युदासवृत्त्या परिणामविपरीतोऽपरिणामः कादाचित्कोऽभिप्रेतो लक्षणत्वेन । अ-
न्यथा हि यदि कादाचित्को नाभिप्रेतः पर्युदासवृत्त्या स्यात्, तदा सर्वदैव वस्तुनो-
ऽस्तित्वप्रतीतिः स्यात् । स चापरिणामो यथोक्तो न सम्भवत्यात्मनः, यस्मान्नित्यस-
त्त्वस्य परिणामो निराकृतस्तस्मात्कुतस्तस्य विपरीतस्यापरिणामस्य पर्युदासवृत्त्या सं-
श्रयणं भवेत् । तत्र—सत्त्व आत्मा, नित्यश्चासौ सत्त्वश्चेति नित्यसत्त्वः । यद्वा—
नित्यं सत्त्वं—सत्ता यस्य स तथोक्तः । नित्य इति यावत् । तद्विपर्ययसद्भाव
इति । तस्य परिणामस्य विपर्ययोऽपरिणामः स कादाचित्को न युक्तः । किं तर्हि
सर्वदा भवेन्नित्यैकरूपत्वादात्मैकः ॥ १६६० ॥

अथ मतम्—अपरिणामो न परिणामविपरीतवस्त्वात्मकः । किं तर्हि ? । परिणा-
मप्रतिषेधमात्रात्मकः । तेन नासम्भवि लक्षणं भवतीति, अत्राह—तत्प्रतिषेधेत्यादि ।

तत्प्रतिषेधमात्रात्मा स चेदत्र चिवक्षितः ।

सर्वदा वस्तुताऽस्तित्वे गम्येतास्यानिवर्त्तनात् ॥ १६६१ ॥

तस्य परिणामस्य प्रतिषेधः प्रतिषेधः, स एव तन्मात्रं, तदेवात्मा स्वभावो य-
स्याऽपरिणामस्य न तथोक्तः । अस्येति । प्रतिषेधात्मनोऽपरिणामस्य नित्यैकरूपत्वा-
दात्मनः परिणामाभावात् ॥ १६६१ ॥

अस्तु वेत्यभ्युपगन्त्यापरिणाममतिव्यापितां लक्षणद्रोपमाह ।

अस्तु वाऽपरिणामोऽस्य तथापि व्यभिचारिता ।

म्नापमूर्च्छाद्यवस्थामु तद्भावेऽप्यर्थसम्भवात् ॥ १६६२ ॥

प्रत्ययान्तरमद्भावे तद्विविक्तान्यदर्शनात् ।

घटज्ञानाद्विरूपेण तस्यामाविष्यते यदि ॥ १६६३ ॥

द्वितीयादस्य कः पक्षाद्विशेषोऽभिहितस्तदा ।

यद्विकल्पेन निर्दिष्टं पक्षद्वयमिदं त्वया ॥ १६६४ ॥

व्यभिचारितेति । अतिव्यापिता । मूर्च्छादीत्यादिगव्देन व्यवधानपराङ्मुखाद्य-
वस्या गृह्यन्ते । तद्भावेऽपीति । घटादिज्ञानरूपेणापरिणतात्मद्रव्यसद्भावेऽपि । अर्था-
लम्बनप्रत्ययव्यतिरिक्तप्रत्ययान्तरसद्भावे सति घटादिविविक्तप्रदेगज्ञानमेवापरिणाम
इष्यते । घटादिज्ञानरूपेणापरिणतत्वान् । तस्येति । आत्मनः । असाविति । अप-
रिणामः । एवं सति विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनीत्येतस्माद्द्वितीयात्पक्षादस्य विशेषो नोक्तः
स्यात् । ततश्च पक्षद्वयनिर्देशोऽनर्थकः स्यात् ॥ १६६२ ॥ १६६३ ॥ १६६४ ॥

अन्यवस्तुनीत्यादिना द्वितीयेऽभावलक्षणे व्यभिचारितामाह ।

अन्यवस्तुनि विज्ञाने वृत्ते सर्वस्य नास्तिना ।

अदृश्यस्यापि गम्येत द्वितीयाभावसंश्रये ॥ १६६५ ॥

अदृश्यस्यापीति । देशकालस्वभावविप्रकृष्टत्वात् । द्वितीयाभाव इति । विज्ञानं
वाऽन्यवस्तुनीत्येतस्मिन् ॥ १६६५ ॥

तत्तुल्ययोग्यरूपस्य कारणान्तरसन्निधौ ।

तद्विविक्तान्यविज्ञाने नास्तिना चेत्प्रतीयते ॥ १६६६ ॥

अथापि स्यान्न सर्वस्यादृष्टत्वाभावः साध्य इष्टः । किं तर्हि ? । तत्तुल्ययोग्यरू-
पस्य—तेनोपलभ्येन घटादिविविक्तप्रदेगेन तुल्यं रूपं योग्यत्वात् यन्न न तयोक्तः ।
उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्येति चावन् । तद्विविक्तान्यविज्ञानं इति घटादिविविक्तप्रदेग-
ज्ञाने ॥ १६६६ ॥

शक्येत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

शक्यदर्शनवत्त्वाभप्रत्यक्षस्यैव नास्तिना ।

एवं सति समालोच्यो नान्येषां व्यभिचारिणी ॥ १६६७ ॥

अन्यवस्तुनि विज्ञानं जातं वा ज्ञायते कथम् ।

अप्रत्यक्षा मना बुद्धिर्मेनाधीगच्छितो यदि ॥ १६६८ ॥

सापि ज्ञानात्मिकैवेति तस्या अपि कुतो गतिः ।

अर्थापत्त्यन्तरप्रोक्तायनवन्या प्रमत्तवत्ते ॥ १६६९ ॥

यदि वस्तु प्रमाणादौ नेयानावस्तुयैव च ।

प्रत्यक्षेऽन्वर्गतौ भावन्तुपल्लवित्थं न ते ॥ १६७० ॥

व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । स्वसाध्यायामित्यादिना परो हेतोरसिद्धिमुद्गावयति । तथाहि—तदेवैकं वस्तु स्वसाध्यायामर्थक्रियायां समर्थम्, अन्यसाध्यायां त्वसमर्थं, ततश्चार्थक्रियाकारित्वलक्षणो हेतुरसिद्धः । नहि परसाध्यामर्थक्रियामपेक्ष्यार्थक्रियाकारित्वं वस्तुनः सिद्धम् । नच सदसद्रूपयोः परस्परविरोधः, अपेक्षाभेदान् । तथाहि—स्वसाध्यामर्थक्रियामपेक्ष्य सदुच्यते, अन्यसाध्यां त्वपेक्ष्यासदिति, यदि तु स्वसाध्यामेवापेक्ष्यासदुच्येत स्यात्परस्परविरोधः । अत्र परिहारमाह—ननु तदेवेति । यदेव स्वसाध्यायां समर्थं वस्तुस्वरूपं तदेव परसाध्यायामसमर्थं नान्यत् । नह्यपेक्षाभेदेन शब्दभेदाद्वस्तु मिद्यते । निरंशत्वान्तस्य । तदिति । तस्मादर्थे तन् । तस्मान् नैकत्र द्विरूपत्वमस्ति । अथान्यदेव रूपमन्यसाध्यायामर्थक्रियायामसमर्थं नतु तदेवेत्याह—अन्यदेवेति । एवं तर्हि यदर्थक्रियासमर्थं तदेकं वस्तु, यन्नासमर्थं तद्वितीयमिति वस्तुद्वयमेव केवलं भवता प्रतिपादितम्, नत्वेकस्योभयात्मत्वम् ॥ १६७५ ॥

॥ १६७६ ॥ १६७७ ॥

प्रमाणनिवृत्तिमात्रात्मके तृतीयेऽभावलक्षणे दूषणमाह—अभावस्यैत्यादि ।

अभावस्य च वस्तुत्वे पूर्वमङ्गीकृते सति ।

नीरूपता पुनस्तस्य किमर्थमुपवर्ण्यते ॥ १६७८ ॥

पूर्वमङ्गीकृत इति । साऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनीति वचनात् । नीरूपता पुनस्तस्येति । मानमप्येवमिष्यतामिति वचनाद्विषयाधिगमलक्षणत्वात्प्रमाणस्य न युक्तं नीरूपस्य प्रामाण्यमिति वक्ष्यमाणोऽभिप्रायः ॥ १६७८ ॥

तमेवाभिप्रायं दर्शयन्नाह—नीरूपस्यैत्यादि ।

नीरूपस्य हि विज्ञानरूपहानौ प्रमाणता ।

न युज्यते प्रमेयस्य सा हि संवित्तिलक्षणा ॥ १६७९ ॥

सेति । प्रमाणता । यत्प्रमेयाधिगतिरूपं न भवति न तत्प्रमाणं, यथा घटादि, प्रमेयाधिगतिशून्यश्चाभाव इति व्यापकानुपलब्धिः ॥ १६७९ ॥

स्यादेतच्चक्षुरादयो न प्रमेयाधिगतिरूपाः, अथ च प्रमेयाधिगतिहेतुत्वात्प्रमाणमुच्यन्ते, तद्द्वद्भावोपीत्यनैकान्तिको हेतुरित्याह—तद्धेतुत्वादित्यादि ।

तद्धेतुत्वात्प्रमाणं चेच्चक्षुरादिवदुच्यते ।

न नीरूपस्य हेतुत्वसम्भवोऽस्ति कदाचन ॥ १६८० ॥

ज्ञानरूपविद्विक्तश्च नोऽभावो गम्यते कथम् ।

नङ्गोचग्रमाभावादेवं तर्जनवस्थितिः ॥ १६८१ ॥

यन्मन्त्रभावात्प्रमाणस्य प्रमाभावाच्च वस्तुनः ।

नान्तिना यदि गम्येत भवेदन्योन्यसंश्रयः ॥ १६८२ ॥

तन्मादेकस्य वा दृष्टिः सैवान्यादृष्टिरुच्यते ।

सा च खनत्रसंसिद्धिः स्वरूपेणाजडत्वतः ॥ १६८३ ॥

नच प्रमाणरन्तुत्याद्युपचारेण कल्पना युक्ता, यतो नीरूपस्य सर्वसामर्थ्यविरह-
क्षणत्वात्त एतन्मन्त्रभावो युक्तः । सम्भवे वा नीरूपताहानिप्रसङ्गान् । तस्याविद्येया-
त्तद्भावे दिशानानुपरमप्रसङ्गाच्च । किञ्च—नासिद्धस्य गमकत्वं युक्तमतिप्रसङ्गादिति
पूर्वशुक्तम्, ना च तस्याभावस्य सिद्धिः कथमिति वक्तव्यम्, न तावत्कन एव वस्तु
सिद्धिः, प्रमेयाभावस्यापि स्वत एव सिद्धिप्रसङ्गान् । ततश्चाभावकल्पना व्यर्थं
स्यात्, प्रमेयाभावसिद्धयर्थत्वात्तस्याः, तस्य च प्रमेयाभावस्य प्रमाणाभाववत्त्वद एव
सिद्धत्वान् । नापि स्वसंविच्या तस्य सिद्धिः, यतो ज्ञानरूपविविक्तोऽसौ द्वयं तद्व-
विच्या गम्येत । ज्ञानात्मन एव तयाधिगमान् । अधान्यत्वात्तद्विषयज्ञानान्नान्यद-
त्सिद्धिः, तस्यापि तद्विषयस्य प्रमाणाभावस्य कथं सिद्धिः?, तस्यान्यन्यदः सिद्धि-
नवस्था स्यात् । यद्योक्तम्—“अन्यथार्थस्य नास्तित्वं गम्यतेऽनुपपन्नतः । उन्म-
न्मस्य नास्तित्वमन्येनेत्यनवस्थिति”रिति । अथ माभूदनवस्थितिः, प्रमेयत्वान्न
सिद्धिरभ्युपगम्यते । एवं सतीतरेतराश्रयत्वं प्राप्नोति । तथाहि—वस्तुनः प्रमेयत्वा-
भावात्प्रमाणाभावसिद्धिः तस्य सिद्धौ च प्रमेयाभावसिद्धिरिति ननु तरेतराश्रय-
तीतरेतराश्रयदोषः । तदयं गडुप्रवेशेऽश्रुताराविनिर्गमः । तस्यादेवोनेतद्विरेवान्य-
स्यानुपलब्धिरिति नाभावो नाम पृथक्प्रमाणं प्रत्यक्षान् । तदादेवोऽयं चोपलब्धिः
कथं सिद्धा, तत्राप्यभाववत्समानप्रसङ्ग इत्याह—सा चैवादि । सा चैकस्य दृष्टिः
स्वयमेव स्वतन्त्रा सिद्धा नान्यत इति नानवस्थाप्रसङ्गः । क्वान्? । स्वरूपेण—
प्रकृतैव, अजडरूपत्वान्—प्रकाशस्वभावत्वान् । नच सत्त्वान्नेन संविचावतिप्रस-
ङ्गोऽन्येषामतद्रूपत्वान् ॥ १६८० ॥ १६८१ ॥ १६८२ ॥ १६८३ ॥

अथ परतो बुद्धिसंसिद्धौ कः प्रद्वेष इत्याह—बुद्धेरित्यादि ।

बुद्धेरपरतः सिद्धिरितिङ्गाहुङ्क्यन्नरादपि ।

अन्यथाऽनुपपत्तेर्वा सर्वथाऽपि न सम्भवः ॥ १६८४ ॥

त्रयपर्यनुयोगस्य प्रत्येकं सति सम्भवे ।

अनवस्थितयो बह्व्यो विसर्पिण्यः स्युरत्र ते ॥ १६८५ ॥

तुल्ययोग्यात्मनस्तस्मादेकस्यैवोपलम्भनात् ।

असन्निश्चययोग्यत्वमन्येषां संप्रतीयते ॥ १६८६ ॥

एकस्य कस्य संवित्तावचन्द्रं गम्यते नभः ।

सर्वशब्दविवेकश्च क्वचिन्निश्चीयते कथम् ॥ १६८७ ॥

केचिल्लिङ्गसमाधिगम्यां बुद्धिमिच्छन्ति, तत्र लिङ्गमर्थज्ञानं वा क्रियारूपं इन्द्रि-
यार्थो वा व्यक्तो वा विषय इत्यादिकम् । केचिद्बुद्ध्यन्तरप्रत्यक्षां बुद्धिमिच्छन्ति, न
स्वसंविद्रूपां, स्वात्मनि कारित्व(कर्मत्व ?)विरोधात् । केचिज्जातार्थान्यथानुपपत्त्या,
ज्ञातोऽर्थो न सिद्ध्यति यदि बुद्धिर्न भवेत्, तस्य स्वयं जडरूपत्वान् । अतः पक्षत्र-
यमुक्तम् । तस्य लिङ्गादित्रयस्य यः प्रत्येकं पर्यनुयोगः, तस्यापि लिङ्गादेः कुतः सि-
द्धिरिति, तस्य सम्भवे सति बह्व्योऽनवस्थितयः प्रसर्पन्ति । तथाहि—तदपि लिङ्गा-
दित्रयं बुद्धेरसिद्धावसिद्धमिति तस्यापि परतः सिद्धिरन्वेष्टव्या, तत्राप्यपरलिङ्गादिस-
माश्रयणे सर्वत्र पर्यनुयोगे चानवस्थाप्रसङ्गः । तस्मादेकस्योपलम्भादन्येषामसत्त्वं प्र-
तीयते, तद्देशकालस्य निषेधे कर्त्तव्ये तुल्ययोग्यात्मनामेव निषेधः कार्यः । अन्येषां
तत्र निषेद्धमशक्यत्वात् । तादात्म्यनिषेधे तु सर्वस्यैव निषेधः कार्यो दृष्टः, तदन्य-
त्वेन सर्वस्य व्यवस्थापनात् । तदात्मा न परात्मेति कृत्वा । ननु चाकाशे चन्द्राभावं
यदाऽध्यवस्यति तदा नैकस्य तत्रोपलम्भः, येनोच्यते एकोपलम्भादन्याभावसिद्धि-
रिति, न ह्याकाशं नाम किञ्चित्परमार्थतोऽस्ति, यच्चन्द्रविक्रं दृश्येत । यदपि परै-
र्वस्तु सत्कल्पितं, तदप्यतीन्द्रियं, यश्च क्वचित्प्रदेशे शब्दाभावनिश्चयः, स कस्योप-
लम्भनात् । न तावद्भूभागोपलम्भादिति वक्तव्यम्, तस्य शब्देनातुल्ययोग्यावस्थत्वात् ।
तथाहि—भूभागश्चाक्षुषः, शब्दस्तु श्रावणः, तुल्ययोग्यावस्थयोश्च परस्परापेक्षमन्यत्व-
मिष्टम्, एकज्ञानसंसर्गिणोऽपरस्परापेक्षमन्यत्वमिति वचनान् । नापि कालस्योपल-
म्भादिति वाच्यम्, नहि परा(दा ?)र्थव्यतिरिक्तः कालोऽस्ति यस्योपलम्भः स्यात् ।
योऽपि परैरिष्टांश(स्तोऽ)प्यतीन्द्रियः ॥ १६८४ ॥ १६८५ ॥ १६८६ ॥ १६८७ ॥

प्रकाशेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

प्रकाशतमसो राशेस्तमेव व्योम मन्यते ।

प्रतिपत्ता यतोऽन्यस्य न सत्त्वं न च दर्शनम् ॥ १६८८ ॥

सर्वशब्दविवेकोऽपि कार्यादृष्टेः प्रतीयते ।

सा च सिद्धाऽन्ततोऽन्येषां विज्ञानानां स्ववेदनात् ॥१६८९॥

राशेरिति । संवित्ताविति सन्बन्धः । यस्मात्तमेव प्रकाशतमसो राशिमाकाशमिति प्रतिपत्ता प्रतिपद्यते, नान्यत् । तथाहि—दिवा निशि वेदमिन्द्रनीलसङ्काशमिदं जलधरनिकाशमिति वा प्रतिपद्यते । न चाकाशस्य परिकल्पितस्य वर्णसंस्थानादिरस्ति । ततोऽन्यस्येति । प्रकाशतमोराशिव्यतिरेकेण परपरिकल्पितस्याकाशस्यासत्त्वान् । सत्त्वेवाऽतीन्द्रियत्वात् । सर्वशब्दविवेकोऽपि श्रोत्रज्ञानस्य कार्यस्यानुपलब्ध्या गम्यते । सा चानुपलब्धिरन्येषां चक्षुरादिज्ञानानां संवेदनात्सिद्धेत्येवात्राप्येकोपलम्भोऽन्य-विज्ञानसंवेदनलक्षणः । ननु नहि कार्यसत्तया कारणसत्ता व्याप्ता, येन सा कार्यसत्ता निवर्त्तमाना तामपि निवर्त्तयेन् । यतो नावश्यं कारणानि वर्द्धति (अर्थवन्ति ?) भवन्ति । न ब्रूमः सर्वा कारणसत्ता कार्यसत्तया व्याप्तेति, किं तर्हि ? , विगिष्टैवाऽप्रतिबद्ध-सामर्थ्यलक्षणा, तस्या एवात्र निषेधः क्रियते, न सर्वस्याः । तथाहि—यत्रापि केवलप्र-देशोपलम्भाद्घटाभावसिद्धिः, सापि घटोपलम्भाख्यकार्यानुपलब्धिरेव । यत उप-लब्धिलक्षणप्राप्तस्यैव घटस्याभावः साध्यते, न सर्वस्य । कञ्चोपलब्धिलक्षणप्राप्तः ? । य एवाप्रतिबद्धसामर्थ्यः । यत उपलब्धिलक्षणं स्वभावविशेषो वर्णितः—यः स्व-भावः स प्रत्यक्ष एव भवतीति । अन्यथा ह्यत्रापि घटोपलब्ध्या घटसत्ता न व्याप्ता त्यात्तत्राव्यापकस्य निवृत्तौ नाव्याप्तस्य निवृत्तिरिति ततो घटाभावो न सिद्धेन् । तस्मात्सर्वैव स्वभावानुपलब्धिरसह्यवहारहेतुः । परमार्थतः कार्यानुपलब्धिरेव द्र-ष्टव्या ॥ १६८८ ॥ १६८९ ॥

इत्थनित्वादिनाऽभावशब्दवाच्यत्वादित्यस्य हेतोर्नैवान्तिक्त्वनाह—

इत्थं च वस्तुरूपत्वे स्थितेऽभावप्रमात्मनः ।

अभावशब्दवाच्यत्वमन्तर्भावेऽप्यवाधितम् ॥ १६९० ॥

इत्थमिति । एकस्य चा दृष्टिः सैवान्या दृष्टिरच्यत इत्यादिना । अन्तर्भावेऽप्य-वाधितमिति । अभावस्य प्रत्यक्षान्तर्भावेऽप्यभावशब्दवाच्यत्वमवित्त्वमित्यर्थः । ए-तेन हेतोर्विपक्षादव्यावृत्तिनाह ॥ १६९० ॥

अभावो वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण मीयते ।

इत्यत्र सिद्धसाध्यत्वं नादृश्यत्वानुरूपता ॥ १६९१ ॥

इत्यभावविचारः ।

तादृश्यस्त्यनुरुपतेति । अन्योपलब्धिलक्षणानुपलब्धिविभवावः (इति) । य-
च्चाप्येके चोदयन्ति—ननु वस्त्वभावमात्रालम्बनस्य प्रत्ययस्य प्रत्यक्षादौ न कचिदन्त-
र्भावोऽस्ति, वस्तुविरहमात्रालम्बनत्वादस्य, प्रत्यक्षादेश्च वस्तुविषयत्वान् । नचास्मा-
प्रामाण्यमविसंवादित्वान्, नहि भवद्विर्वस्तूनां निरन्वयं विनागमिच्छद्विर्वस्तुवि-
रहो नेष्यत इति । तदप्यनेन प्रत्युक्तम् । नहि तेन विकल्पे(न) तद्देशकालादिविशे-
षणरहितमभावमात्रमालम्ब्यते । किं तर्हि । कचिद्देशादौ घटादि नास्तीत्यनेन रू-
पेण सविशेषणमेव । तच्च केवलस्यैव देशादेर्ग्रहणसामर्थ्यादेवं भवतीति न पृथगस्य
प्रामाण्यम्, प्रत्यक्षगृहीतस्यैव केवलस्य देशादेस्तथा विकल्पनान् । सत्यपि वा नि-
र्विशेषणस्याभावस्य ग्रहणे न तद्वाहिणो ज्ञानस्य प्रामाण्यं युक्तमवस्तुविषयत्वान् ।
अर्थक्रियार्थिनां च प्रमाणचिन्ताया वस्त्वधिष्ठानत्वादिति यत्किंचिदेतन् ॥ १६९१ ॥

इत्यभावविचारः ।

युक्तयनुपलब्धी अधिकृत्याह—अस्मिन्सतीत्यादि ।

अस्मिन्सति भवत्येव न भवत्यसतीति च ।

तस्मादतो भवत्येव युक्तिरेषाऽभिधीयते ॥ १६९२ ॥

प्रमाणान्तरमेवेयमित्याह चरको मुनिः ।

नानुमानमियं यस्माद्दृष्टान्तोऽत्र न लभ्यते ॥ १६९३ ॥

उपलब्ध्या यया योऽर्थो ज्ञायते तद्भावतः ।

नास्तित्वं गम्यते तस्यानुपलब्धिरियं मता ॥ १६९४ ॥

प्रमाणान्तरमेषाऽपि दृष्टान्ताचनपेक्षणात् ।

दृष्टान्तेऽपि हि नास्तित्वमनयैव प्रसिद्ध्यति ॥ १६९५ ॥

तद्भावभावित्वेन यत्कार्यताप्रतिपत्तिरियं युक्तिः, इयं च सविकल्पकत्वान्न प्रत्यक्षं,
नाप्यनुमानं, दृष्टान्ताभावान्, तथाहि—दृष्टान्तोऽपि—अत एव तद्भावभावित्वा-
त्कार्यताप्रतिपत्तिः, तत्रापि 'दृष्टान्तोऽन्वेषणीयस्तत्राप्यपर इत्यनवस्था स्यात्, व-
स्मात्प्रमाणान्तरमेवेयमित्याह चरको—वैद्यः । तथा या चोपलब्धिनिवृत्त्या नास्ति-
त्वप्रतीतिरियमनुपलब्धिः । अस्या अपि प्रमाणान्तरत्वे युक्तिवदेव न्यायोऽन्वेषणीयः
॥ १६९२ ॥ १६९३ ॥ १६९४ ॥ १६९५ ॥

कार्येत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

कार्यकारणताभावप्रतिपत्तिर्न संयता ।

तदत्रास्यां न भेदोऽस्ति साध्यसाधनयोर्यतः ॥ १६९६ ॥

कार्यकारणभावोऽभावश्चेति कार्यकारणताभावौ, तयोः प्रतिपत्तिरिति विगृह्य समाप्तः, तत्र कार्यकारणताप्रतिपत्तिर्युक्त्या, अभावप्रतिपत्तिरनुपलब्ध्येति यथाक्रमं सम्बन्धः । अस्यामिति । युक्तावनुपलब्धौ च प्रमाद्वयेऽपि न साध्यसाधनयोर्भेदः ॥ १६९६ ॥

कथमित्याह—तद्भावेत्यादि ।

तद्भावभावितां मुक्त्वा न हेतुफलताऽपरा ।

दृश्यादृष्टिं विहायान्या नास्तितान् प्रतीयते ॥ १६९७ ॥

युक्तौ तावन्न साध्यसाधनयोर्भेदः, तथाहि—तद्भावभाविता हेतुः, कार्यकारणता साध्या, न चानयोर्भेद उपलभ्यते, पर्यायत्वात्तरूपादपवन् । अनुपलब्धावपि च न भेदः, तथाहि—यद्युपलम्भनिवृत्तिमात्रं विवक्षितं तदा तस्यासिद्धत्वात्पूर्ववदनव-स्यादिदोषो वाच्यः । अथान्योपलब्धिरेवानुपलब्धिस्तदा दृश्यानुपलब्धावेवान्तर्भावः । अनया च नाभावः साध्यते, तस्य प्रत्यक्षेणैव सिद्धत्वान् । अत एवाह—दृश्यादृष्टिं विहायेत्यादि ॥ १६९७ ॥

अथ मतं नाभ्यां कार्यकारणताऽभावौ साध्येते, किं तर्हि, व्यवहार इति, तत्राह—तद्भावव्यवहार इत्यादि ।

तद्भावव्यवहारे तु योग्यतायाः प्रसाधने ।

सङ्केतकाले विज्ञातो विद्यनेऽर्थो निदर्शनम् ॥ १६९८ ॥

इति युक्त्यनुपलब्धिविचारः ।

तयोर्हेतुफलताभावयोर्भावस्तद्भावस्तत्र व्यवहारो यः न तद्भावव्यवहारः । ज्ञानानिधानप्रवृत्तिलक्षणनुष्ठानं तस्मिन्योग्यता नाध्यते । प्रयोगश्च—ये यद्वापारा-नन्तरनियतोपलम्बस्वभावास्ते तत्पर्यव्यवहारयोग्याः, तद्यथा सङ्केतकालानुभूताः झल्लादिव्यापारानन्दरोपलम्बस्वभावा घटादयः, तथाच वात्वादिव्यापारान-न्तरनियतोपलम्बस्वभावाः शब्दा इति स्वभावहेतुः । तद्यानुपलब्धावपि व्यवहारो साध्ये प्रयोगः—येषामुपलब्धिलक्षणानिनिदानं येष्वनुपलब्धिस्तै तद्विधानव्यव-हारयोग्याः, तद्यथा विषाणनाव्यवहारयोग्याः शब्दानन्दकादयः, उपलब्धिलक्षण-

That the foetus is endowed with consciousness is a theory too bold to be asserted, because how can the sense-organs receive sensations when they are not in existence? (1865)

Without sensations no consciousness is possible; in an unconscious state also there is no consciousness because the sense-organs do not receive sensations. (1866)

In the unconscious state the consciousness does not exist even as a dormant power, because no power is possible without a recipient. (1867)

You do not accept an Ego as a recipient of consciousness, so when the body perishes where can the consciousness remain? It must perish also. (1868)

You hold that the mind passes on to another body after death. If it is so, then how without seeing that body can we believe that the mind passes on to another body? (1869)

Even if we accept that the mind at death passes on to another body, how can we understand that this particular mind passes on to another body? The consciousness remaining in different bodies of elephants and horses cannot pass into each other's bodies. How can there be one continuous stream of consciousness? (1870)

Therefore you have either to assume the Vaidika theory of Ātman which is eternal and endowed with consciousness, or be an Atheist like us (1871)

Refutation.

S'āntaraksita then proceeds to refute the theories of the Lokāyatas.

What are you disproving with regard to the next life? Do you want to refute the chain of moments in consciousness that are connected to one another by the law of causation, or do you assume something different from the stream of consciousness as the next world? (1872)

We hold that the next birth is nothing but a particular condition of the stream of consciousness which is eternal, so this, the previous, and the future births are nothing but particular conditions of this chain of consciousness. (1873)

एवं विस्तरेण प्रमाणान्तरं निराकृत्य सङ्क्षेपेण निराकुर्वन्नाह—अथवेत्यादि ।

अथवाऽस्थान एवायमायासः क्रियते यतः ।

प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च द्विधैवार्थो व्यवस्थितः ॥ १७०१ ॥

द्विविध एव ह्यर्थः प्रत्यक्षः परोक्षश्च ॥ १७०१ ॥

ननु चापरोऽप्यस्ति प्रत्यक्षाप्रत्यक्षः, नैव प्रत्यक्षो नाप्यप्रत्यक्ष इत्याह—उभये-
त्यादि ।

उभयानुभयात्मा हि नैवासौ युज्यते परः ।

एकस्यैकत्र विज्ञाने व्याहृते हि क्रियाक्रिये ॥ १७०२ ॥

साक्षाद्धि ज्ञानजनकः प्रत्यक्षो ह्यर्थ उच्यते ।

यथोक्तविपरीतस्तु परोक्षः कृतिभिर्मतः ॥ १७०३ ॥

आद्यार्थविषयं तावन्नेदं शाब्दोपमादिकम् ।

प्रत्यक्षेऽन्तर्गतिप्राप्तेवैफल्यं वा स्मृतेरिव ॥ १७०४ ॥

परोक्षविषयत्वेऽपि सर्वेषां विषयः कथम् ।

यदि साक्षात्परोक्षोऽयं न स्यात्प्रत्यक्षवस्तुवत् ॥ १७०५ ॥

परव्यपाश्रयेणापि प्रनिपत्तौ किमस्य सा ।

सम्बद्धेतरतो नो वा भेदाभासा न वा तथा ॥ १७०६ ॥

असम्बद्धात्तदुद्भूतावव्यवस्था प्रसज्यते ।

न च संगच्छते व्याप्तिर्भेदाभासा भवेद्यदि ॥ १७०७ ॥

परोक्षविषया यावत्सम्बद्धार्थसनाश्रया ।

अपरानृष्टनङ्गेदा प्रतीतिरनुमा स्फुटा ॥ १७०८ ॥

इति प्रमाणान्तरपरीक्षा ।

न होक्त्वान्योन्यप्रत्यनीकानेकधर्मसम्भातो युक्तः, एतत्त्वदानिदमज्ञात्, तथाहि
—विशिष्टत्वाव्यवधानेन यथागृहीतार्थान्नापचारमस्य ज्ञानस्य साक्षाद्धिदिव्यव-
धानं विना जननेऽर्थः प्रत्यक्ष उच्यते । एवं च कृत्वा क्षणिकः शब्द इत्यादिज्ञान-
नप्रत्यक्षार्थमिति सिद्धम् । नचैतल्ल पदार्थस्यैकत्र त्रिप्राप्तिरे युक्ते, येन विज्ञानजन-
कत्वाजनन्त्वाभ्यां प्रत्यक्षान्वयसम्भावो भवेत् । नाप्यनुभवसम्भावो युक्तः, एव-
त्सम्भावनिषेधत्वापरत्वनभावविपिनान्तरैककन्वाट्टरुनः । जनेकस्य तु नैकत्र क्रिया-

णप्राप्ताभिमतानां पराभिमतसामान्यादिपदार्थानामनुपलब्धिश्च तदाश्रयत्वेनेष्टेषु साव-
लेयादिष्विति स्वभावानुपलब्धिः । तद्विविक्तानां सावलेयादीनामुपलम्भान्नासिद्धिः,
नाप्यनैकान्तिकता हेतोरभिव्यक्तेर्निराकरिष्यमाणत्वात्, एतावन्मात्रनिबन्धनत्वात्-
भावव्यवहृतेः, नापि विरुद्धता सपक्षे भावादिति ॥ १६९८ ॥

इति युक्त्यनुपलब्धिविचारः ।

तत्र सम्भवश्च लक्षणया समुदायः । सम्भवप्रतिपत्तौ समुदायिप्रतिपत्तिः । यथा—
सहस्रसद्भावे ज्ञाते शतादिसत्ताप्रतिपत्तिः । इदं च किल दृष्टान्ताभावाज्ज्ञानुमानम् ।
अत्र दूषणमाह—समुदायेत्यादि ।

समुदायव्यवस्थाया हेतवः समुदायिनः ।

शतादिसम्भवज्ञानं सहस्रात्कार्यलिङ्गजम् ॥ १६९९ ॥

इति सम्भवविचारः ।

यस्मात्समुदायिभ्योऽन्यस्य समुदायस्याभावात्समुदायव्यवस्थायाः समुदायिन एव
कारणं तस्मात्सहस्राच्छतादिसंभवप्रतीतिः कार्यलिङ्गजैव ॥ १६९९ ॥

इति सम्भवविचारः ।

अन्ये त्वैतिहादि च प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तत्रानिर्दिष्टवक्तृकं प्रवादपारम्पर्यम-
तिह्यम् । यथा—इह वटे यश्रः प्रतिवसतीति । अनियतदेशकालमाकस्मिकं मदस-
त्मुचकं ज्ञानं प्रतिभा । यथा—कुमार्या एव भवति, अद्य मे भ्राता आगमिष्य-
तीति । तच्च किल तथैव भवतीति प्रमाणम् । अत्र दूषणमाह—ऐतिह्येत्यादि ।

ऐतिह्यप्रतिभादीनां भ्रयसा व्यभिचारिणा ।

नैवेदशां प्रमाणत्वं घटनेऽतिप्रसङ्गनः ॥ १७०० ॥

इत्यैतिह्यादिविचारः ।

अदिशब्देन प्रत्यभिज्ञादीनां प्रथमम् । तेषामपि परैः कैश्चिन्प्रमाणत्वेन गृहीत-
त्वात् । अतिप्रसङ्गत इति । न्वप्रान्दिह्यादि कदाचिन्मद्यवादर्शनात्प्रमाणान्तरत्वं
न्यूनम् ॥ १७०० ॥

इत्यैतिह्यादिविचारः ।

चोयं ननु तदेवेत्यादिना परिहृतं, तथापि विलारेण प्रतिपादनाय वादान्तरं वा दर्श-
यितुं पुनरुच्यते ॥ १७०९ ॥

तत्र सामान्यविशेषात्मकत्वसाधनाय यथाक्रममहीकः प्रयोगद्वयमाह—भाव
इति ।

भावो भावान्तरातुल्यः स्वपुष्पान्न विशिष्यते ।

अतुल्यत्वविहीनश्चेत्तेभ्यो भिन्नो न सिद्ध्यति ॥ १७१० ॥

किंचिद्विद्विहितं वस्तु घटादि, स यदि घटादिर्भावः पटादिना भावान्तरेणातुल्यः
स्यात्—ततो यदि व्यावृत्तः स्यात्, तदा स्वपुष्पान्न तस्य विशेषः स्यात्, सर्वथा
वस्त्वन्तराद्वावृत्तत्वान्, नच वस्त्वन्तराद्वावृत्तत्वान्या गतिः सम्भवति स्वपुष्पतां
मुक्त्वा । तस्मात्तस्य वस्तुनः स्वपुष्पातुल्यत्वनभ्युपगच्छता भावान्तरतुल्यत्वं वस्तुत्वं
नाम सामान्यमभ्युपगन्तव्यमिति सिद्धं सामान्यात्मकत्वम् । विशेषात्मकत्वं तर्हि
कथमिति चेदत्रोच्यते—अतुल्यत्वविहीनश्चेत्तेभ्यो भिन्नो न सिद्ध्यति—स एव
घटादिर्भावो यदि पटादिना भावेन यदतुल्यत्वं तेन विहीनः स्यात्, तेन घटादिना
यद्यतुल्यो न भवेदिति यावन् । तदाऽयं घटोऽयं च पट इति पटादिभ्यो घटादि-
भिन्नो न सिद्ध्येन्, स्वस्वरूपवन् । निघते च । तस्माद्विशेषात्मकत्वमपि सिद्धम्
॥ १७१० ॥

सर्वथाऽपीत्यादिनाऽस्यैव प्रयोगद्वयस्यार्थं विलारेण समर्थयते ।

सर्वथाऽपि ह्यतुल्यत्वे ह्यभिप्रेतेऽस्य वस्तुनः ।

वस्त्वन्तरेण नियतं वस्तुत्वमवहीयते ॥ १७११ ॥

वस्तुनो हि निवृत्तस्य कान्या सम्भविनी गतिः ।

लक्ष्यते नास्तितां मुक्त्वा तारापथसरोजवत् ॥ १७१२ ॥

तस्मात्स्वपुष्पातुल्यत्वमिच्छता तस्य वस्तुनः ।

वस्तुत्वं नाम सामान्यमेष्टव्यं नत्समानता ॥ १७१३ ॥

अन्यथा हि न सा बुद्धिरित्यादिना सामान्यात्मकत्वसाधनायोपपत्त्यन्तरमाह ।

अन्यथा हि न सा बुद्धिर्वलिमुग्दशनादिषु ।

वर्तने नियता त्वेषा भावेष्वेवेति किं कृतम् ॥ १७१४ ॥

सारूप्यान्नियमोऽयं चेत्सामान्यं च तदेव नः ।

स्वभावानुगता शक्तिरनेनैवोपदर्शिता ॥ १७१५ ॥

क्रियाविरोधः, यथा रूपरसयोश्चक्षुर्विज्ञाने, तथैकस्थानेऽस्मिन्, यथा रूपस्य चक्षुः-
श्रोत्रविज्ञानयोः, तदर्थमेकस्यैकत्रेति चाह । तस्माद्विविध एवार्थः । तत्र शब्दादीनां
प्रामाण्यं भवत्प्रत्यक्षे वायं भवेत्परोक्षे वेति पक्षद्वयम् । न तावदाद्येऽर्थे, कस्मान्प्रत्यक्षे-
न्तर्गतिप्राप्तेः, शब्दादीनामभिन्नार्थविषयत्वान् । अथ प्रत्यक्षेणाविगते सत्युत्तरकालं
तैः पुनरधिगमः क्रियते, अत आह—यैफल्यं वा । गृहीतप्रहणात्स्मृतिवदप्रामा-
ण्यप्रसङ्गान् । द्वितीयेऽपि पक्षे स परोक्षोऽर्थो विषयो भवन्साक्षाद्वा स्यान्न्यवधानाद्वा
पराश्रयेण, तत्र तावन्न साक्षात्तस्यापरोक्षत्वप्रसङ्गात्प्रत्यक्षार्थवन् । यस्मादत एवासौ
परोक्ष उच्यते यतः साक्षात् ज्ञानं जनयति, साक्षात्स चेज्ज्ञानं जनयेत्कथमसौ प-
रोक्ष इति वचनीयमेतत् । पराश्रयेणापि परोक्षार्थप्रतिपत्तिः सम्बन्धाद्वा स्यादसम्ब-
न्धाद्वा, भेदाभासा वा स्यादभेदाभासा वेति चत्वारः पक्षाः सम्भवन्ति । भेदाभासा
यथा—धूमसामान्यात्तार्णपार्णादिवहिविशेषप्रतीतिः । अभेदाभासा यथा—धूमा-
द्विजातीयपरावृत्तवह्निमात्राध्यवसायिनी । तत्रासम्बन्धात्प्रतिपत्तावव्यवस्था स्यात्,
यतः कुतश्चित्सर्वः प्रतीयेत । अथ भेदाभासा, तदा व्याप्तिः साध्येन हेतोर्न सद्ग-
च्छेत्, विशेषेणान्वयायोगान् । ततश्चानैकान्तिकं स्यात् । अथाभेदाभासा तदाऽनुमान
एवान्तर्भाव इति प्रतिपादयन्नाह—परोक्षविषयेत्यादि । अपरामृष्टतद्भेदेति । भे-
दप्रतिभासशून्या विजातीयपरावृत्तार्थमात्राध्यवसायिनी । यथा धूमाद्वह्निमात्रप्र-
तीतिः । एवम्भूता चेत्स्पष्टमेवानुमानं, सम्बन्धदर्शनोपायत्वान्, धूमाद्वह्निप्रतीतिवन्
॥ १७०२ ॥ १७०३ ॥ १७०४ ॥ १७०५ ॥ १७०६ ॥ १७०७ ॥ १७०८ ॥

इति प्रमाणान्तरपरीक्षा ।

“अणीयसापि नांशेन मिश्रीभूतापरात्मक”मित्येतत्समर्थन्तार्थं चोद्योपक्रमपूर्वक-
माह—नन्वित्यादि ।

नन्वनेकात्मकं वस्तु यथा भेचकरत्नवत् ।

प्रकृत्यैव सदादीनां को विरोधस्तथा सति ॥ १७०९ ॥

यदुक्तम्—“अर्थक्रियासमर्थं च सदन्यदसदुच्यते । समावेशो न चैकत्र तयो-
र्युक्तो विरोधतः ॥” इति । तदत्राह्निकाद्यञ्चोदयन्ति । सर्वमेव वस्तु सामान्यविशे-
षात्मकत्वेनानेकात्मकं, यथा शबलाभासं रत्नं, तत्कथं सदादीनां विरोधः, येनोच्यते
“समावेशो न चैकत्रे”ति । आदिशब्देन क्रियाक्रियैकत्वादयो गृह्यन्ते । यद्यपि चेदं

अयमत्र परमार्थः—भेदकरत्नवदेकमेव वस्त्वनेकाकारम्, ते चाकाराः केचिदनु-
वृत्तिबुद्धिप्रायाः केचिद्द्वयावृत्तिबुद्धिप्रायाः । तत्र येऽनुवृत्तिबुद्धिप्रायास्तेऽनुवृत्ततया
सामान्यमिति कीर्त्त्यन्ते, ये तु ततोऽपरे व्यावृत्तिबुद्धिप्रायास्ते व्यावृत्तत्वाद्विशेषा
इति कल्प्यन्ते, तत्रानुवृत्तिबुद्धिर्भावो भाव इत्याद्यभेदाकारा, व्यावृत्तिबुद्धिर्घटोऽयं
न पट इत्येवमादिभेदाकारा ॥ १७२० ॥ १७२१ ॥ १७२२ ॥

तदत्र प्रतिविधत्ते परस्परस्वभावत्व इत्यादि ।

परस्परस्वभावत्वे स्यात्सामान्यविशेषयोः ।

साङ्कर्यं तत्त्वतो नेदं द्वैरूप्यमुपपद्यते ॥ १७२२ ॥

परस्परास्वभावत्वेऽप्यनयोरनुषज्यते ।

नानात्वमेवम्भावेऽपि द्वैरूप्यं नोपपद्यते ॥ १७२३ ॥

अत्र पक्षद्वयम्, किं यदेव सामान्यं स एव विशेषः, आहोस्विदन्यत्सामान्य-
मन्यो विशेष इति । तत्र प्रथमे पक्षे सामान्यविशेषयोः परस्परस्वभावत्वे साङ्कर्यं
स्यात् । ततश्चेदं सामान्यमयं विशेष इति विभागाभावात्परमार्थत एकस्य वस्तुनो
द्वैरूप्यं नोपपद्यते । अथ माभूत्साङ्कर्यमिति द्वितीयः पक्षः समाश्रीयते । तत्र परस्प-
रास्वभावत्वेऽप्यङ्गीक्रियमाणे नानात्वं—स्वभावभेदः सामान्यविशेषयोः संप्रसज्यते ।
एवं ह्यनयोरसांकर्यं भवेद्यद्यनयोर्नानात्वं स्यात्, ततश्चैवम्भावेऽपि—नानात्वेऽपि
वस्तुद्वयमेव केवलं जातमिति नैकस्य वस्तुनो द्वैरूप्यं युक्तम् । अथापि स्यात्—यदि
नाम सामान्यविशेषयोः परस्परं स्वभावविवेको जातस्तथापि सामान्यविशेषात्मकं
वस्त्वभिन्नमेवेति । तदेतत्तु परस्परविरुद्धम् । तथाहि—एकस्माद्वस्तुनः सामान्यवि-
शेषयोरभेदेऽङ्गीक्रियमाणे कथमनयोः परस्परं स्वभावविवेकः सिद्ध्येन्, एकस्मादभेदे
तयोरप्यभेदप्रसङ्गादेकवस्तुस्वभाववत् । सामान्यविशेषयोश्च परस्परं स्वभावविवेकेऽ-
ङ्गीक्रियमाणे ताभ्यामभिन्नमेकं वस्तु न सिद्ध्येन्, ताभ्यामभिन्नत्वात्तस्याप्येकत्वेनाभि-
तस्य द्वित्वप्रसङ्गात्सामान्यविशेषस्वरूपवत् । तस्मादेकनुभयात्मकमिति परस्परव्याह-
तमेतन् ॥ १७२२ ॥ १७२३ ॥

सत्यपीत्यादिना सुमतेर्मतमाग्रहते ।

सत्यप्येकस्वभावत्वे धर्मभेदोऽत्र सिद्ध्यति ।

भेदसंस्था(ऽ)विरोधश्च यथा कारकशक्तिषु ॥ १७२४ ॥

अत्यन्तभिन्नता तस्माद्धटते नैव कस्यचित् ।

सर्वं हि वस्तुरूपेण भिद्यते न परस्परम् ॥ १७१६ ॥

अन्यथेति । यदि च भावो भावान्तरातुल्यः स्यात्तदा किमिति घटादिष्वेव भावो भाव इत्यभिन्ना बुद्धिर्भवति नतु काकदन्तादिष्विति तत्र कारणं वक्तव्यम्, सारूप्यं कारणमिति चेत्तदेव तर्हि सामान्यमिति सिद्धं, सामान्यपर्यायत्वात्सारूप्यस्य । अनुयायिनी शक्तिरस्ति घटादिष्वेव, न काकदन्तादिषु, अतः स्वभावानुगता शक्तिः कारणमिति चेत् । साऽप्यनेनैव सारूप्येणोपवर्णिता—व्याख्याता । सारूप्य-वदत्रापि समानमुत्तरमिति यावन् । तस्या एव सामान्यरूपत्वप्रसङ्गात् । तस्माद्धस्तु-रूपेण सर्वं घटादि परस्परमभिन्नमिति सिद्धम् ॥ १७१४ ॥ १७१५ ॥ १७१६ ॥

भेदसमर्थनार्थमाह—अवधीकृत इत्यादि ।

अवधीकृतवस्तुभ्यो वैरूप्यरहितं यदि ।

तद्वस्तु न भवेद्भिन्नं तेभ्योऽभेदस्तदात्मवत् ॥ १७१७ ॥

तेभ्यः स्वरूपं भिन्नं हि वैरूप्यमभिधीयते ।

वैरूप्यं न च भिन्नं चेत्येतदन्योन्यवाधितम् ॥ १७१८ ॥

तस्माद्भिन्नत्वमर्थानां कथंचिदुपगच्छता ।

वैरूप्यमुपगन्तव्यं विशेषात्मकताऽप्यतः ॥ १७१९ ॥

अवधीकृतेभ्य इति । पटादिभ्योऽर्थान्तरेभ्यो यदि घटादि वैरूप्येण रहितं भवेत्तदाऽभेदात्तेभ्यः पटादिभ्यस्तद्वटादि भिन्नं न भवेदात्मस्वरूपवदभिन्नत्वप्रसङ्गात् । तथाहि—तेभ्यः पटादिभ्यो यद्विभिन्नं स्वरूपं घटादीनां तदेव खलु वैरूप्यमुच्यते नान्यत् । ततश्च सत्यपि वैरूप्ये पटादीनां नच घटादिभ्यो भेदोऽस्तीति स्ववचन-व्याहतिः, भेदवैरूप्ययोः पर्यायत्वात् ॥ १७१७ ॥ १७१८ ॥ १७१९ ॥

एवं सामान्यविशेषात्मकं प्रसाध्य तयोः सामान्यविशेषयोरसाङ्कर्येण व्यवहार-हेतुत्वं प्रतिपादयन्नाह—वस्त्वेकात्मकमेवेदमिति ।

वस्त्वेकात्मकमेवेदमनेकाकारमिष्यते ।

ते चानुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिग्राह्यतया स्थिताः ॥ १७२० ॥

आद्या एतेऽनुवृत्तत्वात्सामान्यमिति कीर्तिताः ।

विशेषास्त्वभिधीयन्ते व्यावृत्तत्वात्ततोऽपरे ॥ १७२१ ॥

तद्भावश्चाप्यतद्भावः परस्परविरोधतः ।

एकवस्तुनि नैवायं कथञ्चिद्वकल्प्यते ॥ १७२९ ॥

यत्तदेतदिति तत्त्वेन विधीयते तदेकमित्युच्यते, यथा चैतन्यपुरुषयोः । वस्तुनः सतस्तत्त्वनिषेधे नानात्वं, यथा भूतचैतन्ययोः । ततश्च विधिप्रतिषेधयोरेकत्रायोगा-
त्तद्भावलक्षणात्तद्भावलक्षणयोरेकत्वनानात्वयोः परस्परविरोध इति कल्पित एवैकत्व
धर्मभेदः ॥ १७२८ ॥ १७२९ ॥

कथं तद्भावात्तद्भावयोर्विरोध इत्याह—विधानेत्यादि ।

विधानप्रतिषेधौ हि परस्परविरोधिनौ ।

शक्यावेकत्र नो कर्तुं केनचित्स्वस्यचेतसा ॥ १७३० ॥

स्यादेतन्—धर्मभेदकल्पनायाः किं निवन्धनम्, अवश्यं चास्या निज्ञेन निवन्ध-
नेन भाव्यम्, अन्यथा वस्तुसाङ्कर्यं स्यात् । ततश्च यत्तद्विज्ञं निवन्धनं स एव च
पारमार्थिको धर्मभेदोऽस्माकमित्याह—सजातीयेत्यादि ।

सजातीयविजानीयानेकव्यावृत्तवस्तुनः ।

ततस्ततः परावृत्तेर्धर्मभेदस्तु कथ्यते ॥ १७३१ ॥

एकस्यापि ततो युक्ता कल्पितासङ्करूपना ।

वास्तवं नैकभावस्य द्वैरूप्यमपि सङ्गतम् ॥ १७३२ ॥

सजातीयविजालीयं च तदनेकं चेति कर्मधारयः, तस्माद्वावृत्तं च तद्वस्तु चेति
विग्रहः । तस्यैकस्य वस्तुनः, तदस्ततः—सजातीयविजालीयात्, या परावृत्तिः, ना
धर्मभेदव्यवस्थाया निवन्धनम् । तस्माद्यतः कल्पिताऽन्येनेका सम्भवति, तस्माद्वा-
स्तवं द्वैरूप्यमेकस्य न सङ्गतम् । जगिद्वदेन तानान्येन धर्मभेदपूर्वकत्वमात्रे साध्ये
सिद्धसाध्यतानपि सूचयति ॥ १७३१ ॥ १७३२ ॥

स्यादेतन्—नरसिंहादिनिर्गन्तः, तथाहि नरसिंहादय एकस्यभावा इति भावि-
केन द्वैरूप्येणाविरहः स्तुपलभ्यन्त इत्याह—नरसिंहादय इति ।

नरसिंहादयो ये हि द्वैरूप्येणोपवर्णिताः ।

नेषामपि द्विरूपत्वं भाविकं नैव विद्यते ॥ १७३३ ॥

स ह्यनेकापुसन्दोहस्वभावो नैकरूपवान् ।

यद्यत्र न तदेकं हि नानाजातीयरत्नवत् ॥ १७३४ ॥

न दृष्टेऽनुपपन्नं च यत्सामान्यविशेषयोः ।

ऐकात्म्येऽपीक्ष्यते भेदलोकयात्रानुवर्त्तनम् ॥ १७२५ ॥

स हि चोद्योपक्रमे परिहारं किलात्राह—तत्सामान्यविशेषयोः परस्परस्वभाव-
विरहानभ्युपगमे सङ्कीर्णता प्राप्नोति । नैष दोषः । तयोरेकस्वभावतया सत्यामपि
सङ्कीर्णतायां धर्मभेदः प्रसिद्ध्यति कारकशक्तिवत् । तथाहि—बलाहको विद्योतते,
बलाहकाद्विद्योतत, इत्यादिकार्यभेदाद्विद्यमानात्मानः कारणशक्तयः समुपलभ्यन्ते
द्रव्यस्वभावाव्यतिरिक्ततया सङ्कीर्णतायामपि सत्याम् । तदनभ्युपगमे लोकशास्त्रवि-
रोधोऽवश्यम्भावी । अपिच । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । तथाहि—सामान्यविशेष-
योरेकवस्तुस्वभावत्वेऽप्यसङ्कीर्णताया भेदेऽपि लोकयात्रानुवर्त्तनमुपलभ्यत एव । भे-
देन लोकयात्रा भेदलोकयात्रा, साऽनुवर्त्तते येनैकात्म्येन तत्तथोक्तम् । प्रयोगः—
एकस्य वस्तुनो यो भेदव्यवहारः स धर्मभेदनिबन्धनः, यथा कारकशक्तिपु, भेदव्यवहा-
रश्चायमेकस्मिन्वस्तुनि सामान्यविशेषलक्षण इति स्वभावहेतुः ॥ १७२४ ॥ १७२५ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

ननु सत्येकरूपत्वे धर्मभेदो न सिद्ध्यति ।

अकल्पितो विभेदो हि नानात्वमभिधीयते ॥ १७२६ ॥

अनेन हेतोर्विरुद्धतामाह । इष्टविपरीतसाधनात् । तथाहि—पारमार्थिको धर्मभे-
दो वादिनः साधयितुमिष्टः, स चाकल्पितो धर्मभेदो न सिद्ध्यति, वस्तुन एकत्वा-
भ्युपगमात्, तस्य चैकस्य वस्तुनो भेदविरोधात्, यतो भेद इति नानात्वमभिधी-
यते, यच्च नाना तत्कथमेकं स्यात् ॥ १७२६ ॥

दृष्टान्ते न केवलं साध्यशून्यता, अपि तु साध्यविपर्ययेण हेतुर्व्याप्त इति दर्शय-
न्नाह—नानात्मत्वमित्यादि ।

नानात्मत्वं च शक्तीनां विवक्षामात्रनिर्मितम् ।

एकतत्त्वात्मकत्वे हि न भेदोऽत्रापि युक्तिमान् ॥ १७२७ ॥

स्यादेतत्—यद्यपि भेद इति नानात्वमभिधीयते, तदेव नानात्वमेकस्य वस्तुनो
भाविकं कथं विरुद्धं, येन तद्विपरीतं साध्यद्विरुद्धं भवेदित्याह—एकमित्यादि ।

एकमित्युच्यते तद्वि यत्तदेवेति गीयते ।

नानात्मकं तु तन्नाम न तद्भवति यत्पुनः ॥ १७२८ ॥

You are satisfied with whatever is perceived by the senses, and you are content to think of distant places as other worlds, similarly, we also consider the other worlds as nothing but different conditions of the chain of consciousness. (1874)

If you want to refute the next world as something else than this condition of the chain of consciousness, then your efforts will be fruitless, because we do not acknowledge a next world of any other kind. (1875)

The Cārvākas at once raise an objection and say,—the chain of consciousness is not an entity, and a condition that can be predicated only in respect of an entity cannot therefore be proved. How can you predicate a future existence of an entity which is non-existent? (1876)

Our author replies not so, by the phrase "chain of consciousness" I mean a continuous chain of momentary consciousness. In order to express in a general way I used this particular word in the same way, as by a single word 'forest' all things contained in a forest are expressed. (1877)

Those moments of consciousness in a chain can be called as entities, though their totality cannot be called as such, in the same way as a chain of lotuses in the sky cannot be called an entity. Why can it not be proved that consciousness is without a beginning or end? (1878)

Our author further attempts to drive his opponents into a corner and gives five alternatives to them to explain the origin of their conception of mind and says:—

Is the mind of yours after birth produced by (1) no cause, or (2) by some eternal cause, or (3) is it inherently eternal and one, or (4) is it the product of the elements only, or (5) if a different chain of consciousness the mind itself being a chain of consciousness? (1879-83)

(1) If at birth the first consciousness comes by itself, then we should expect to find consciousness in every kind of body such as a dead body or an unconscious body. But such is not the

न दृष्टेऽनुपपन्नं च यत्सामान्यविशेषयोः ।

ऐकात्म्येऽपीक्ष्यते भेदलोकयात्रानुवर्त्तनम् ॥ १७२५ ॥

स हि चोद्योपक्रमे परिहारं किलात्राह—तत्सामान्यविशेषयोः परस्परस्वभाव-
विरहानभ्युपगमे सङ्कीर्णता प्राप्नोति । नैप दोषः । तयोरेकस्वभावतया सत्यामपि
सङ्कीर्णतायां धर्मभेदः प्रसिद्ध्यति कारकशक्तिवन् । तथाहि—बलाहको विद्योतते,
बलाहकाद्विद्योतत, इत्यादिकार्यभेदाद्भिद्यमानात्मानः कारणशक्तयः समुपलभ्यन्ते
द्रव्यस्वभावाव्यतिरिक्ततया सङ्कीर्णतायामपि सत्याम् । तदनभ्युपगमे लोकशास्त्रवि-
रोधोऽवश्यम्भावी । अपिच । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । तथाहि—सामान्यविशेष-
योरेकवस्तुस्वभावत्वेऽप्यसङ्कीर्णताया भेदेऽपि लोकयात्रानुवर्त्तनमुपलभ्यत एव । भे-
देन लोकयात्रा भेदलोकयात्रा, साऽनुवर्त्त्यते येनैकात्म्येन तत्तद्योक्तम् । प्रयोगः—
एकस्य वस्तुनो यो भेदव्यवहारः स धर्मभेदनिबन्धनः, यथा कारकशक्तिपु, भेदव्यवहा-
रश्चायमेकस्मिन्वस्तुनि सामान्यविशेषलक्षण इति स्वभावहेतुः ॥ १७२४ ॥ १७२५ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

ननु सत्येकरूपत्वे धर्मभेदो न सिद्ध्यति ।

अकल्पितो विभेदो हि नानात्वमभिधीयते ॥ १७२६ ॥

अनेन हेतोर्विरुद्धतामाह । इष्टविपरीतसाधनात् । तथाहि—पारमार्थिको धर्मभे-
दो वादिनः साधयितुमिष्टः, स चाकल्पितो धर्मभेदो न सिद्ध्यति, वस्तुन एकत्वा-
भ्युपगमात्, तस्य चैकस्य वस्तुनो भेदविरोधात्, यतो भेद इति नानात्वमभिधी-
यते, यच्च नाना तत्कथमेकं स्यात् ॥ १७२६ ॥

दृष्टान्ते न केवलं साध्यशून्यता, अपि तु साध्यविपर्ययेण हेतुर्व्याप्त इति दर्शय-
न्नाह—नानात्मत्वमित्यादि ।

नानात्मत्वं च शक्तीनां विवक्षामात्रनिर्मितम् ।

एकतत्त्वात्मकत्वे हि न भेदोऽत्रापि युक्तिमान् ॥ १७२७ ॥

स्यादेतत्—यद्यपि भेद इति नानात्वमभिधीयते, तदेव नानात्वमेकस्य वस्तुनो
भाविकं कथं विरुद्धं, येन तद्विपरीतं साधयद्विरुद्धं भवेदित्याह—एकमित्यादि ।

एकमित्युच्यते तद्धि यत्तदेवेति गीयते ।

नानात्मकं तु तन्नाम न तद्भवति यत्पुनः ॥ १७२८ ॥

तद्भावश्चाप्यतद्भावः परस्परविरोधतः ।

एकवस्तुनि नैवायं कथञ्चिद्वकल्प्यते ॥ १७२९ ॥

यत्तदेतदिति तत्त्वेन विधीयते तदेकमित्युच्यते, यथा चैतन्यपुरुषयोः । वस्तुनः सतस्तत्त्वनिषेधे नानात्वं, यथा भूतचैतन्ययोः । ततश्च विधिप्रतिषेधयोरेकत्रायोगा-
त्तद्भावलक्षणात्तद्भावलक्षणयोरेकत्वनानात्वयोः परस्परविरोध इति कल्पित एवैकस्य
धर्मभेदः ॥ १७२८ ॥ १७२९ ॥

कथं तद्भावातद्भावयोर्विरोध इत्याह—विधानेत्यादि ।

विधानप्रतिषेधौ हि परस्परविरोधिनौ ।

शक्यावेकत्र नो कर्तुं केनचित्स्वस्यचेतसा ॥ १७३० ॥

स्यादेतन्—धर्मभेदकल्पनायाः किं निवन्धनम्, अवश्यं चास्या मित्रेण निवन्ध-
नेन भाव्यम्, अन्यथा वस्तुसाङ्कर्यं स्यात् । ततश्च यत्तद्विज्ञं निवन्धनं स एव च
पारमार्थिको धर्मभेदोऽस्माकनित्याह—सजातीयेत्यादि ।

सजातीयविजातीयानेकव्यावृत्तवस्तुनः ।

ततस्ततः परावृत्तेर्धर्मभेदस्तु कथ्यते ॥ १७३१ ॥

एकस्यापि ततो युक्ता कल्पितासद्गुरूपना ।

वास्तवं नैकभावस्य द्वैरूप्यमपि सद्गतम् ॥ १७३२ ॥

सजातीयविजातीयं च तदनेकं चेति कर्मधारयः, तस्माद्भावावृत्तं च तद्वस्तु चेति
विग्रहः । तस्यैकस्य वस्तुनः, ततस्ततः—सजातीयाद्विजातीयाद्य, वा परावृत्तिः, ना
धर्मभेदव्यवस्थाया निवन्धनम् । तस्माद्यतः कल्पिताऽऽयनेकता सम्भवति, तस्माद्वा-
स्तवं द्वैरूप्यमेकस्य न सद्गतम् । अपिशब्देन सामान्येन धर्मभेदपूर्ववत्त्वमात्रे माध्मे
सिद्धसाध्यतानपि सूचयति ॥ १७३१ ॥ १७३२ ॥

स्यादेतन्—नरसिंहादिनिरनेकान्तः, तथाहि नरसिंहाद्य परस्वभावा अपि भावि-
केन द्वैरूप्येणाविरुद्धाः सन्तुपलम्बन्त इत्याह—नरसिंहाद्य इति ।

नरसिंहादयो ये हि द्वैरूप्येणोपवर्णिताः ।

तेषामपि द्वैरूपत्वं भाविकं नैव विद्यते ॥ १७३३ ॥

स त्रनेकाणुसन्दोहन्वभावो नैकरूपवान् ।

यच्चित्रं न तद्रेकं हि नानाजानीयरत्नवत् ॥ १७३४ ॥

नीलाद्येव च वस्तुत्वमनुगामि यदीष्यते ।

सिनपीनाद्यपि प्राप्तं नील(सं)साध्यकार्यकृत् ॥ १७४० ॥

एकमेव ततो जातं द्वितीयात्मविवर्जितम् ।

सर्वं विश्वमतो नैकमनेकाकारमस्ति नः ॥ १७४१ ॥

तदेव चेन्न वस्तुत्वं कणाशिमतसत्त्ववत् ।

नैकस्यानेकरूपत्वमेव वः स्याद्विभेदनः ॥ १७४२ ॥

विरुद्धधर्मसङ्गश्च वस्तूनां भेदलक्षणम् ।

कथञ्चिदन्यथेष्टोपि न भेदो नीलपीतयोः ॥ १७४३ ॥

अनुगान्यन्यथाभावात्स च सामान्यभेदयोः ।

विद्यते तत्कथं नास्ति तयोर्भेदः परित्फुटम् ॥ १७४४ ॥

अर्थक्रियाकारि चरूपं तद्वस्तुत्वमुच्यते नान्यत्. तत्रैतत्सर्वानुगामि सर्वं सर्वार्थ-
क्रियाकारि प्राप्नोति तेनैव हि रूपेण सर्वं जन्तु इत्यन्ते । तस्य च सर्वत्रादिभिद-
त्त्वादिति यत्किञ्चिद्यतः कुतश्चिदुच्येत । किञ्च यदेतन्नीलपीतादि, तदेव किं वस्तु-
त्वमाहोस्तिदन्त्यत् । यदि तदेव तदा तस्यानुगामित्वात्सिदधीनाद्यपि नीलसाध्यवत्-
रक्षणाद्यर्थक्रियाकारि प्राप्नोति । अपिच द्वितीयस्य स्वभावस्याभावान्मव जगदेकमेव
वस्तुजातमिति, एकमनेकाकारमिति प्रतिज्ञानार्थहानिः स्यात् । ज्याम्यदेव वस्तुत्वं
नीलादिभ्यः, कणादान्निवसत्त्ववत् । यथा कणादितः—कणादित्य, अग्निर्न न-
चारयं व्यतिरिक्तं वस्तुत्वं मानेति । एवमपि सुवपनेकत्वात्कचनमुच्छ्र, एकांते-
नैव भेदात् । किञ्च—यौ विरुद्धधर्मसंसर्गिनौ तौ मित्रौ यथा शीतोष्णौ, विरुद्ध-
धर्मसंसर्गस्य सामान्यविशेषयोर्विद्यतेऽनुगान्यन्यथाभावादिनि नष्ट एव तयोर्भेदः ।
अल्पमानावः—अल्पगामित्वम् । यदि च विरुद्धधर्मसंसर्गोऽपि भेदो नैष्यते, तदा
नीलपीतयोर्दोऽख्यं कथञ्चिद्विशेषरूपेण भेद इष्टः स न स्यात् । “कुद्विभेदात् सै-
कत्वं तदादीनां प्रमदयत” इति वचनत् हुमरिरेण नीलपीतौ भेदन्योनव गित्त्वान्
॥ १७३८ ॥ १७३९ ॥ १७४० ॥ १७४१ ॥ १७४२ ॥ १७४३ ॥ १७४४ ॥

अथेहादिना हीनैरुल्लसतेन पुनरुपनैव न्तिवत्वमुक्त्वावन्ति ।

यथा कल्माषवर्णस्य यथेष्टं वर्णनिग्रहः ।

चित्रत्वाद्बस्तुनोऽप्येवं भेदाभेदावधारणे ॥ १७४५ ॥

ते हि यावन्त आकारास्तस्मिन्वस्तुनि भाविकाः ।

तावन्त्येवा(थ) जातानि वस्तुनीत्येकनास्ति(ता स्थि?)ता १७४९॥

एकं चित्रमिति परस्परविरुद्धमेतदिति 'यच्चित्रं न तदेक'मित्यादिना प्रतिपादि-
तम् । यतो विचित्रमित्यनेकत्वमुच्यते । एकत्वानेकत्वयोश्च परस्परपरिहारस्थितिल-
क्षणो विरोधः । तस्मात्रैकस्मिन्भाविका बहव आकाराः सम्भवन्ति । अद्यापि स्तु-
त्तथाप्येकस्यानेकत्वं न प्रतिपादितमेव तथाहि तावन्त्येवापराणि वस्तूनि जातानीति ।
यदि परं भाविकत्वेन प्रतिपादितं स्यात् । न त्वेकस्यानेकत्वं, परस्परविरोधान्
॥ १७४८ ॥ १७४९ ॥

यदुक्तं—“वस्तुनो हि निवृत्तस्य काऽन्या सन्भाविनी गति”रित्यत्राह—एक-
स्मादित्यादि ।

एकस्माद्बस्तुनोऽन्यत्वे तादात्म्यविकलं भवेत् ।

नाकाशपुष्पसङ्काशं तद्धरण्यर्धत्रियाक्षमम् ॥ १७५० ॥

यदि हि वस्तुमात्रात्परावृत्तिरित्युक्त्वेन क्रियते तदुत्पादिविशेषत्वे माप्ये तदा हेतु-
सिद्धः, नहि घटस्य वस्तुमात्रात्परावृत्तिः सिद्धा, किं तर्हि, सन्भवात् सृज्याऽ-
न्यस्माद्बस्तुविशेषान् । अथ वस्तुविशेषात्परावृत्तिरित्युक्त्वेनोपादीयते तदाऽनैकान्तिभो
हेतुः । तथाहि—एकस्माद्घटादेर्वस्तुनो व्यावृत्तं घटादिकं वस्तु परतादात्म्यविमलं
सिद्धेन्नतु सर्वथा निःस्वभावं तस्मात्पर्यर्धत्रियाक्षरित्वान् ॥ १७५० ॥

शक्तमित्यादिनैतदेवानैकान्तिकत्वं समर्पयते ।

शक्तं रूपं न चैवास्य वस्तुष्वन्येषु वर्तते ।

कार्योपलम्भनिर्भासनेदादेगिति वर्णितम् ॥ १७५१ ॥

अतद्वस्तुत्वात्मकत्वं तु तदक्षेपेण मुच्यते ।

नाविशेषमवस्तुत्वं वस्तुलक्षणमावतः ॥ १७५२ ॥

यदि ह्यर्थविजातमर्थतत्त्वं परत्वं तदावृत्तानि मानानो वस्तुत्वम् निःस्व-
भावेना स्वार्थविजातमर्थतत्त्वं परत्वं तदावृत्तानि मानानो वस्तुत्वम् निःस्व-
भावेण स्थितिरिति न बर्हिह इति पूर्वोक्तम्, “अर्थविजातं च वस्तुत्वमवृत्तानि तन्नि-
वृत्तं इत्यदिना । तस्मात् । अर्थविजातमर्थतत्त्वं परत्वं तदावृत्तानि मानानो वस्तुत्वम् निःस्व-
भावेण स्थितिरिति न बर्हिह इति पूर्वोक्तम्, “अर्थविजातं च वस्तुत्वमवृत्तानि तन्नि-
वृत्तं इत्यदिना । तस्मात् । अर्थविजातमर्थतत्त्वं परत्वं तदावृत्तानि मानानो वस्तुत्वम् निःस्व-

पेण हेतुनाऽतद्वस्त्वात्मकमित्येव साधयितुं युज्यते, नाविज्ञेयं—निर्विज्ञेयणम्, अस्तुत्वं साधयितुं युक्तम् । कुतः ? । तत्राप्यर्थक्रियाकारित्वस्य वस्तुलक्षणस्य भावान् ॥ १७५१ ॥ १७५२ ॥

ननु चात्यन्तभेदे सति कथमनुगामी वस्तुनस्त्विति प्रत्ययो भवेत् । कथं च स्वपुष्पाद्भेदो वस्तुनः सिद्धयति । यदि सादृश्यं न भवेदित्याह—तदपीत्यादि ।

तदप्यर्थक्रियायोग्यमिति वस्त्विति कल्पने ।

असमर्थपरावृत्तिः सादृश्यं तद्विकल्पितम् ॥ १७५३ ॥

ततश्चात्यन्तभेदेऽपि तुल्यताऽस्ति विकल्पिता ।

भावो भावान्तरैस्तुल्यः स्वपुष्पात्तद्विशिष्यते ॥ १७५४ ॥

असमर्थपरावृत्तिरिति । असमर्थाः—वन्ध्यामुतादयः, तेभ्यः परावृत्तिरतदात्मता । यतश्च सादृश्यं कल्पितमस्ति, तस्माद्यदुक्तं “भावो भावान्तरास्तुल्य” इति तदसिद्धम् ॥ १७५३ ॥ १७५४ ॥

नन्वित्यादिना सुमतेश्चोद्यमाशङ्कते ।

ननु येनात्मना वस्तु समानापरवस्तुनः ।

व्यावृत्तं तत्सजातीयैस्तेनैव सदृशं यदि ॥ १७५५ ॥

विज्ञायेत विजातीयैरपि तुल्यतया तदा ।

तस्यात्मनोऽविशिष्टत्वान्न च तज्ज्ञायते तथा ॥ १७५६ ॥

सजातीयासमानोऽपि तस्माद्येन भवत्ययम् ।

आत्मना तत्समानश्च तयोर्भेदः स्वभावयोः ॥ १७५७ ॥

स आह—येनात्मना सजातीयविजातीयाभ्यां व्यावृत्तं वस्तु तेनैवात्मना तद्वस्तु यदि सजातीयैः सदृशं भवेत्तदा विजातीयैरपि तुल्यतया विज्ञायेत, तस्यात्मनोऽविशिष्टत्वात् । न च ज्ञायते । तस्माद्येन स्वभावेन सजातीयासमानोपि भवति, येन च स्वभावेन तत्सदृशो भवति तयोः स्वभावयोर्भेदोऽभिवाञ्छितव्यः । ननु स यदि कथं तेनासमानो भवति, अथ तेनासमानो भवति कथं सजातीय, इति ॥ १७५६ ॥ नैप दोषः । यतः परेण सर्वमेव वस्तु सामान्यविशेषात्मकमित्यादिना सामान्येन सर्वमेव सजातीयमित्युच्यते, विशेषरूपेण तद्विजातीयमिष्टमिति, तदपेक्षया पुनरसमान इत्यभिधीयत इत्यदोषः । समाना-

विजातीयमिष्टमिति, तदपेक्षया पुनरसमान इत्यभिधीयत इत्यदोषः । समाना-

परवस्तुन इति । समानं च तदपरं चेति समानापरवस्तु । अपरमित्यसमानं शेषं
सुगमत्वान्न विभक्तम् ॥ १७५५ ॥ १७५६ ॥ १७५७ ॥

तेनैवेत्यादिना प्रतिविधत्ते—

तेनैवाप्तौ स्वभावेन समान इति गम्यते ।

एकप्रत्यवमर्शस्य हेतुत्वेनान्यभेदतः ॥ १७५८ ॥

तेनैव स्वभावेन समान इत्युच्यते । एकप्रत्यवमर्शप्रत्ययकारणत्वात् । एतदुक्तं
भवति—ये ह्येकप्रत्यवमर्श प्रति कारणभावं न प्रतिपद्यन्ते त एवासमाना इति व्य-
वह्रियन्ते, ये तु प्रतिपद्यन्ते ते समाना इति ॥ १७५८ ॥

अथ तस्यैवैकप्रत्यवमर्शस्य हेतवः किमिति सर्वे न भवन्ति, भेदस्याविशिष्टत्वादि-
त्याशङ्क्याह—एकेत्यादि ।

एकप्रत्यवमर्शस्य हेतवः केचिदेव हि ।

समर्थरूपनियमाद्भेदेऽप्यक्षामृतादिवत् ॥ १७५९ ॥

नहि स्वभावाः पर्यनुयोगमर्हन्ति कस्मादभिर्देहत्युष्णो वा नोदकमिति । एवं तु
युक्तं वक्तुं कुतोऽस्वायं स्वभाव इति, निर्हेतुकत्वे त्वनपेक्षस्य नियमायोगेनातिप्रम-
ज्ञान् । तस्मात्स्वहेतोरिति वक्तव्यं, तस्यापि कुत इत्यनादिहेतुपरम्परा । अक्षमिन्द्रि-
यम् । अमृतं गुह्यची । आदिशब्दः प्रत्येकमनिसन्न्ध्यते । यथा गुह्यचादीनामेव
ज्वरादिशमने शक्तिर्नान्येषाम्, इन्द्रियविषयालोकमनस्कारादीनां च विशिष्टज्ञानो-
त्पादने, तथैकप्रत्यवमर्शेऽपि केषांचिदेव शक्तिनियम इति । यद्वाऽऽशब्देन विभीत-
कस्याभिधानम्, आदिशब्दः समुदायेन सन्वध्यते ॥ १७५९ ॥

ननु नीलादीत्यादिना दृष्टान्तास्तिद्धिनाशङ्कते ।

ननु नीलादिविज्ञानजननं लोचनं कथम् ।

व्यावृत्तरूपभागेव नीलादिभ्यो यदीप्यते ॥ १७६० ॥

नीलादिज्ञानजनकान्नीलादेर्भेदवद्यथा ।

श्रोत्रं न तस्य जनकं तथा चक्षुरपीप्यतान् ॥ १७६१ ॥

जनकाद्धि परावृत्तः कोऽपरो जनको भवेत् ।

भावस्तस्मात्पदार्थानामन्वयोऽपीति निश्चयः ॥ १७६२ ॥

यदि नीलादिभ्यो व्यावृत्तिरूपभागेव लोचनमिच्छते, ननु दृष्टिमागित्यवधारते-

नाह । तदा नीलादिविज्ञानजनकं लोचनं न प्राप्नोति, तज्जनकस्वभावात्परावृत्तत्वात् । यो हि यज्जनकस्वभावात्परावृत्तः स तज्जनको न भवति, यथा नीलादिविज्ञानजनकात्रीलादेर्व्यावृत्तं श्रोत्रं न तस्य नीलादिविज्ञानस्य जनकम् । नीलादिविज्ञानजनकाच्च नीलादेर्व्यावृत्तं चक्षुरिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिप्रसङ्गः । नचैवं भवति । तस्माद्विपर्ययः । यो हि यज्जनकः स तज्जनकस्वभावात्परावृत्तः । यथा नीलज्ञानजनकं नीलं स्वस्मात्स्वभावात् । नीलज्ञानजनकं च चक्षुरिति स्वभावहेतुः । एवं नीलादयोऽपि पक्षत्वेन वाच्याः । तस्मादस्ति भावानामन्वय इति प्रसङ्गविपर्ययेण दृष्टान्तासिद्धिमाह ॥ १७६० ॥ १७६१ ॥ १७६२ ॥

अथापि स्यात्—ततो व्यावृत्तं च भविष्यति तज्जनकं चेत्यनैकान्तिकं प्रसङ्गसाधनमित्याह—अन्यथेत्यादि ।

अन्यथा निर्विशिष्टत्वाद्भेदेन श्रवणाद्यपि ।

जनकं तस्य किं नेष्टं चक्षू रूपादिभेदवत् ॥ १७६३ ॥

श्रोत्रादीनामपि नीलादिविज्ञानजनकत्वप्रसङ्गो विपर्यये वाधकं प्रमाणं भेदेनाविशिष्टत्वात् । नीलादिभ्यो यो भेदश्चक्षुपस्तेन भेदेन श्रोत्रादीनां चक्षुरादिना तुल्यत्वात् । यथा चक्षुर्नीलादेर्व्यावृत्तं तथा श्रोत्रमपीति यावत् ॥ १७६३ ॥

व्यावृत्तिरित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

व्यावृत्तिश्चक्षुरादीनां न सिद्धा जनकादियम् ।

अविशेषेण यत्तेषामाधा(त्मा?)पि जनको मतः ॥ १७६४ ॥

स्वभावान्नच भावानां व्यावृत्तिरुपपद्यते ।

स्वभावाद्धि परावृत्तौ नैःस्वाभाव्यं प्रसज्यते ॥ १७६५ ॥

अन्यस्माज्जनकात्तेषां व्यावृत्तिरुपवर्ण्यते ।

अतज्जनकरूपत्वं वाच्यं तच्चेष्टमेव नः ॥ १७६६ ॥

न ह्यप्युत्पादकं तस्य स्वरूपेणैव वर्ण्यते ।

नियतास्तत्र ते सर्वे स्वहेतुभ्यः समुत्थिताः ॥ १७६७ ॥

एकात्मानुगतत्वात्तु यथैकजनका इमे ।

आन्मैकत्रापि सोस्तीनि किमन्यैः सहकारिभिः ॥ १७६८ ॥

विशेषान्तरैकन्यादेके न जनकं यदि ।

ननु भेदादशक्तास्तेऽभेदे वा विकलाः कथम् ॥ १७६९ ॥

यथा त्वयं विशेषेपि न सर्वं सर्वकारणम् ।
 नानात्वस्याविशेषेपि तथैव नियमो भवेत् ॥ १७७० ॥
 भेदेऽपि जनकः कश्चित्स्वभावनियमाद्भवेत् ।
 अन्वये त्वेक एकस्य जनकोऽजनकश्च किम् ॥ १७७१ ॥
 भेदोऽप्यत्रास्ति चेदस्तु स किं तस्यैव वस्तुनः ।
 नहि तस्यान्वयादन्यो ननु भेदो न कारकः ॥ १७७२ ॥
 स एव भाविकश्चाथो यो नामार्थक्रियाक्षमः ।
 स च नान्वेति योऽन्वेति कार्यं तस्मान्न जायते ॥ १७७३ ॥
 यं चात्मानमभिप्रेत्य पुमानेष प्रवर्तते ।
 विद्येते तद्गतावेव भेदाभेदावकल्पितौ ॥ १७७४ ॥
 अन्यथा ह्यात्मना भेदो व्यावृत्त्या च समानता ।
 अस्त्येव वस्तु नान्वेति प्रवृत्त्यादिप्रसङ्गतः ॥ १७७५ ॥

अविशेषेण तज्जनकस्वभावात्परावृत्तिमात्रं यदि हेतुत्वेन वर्ण्यते तदा न सिद्धो
 हेतुः । नहि चक्षुरादीनां नीलादिज्ञानजनकात्स्वभावादविशेषेण व्यावृत्तिः सिद्धा ।
 यतस्तेषामपि चक्षुरादीनां यः स्वभावः सोऽपि जनक इष्टः । षो ह्यत्र नियमस्तेनैव
 तत्कार्यं कर्तव्यं नान्वेनेति, अन्योऽपि कुर्यात्लोपीति न विरोधं पश्यामः । यदि तु
 पुनरविशेषेण व्यावृत्तिः स्यात्तदा स्वस्वभावादपि स्यात्तदश्च निःस्वभावताप्रसङ्गः
 स्यात् । तस्मान्न स्वभावाद्भावानां व्यावृत्तिर्मुक्ता । अथ स्वस्वभावं मुक्त्वाऽन्यस्माज्ज-
 नकाद्या व्यावृत्तिश्चक्षुरादीनां सा हेतुत्वेनानिगता, तदाऽनैकान्तिकता हेतोः, तदा
 ह्यन्यस्मात्स्वभावाद्वाऽवृत्तत्स्वभावो नाभूत्, न तु तदजनकः । यतः सर्व एव
 स्वरूपैव जनको न पररूपेण, येन पालीयेन स्वभावेनासौ जनक इत्येते तस्माच्च
 न व्यावृत्त इति कथमजनकः स्यादित्यनैकान्तिकता हेतोः । अयमन्वयभावता पदु-
 दात्तवृत्त्या साध्यते, तदा सिद्धसाध्यता, परस्परं भावानां स्वभावदिवेकत्वेष्टत्वान् ।
 अतज्जनकरूपत्वमिति । स यामौ जनकश्च तज्जनको व्यादिः, तस्य रूपं स्व-
 भावः, स यस्य नास्ति सोऽतज्जनकरूपत्वव्यवस्यत् । तस्य—अन्यस्य यज्जनक-
 रूपं तेन रहितत्वमिति यावत् । अयमर्थः—इह तज्जनकं चेति तज्जनकं, तज्जनकं च
 तज्जनकं चेति कर्मधारयं इत्या नन्वा वृत्तौतिः कार्यः । त्रिपदो वा वृत्तौतिः । अथ-

कस्मिन्कार्ये कर्तव्ये स एव तेषां चक्षुरादीनां परस्परसङ्कीर्णो जनकः सभावः कुत
 ज्ञातानो येन त एव तु कार्ये नियताः स्युरित्याशङ्क्याह—नियता इति । यदुक्तं
 भेदेन निर्विशिष्टत्वान्द्रवणाद्यपि जनकं तस्य किं नेष्टमिति, तदनेन परिहृतम् ।
 तस्मात्सामान्यनिगमाद्भेदेऽपि कश्चिज्जनको भवेत्नापर इति न किञ्चिद्विरुद्धम् । यदि तु
 पुनरेतस्मात्तानुगतत्वेन भिन्ना अपि चक्षुरादयो जनकाः स्युस्तदैकस्तेषां सभावो
 जनक एकमित्त्राणि कारणेऽस्तीति तत एवैकस्मात्कार्योत्पत्तिः स्यात् । ततश्च शेषस-
 ङ्कारिकारणत्रयेर्धर्मप्रसङ्गः स्यात् । अथ विशेषान्तरवैकल्यान्नैकस्मात्कार्योत्पत्तिरिति
 चेत्, ये ते विशेषा विकला इष्यन्ते तेषामजकत्वात्, कस्मात्?, भेदात्—सम-
 थोभिमत्ताद्यनुयायिनः स्वभावाद्व्यवहारादिति यावत्, नचाज्ञातस्य वैकल्ये कार्यानुत्प-
 त्तिर्भूता, नचचिदनुत्पत्तिप्रसङ्गात् । अथापि स्यात्—नाह्यस्माभिः सामान्यविशेषाणां
 परस्परमन्यन्तभेद इष्टः, ततश्च भेदादित्यसिद्धो हेतुरित्याह—अभेदे वा विकलाः
 कश्चिन्निर्दि । सामान्याद्विशेषाणामभेदेऽङ्गीक्रियमाणे न तर्हि वैकल्यं विशेषान्तरवै-
 कल्यादेवं न जनकमिति । अतस्त्वग्निगमात्सामान्ये तिष्ठत्यविकले गति तदव्यतिरेकिणां
 विशेषाणामपि वैकल्याभिष्टिः । नहि यो यदेकयोगक्षेमो न भवति स तत्त्वभावो
 युक्तः । अत्रिच समान एवार्थं प्रसङ्गो भवतामपि, अन्वयस्याविशिष्टत्वात्किमिति
 मतेः नच न जनयेत् । यथा भवतामन्वयस्याविशेषेऽपि सर्वं सर्वस्य जनकं न
 भवति तथाऽन्वयसमर्थानि यत्किञ्चिद्वदन् । किञ्च—भेदाविशेषेऽपि कश्चिज्जनयति
 नचर इति जनकत्वभावप्रतिनियमादेवं भवेत्, एकस्य यः स्वभापो नागो परस्येति
 कृत्व, तत्रैवं सति चिचिद्विद्वन्भवेत् । यदा न्वनुगतस्यैकान्तमनो जनकत्वं तदैकस्मैक-
 मित्यन्वये जनकत्वजनकत्वत्वं भेदो कथं विधिप्रतिषेधां युक्तंकाधारा । भिन्नावि-
 कलाः तु न विन्द्वाविद्यत एकस्म्येत्याह । अथापि स्यात्सामान्यभेदेऽज्ञानान्वय
 स्येते वैकल्यात्कत्र जनकत्वजनकत्वविशेषः स्यात् । किं तर्हि ? भेदोऽव्यवस्थितः ।
 तेनाजनकत्वं न विन्दुमिति । अस्तु भेदः, स किं जनकत्वभावादेऽस्मैसांनुगात्त
 जनकत्वजनकत्वत्वं, अस्मैसांनुगात्त नचकत्वत्वं । न तावन्वयैः, तत्र स्वभावात्
 कृत्वत्वं नचकृत्वत्वं, तिस्रस्मात्कृत्वत्वं । नाव्यवस्थ, भेदेऽन्वय जनकत्वभावा-
 त्जनकत्वजनकत्वत्वं युक्तमितिऽस्मद्वद । सवत्तु वा समैः साध्यासांनुगात्त
 लोक्य जनकत्वजनकत्वविशेषे न परिकृत एव । तदर्थे—तेऽपि सवैकल्या-
 त्कत्वो भवेत् नच नचोऽन्वयत्वं, 'किं तर्हि', स एवजनकत्वत्वं स एव कृत्वत्वं

. As consciousness is found in some bodies and not in all, there must be a cause. otherwise, it ought to be seen everywhere. (1881)

(2) The objects, such as, mind, time, directions, God and soul, regarded as eternal. The first consciousness is not the product of these; so this consciousness must also be eternal and must last always and be without a beginning

(3) Moreover, the first consciousness cannot be eternal according to your theory, because it does not exist before birth, nor can the first consciousness be one, as we find the cognitions of form, colour, sound, and the like, are different

(4) From the elements also it is neither produced nor manifested because all the different kinds of cognitions will then be produced simultaneously and not in succession, because you maintain that the elements are non-momentary and do not require the help of assisting conditions. The different kinds of cognitions are produced all at once, but in succession, so the first consciousness cannot be the product of the elements. (1882-85)

If you accept the doctrine of momentariness to obviate this difficulty in that case it goes directly against your theory. (1886)

[Kamalaśīla at this point carries the discussion further and shows that if the opponents accept the doctrine of momentariness then there would be no escape for them]

The Cārvākas then say—Let it go against our theory, your doctrine of momentariness seems to be true. Let us grant that the elements are momentary. (1887)

Our author with his characteristic humour says—If for the sake of love of truth you are prepared to give up your cherished theory, in that case why not go a step further and accept the best of all truths, *i. e.* that the elements have no real existence; because the elements have no component parts, nor are they atomic in essence as they have no power to combine. About this we will speak later on). (1888-9)

We merely imagine the existence of the four elements they are only reflections of consciousness caused by previous conformations, just as the appearances that manifest in dreams or are produced by magic.

ते । यस्तस्य प्रतिषेधः सोऽत्यापि द्रष्टव्यः । तथाहि—पूर्वस्वभावापरित्यागेन वा
 रिणामो भवेत्, परित्यागेन वा । यद्यपरित्यागेन तदाऽध्वसङ्करप्रसङ्गः । लय परि-
 त्यागेन, तदा सदाऽस्तित्वविरोधः । द्वितीयत्यापि वाञ्छिनोऽयं सङ्कर एव, सर्वस्य
 सर्वलक्षणयोगान् । पुरुषस्त्वर्थान्तरभूतरागसमुदाचारात्क उच्यतेऽविरक्तञ्च सम-
 वागममात्रेण, नतु धर्मस्य लक्षणसमुदाचारो लक्षणसमन्वागमो वा प्राप्तिरक्षणो-
 ऽस्ति, अन्यत्वप्रसङ्गाद्द्वितीयस्य प्राप्तिवदिति न मान्यं दृष्टान्तस्य द्वाष्ट्यान्तिकेन
 तृतीयस्य कारित्रेणाध्वव्यवस्थेति तस्य विल्लरेण दूषणं वदन्त्येति । चतुर्थत्याप्येकस्मिन्ने-
 दाध्वनि त्रयोऽध्वानः प्राप्नुवति । तथाहि । अर्ततेऽध्वनि पूर्वपञ्चिनौ क्षणावतीता-
 नागतौ मध्यमः क्षणः प्रत्युत्पन्न इति । एषा दूषणदिशेषां स्पष्टा । तृतीयमेवारभ्य
 मयलैकाल्यपरीक्षाऽऽरभ्यते । हेमदृष्टान्तेन तु सिद्धान्तोपक्रममात्रं दृष्टम्, नतु धर्म-

अतीताजातयोर्ज्ञानमन्यथाऽविषयं भवेत् ।

द्वयाश्रयं च विज्ञानं तायिना कथितं कथम् ॥ १७८८ ॥

कर्मातीतं च निःसत्त्वं कथं फलदमिष्यते ।

अतीतानागते ज्ञानं विभक्तं योगिनां च किम् ॥ १७८९ ॥

न द्रव्यापोहविषया अतीतानागतास्ततः ।

अध्वसङ्ग्रहरूपाद्विभावादेर्वर्त्तमानवत् ॥ १७९० ॥

तत्र भावान्यथावादी भदन्तधर्मत्रातः, स किलाह—धर्मस्याध्वसु वर्त्तमानस्य भावान्यथात्वमेव केवलं नतु द्रव्यस्येति । यथा सुवर्णद्रव्यस्य कटककेयूरकुण्डलाद्यभिधाननिमित्तस्य गुणस्यान्यथात्वं न सुवर्णस्य, तथा धर्मस्यानागतादिभावादन्यथात्वम् । तथा हि—अनागतभावपरित्यागेन वर्त्तमानभावं प्रतिपद्यते धर्मो, वर्त्तमानभावपरित्यागेन चातीतभावम्, नतु द्रव्यान्यथात्वं, सर्वत्र द्रव्यस्याव्यभिचारात् अन्यथाऽन्य एवानागतेऽन्यो वर्त्तमानोऽन्योऽतीत इति प्रसज्यते । कः पुनर्भावस्तेनेष्टः ? । गुणविशेषः, यतोऽतीताद्यभिधानज्ञानप्रवृत्तिः । लक्षणान्यथावादी भदन्तधर्मघोषकः । स किलाह । धर्मोऽध्वसु वर्त्तमानोऽतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽनागतप्रत्युत्पन्नाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः, यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तः शेषांस्वविरक्त एवमनागतप्रत्युत्पन्नावपि वाच्ये । अस्य ह्यतीतादिलक्षणवृत्तिलाभापेक्षो व्यवहार इति पूर्वकाङ्क्षेदः । अवस्थान्यथावादी भदन्तवसुमित्रः । स किलाह—धर्मोऽध्वसु वर्त्तमानोऽवस्थामवस्थां प्राप्यान्योऽन्यो निर्दिश्यतेऽवस्थान्तरतो, न द्रव्यतः, द्रव्यस्य त्रिष्वपि कालेष्वभिन्नत्वात् । यथा मृद्गुडिका एकाङ्के प्रक्षिप्ता एकमित्युच्यते, शताङ्के शतं, सहस्राङ्के सहस्रं, तथा कारित्रेऽवस्थितो भावो वर्त्तमानस्ततः प्रच्युतोऽतीतस्तदप्राप्तोऽनागत इति । अस्य व्यवस्थापेक्षया व्यवहारो यथा मृद्गुडिकायां, नहि तस्याः स्वभावान्यथात्वं भवति, किं तर्हि ?, स्थानविशेषसम्बन्धात्सङ्ख्यामिद्योतकसंज्ञान्तरमुत्पद्यते । अन्यथान्यधिको बुद्धदेवः, स किलाह—धर्मोऽध्वसु वर्त्तमानः पूर्वापरमपेक्ष्यान्योन्य उच्यत इति । यथैका स्त्री माता चोच्यते दुहिता चेति । अस्य पूर्वापरापेक्षो व्यवहारः, यस्य पूर्वमेवास्ति नापरः सोऽनागतः, यस्य पूर्वमस्ति अपरं च स वर्त्तमानः, यस्यापरमेव न पूर्वं सोऽतीत, इत्येते चत्वारः सर्वेऽस्तिवादा भावलक्षणाऽवस्थान्यथान्यधिकसंज्ञिताः । तत्र प्रथमः परिणामवादित्वात्साङ्ख्यमतान्न मि-

अन्यत्वे वर्त्तमानानां प्रागूर्ध्वं वाऽस्वभावता ।

हेतुत्वसंस्कृतत्वादेः कारित्रस्येव गम्यताम् ॥ १७९५ ॥

अन्यथा नित्यतापत्तिः स्वभावावस्थितेः सदा ।

नैतद्गुपातिरिक्तं हि विद्यते नित्यलक्षणम् ॥ १७९६ ॥

वत्कारित्रं धर्मादन्यद्वा स्यादनन्यद्वेति तैरभ्युपगन्तव्यम्, अन्यानन्ययोरन्योन्य-
परिहारस्थितलक्षणत्वात् । एकनिषेधस्यापरविधिनान्तरौचकत्वात् । नान्या वस्तुनो
गतिरस्ति । तत्र यद्यन्यत्तदा वर्त्तमानानां प्रागूर्ध्वावस्थयोः निःस्वभावता प्राप्नोति ।
हेतुत्वसंस्कृतत्वाद्देतोः कारित्रवत् । आदिशब्देन वस्तुत्वादयो गृह्यन्ते । अन्यथा
यदि प्रागूर्ध्वं च निःस्वभावता न स्यात्तदा सर्वस्य संस्कृतस्य नित्यता प्राप्नोति, स्व-
भावस्य सर्वदा व्यवस्थितत्वात् । नच सदासत्त्वव्यतिरेकेण नित्यत्वलक्षणमस्ति य-
दाह—“नित्यं तनाहुर्विद्वांसो यः स्वभावो न नश्यती”ति ॥ १७९४ ॥ १७९५ ॥
॥ १७९६ ॥

स्यादेतत्—यदि नाम नित्यता शक्तिः । हेतुत्वसंस्कृतत्वादेस्तु हेतोः कथं सा-
ध्यविपक्षेण विरोध इत्याह—नित्यत्येत्यादि ।

नित्यस्य हेतुता पूर्वं क्रमाक्रमविरोधतः ।

निषिद्धा संस्कृतत्वं हि व्यक्तं नित्ये निरास्पदम् ॥ १७९७ ॥

स्कन्धादिव्यनिरिक्तस्य कारित्रस्योपवर्णने ।

स्वसिद्धान्तविरोधश्च दुर्निवारः प्रसज्यते ॥ १७९८ ॥

पूर्वमिति । स्तिरभावपरीक्षायाम् । सर्वस्य च संस्कृतत्वानित्यत्वाभ्युपगमनात्संस्कृ-
तत्वं नित्ये न सम्भवतीति स्पष्टमेवावसीयते । किंच—स्कन्धावतनव्यतिरिक्तस्य
कारित्रस्योपवर्णने सिद्धान्तविरोधः, तथाहि भगवतोऽन् “सर्वं सर्वमिति ब्राह्मण
यदुत पञ्चस्कन्धा इन्द्रशायनानि. जप्रादशवा(स्त्र ?)भवं” इति ॥ १७९७ ॥
॥ १७९८ ॥

अनन्यत्वेऽपि कारित्रं धर्मादिव्यतिरेकतः ।

स्वरूपमिव धर्मस्य प्रसक्तं सार्वकालिकम् ॥ १७९९ ॥

ततश्चाध्वविभागोऽयं तद्दशान्न प्रकल्प्यते ।

न हि तस्य च्युतिः प्राप्तिरप्राप्तिर्वा विभागतः ॥ १८०० ॥

रूपादित्वम् । अत्राप्यादिशब्देन दुःखसमुदयानित्यानात्मादित्वेनोपदिष्टत्वादिति गृह्यते ॥ १७८७ ॥ १७८८ ॥ १७८९ ॥ १७९० ॥

अथापि स्यात्—आकाशवत्सदावस्थितत्वादतीतादिव्यवस्था तर्हि कथमित्याह—
नचैवमित्यादि ।

नचैवमिह मन्तव्यमध्वभेदः कुतो न्वयम् ।

कारित्रेण विभागोऽयमध्वनां यत्प्रकल्प्यते ॥ १७९१ ॥

कारित्रे वर्त्तते यो हि वर्त्तमानः स उच्यते ।

कारित्रात्प्रच्युतोऽतीतस्तदप्राप्तस्त्वनागतः ॥ १७९२ ॥

फलाक्षेपश्च कारित्रं धर्माणां जनकं न तु ।

न वाक्षेपोस्त्यतीतानां नातः कारित्रसम्भवः ॥ १७९३ ॥

यतः संप्राप्तकारित्रो वर्त्तमान उच्यते, उपरतकारित्रोऽतीतः, अप्राप्तकारित्रोऽनागत इत्यध्वानः कारित्रेण व्यवस्थिताः । किं पुनरत्र कारित्रमभिप्रेतम्, यदि दर्शनादिलक्षणो व्यापारः, यथा पञ्चानां चक्षुरादीनां दर्शनादिकम्—यतश्चक्षुः पश्यति श्रोत्रं शृणोति घ्राणं जिघ्रति जिह्वा स्वादयतीत्यादिविज्ञानस्यापि विज्ञातृत्वं, विजानातीति कृत्वा रूपादीनामिन्द्रियगोचरत्वम् । एवं सति प्रत्युत्पन्नस्य तत्सभागस्य चक्षुषो निद्राद्यवस्थायां कारित्राभावाद्वर्त्तमानता न स्यात् । अथ फलदानग्रहणलक्षणं कारित्रम्—यथा चक्षुषा सहभवा धर्मा जातादयः पुरुषाकारफलम्, अनन्तरोत्पन्नं चक्षुरिन्द्रियं पुरुषाकारफलमधिपतिफलं निष्यन्दफलं च, एतत्फलं जननात्प्रयच्छेत्तुभावावस्थानाद्गृह्यच्चक्षुर्वर्त्तमानमुच्यते इति । एवं तर्हीतीतानामपि सभागसर्वत्रगविपाकहेतूनां फलदानाभ्युपगमाद्वर्त्तमानत्वप्रसङ्गः । अथ समस्तमेव फलदानग्रहणलक्षणं कारित्रमिष्यते । एवमतीतस्य सभागहेत्वादेरर्द्धवर्त्तमानत्वप्रसङ्ग इत्येतद्दोषभयादाचार्यसहन्तमद्र आह—धर्माणां कारित्रमुच्यते फलाक्षेपशक्तिः, नतु फलजननं, नचातीतानां सभागहेत्वादीनां फलाक्षेपोऽस्ति, वर्त्तमानावस्थायामेवाक्षिप्तत्वात् । नचाक्षिप्तस्याक्षेपो युक्तोऽनवस्थाप्रसङ्गात् । तस्मादतीतानां न कारित्रसम्भवो नास्ति लक्षणसङ्कर इति ॥ १७९१ ॥ १७९२ ॥ १७९३ ॥

तैरित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तैः कारित्रमिदं धर्मादन्यत्तद्रूपमेव वा ।

अभ्युपेयं यदन्याऽस्ति गतिः काचिन्न वास्तवी ॥ १७९४ ॥

नहि सप्रतिघत्वादिः पदार्थस्यानुगामिनः ।

कादाचित्को मतः कश्चिद्भावस्यैव तथोद्भवात् ॥ १८०५ ॥

स्वरूपाह्यतिरिक्तोपि विशेषको धर्मो दृष्टो यथा सप्रतिघत्वादिः पृथिव्यादीनाम्, ते हि पदार्थत्वेनाविशिष्टा अपि सप्रतिघा अप्रतिघाः सनिदर्शना अनिदर्शना इति स्वरूपाह्यतिरिक्तैर्धर्मैर्विशिष्टाः प्रतीयन्ते तद्वत्कारित्रेणापि धर्म इति । तदेतत्प्रकृतानुपकारकम् । तथाहि—इदमत्र प्रकृतम्, पदार्थात्कारित्रस्याभेदेऽभ्युपगम्यमाने सत्ये-
कस्यैव पदार्थस्यात्मभूतकारित्रस्याविशेषात्तद्वशादयमध्वविभागो नावकल्पत इति । पृथिव्यादयस्तु परस्परमन्वोन्यलक्षणभेदासङ्गामिन्ना इति युक्तं यत्केचित्सप्रतिघा भवन्ति केचिदप्रतिघा एव यथा वेदनादयः । ननु च एवाप्रतिघास्त एव सप्रतिघा इति, यतो न कश्चिदेकोऽनुगामी पदार्थात्मास्ति, पृथिव्यादीनां यत्सप्रतिघत्वादिधर्मः कादाचित्को भवेत् । किं तर्हि ? भावस्य निरवयवस्य तथा सजातीयविजातीयव्यावृत्तस्योद्भव इति न स्वरूपाव्यतिरिक्तो धर्म एकस्य भेदको युक्तः ॥ १८०४ ॥ १८०५ ॥
कथं रूपस्य सप्रतिघत्वमिति व्यतिरेकीव व्यपदेशो यदि स्वरूपाव्यतिरिक्तो धर्मो भेदको न भवेदित्याह—अनाक्षिप्तत्वादि ।

अनाक्षिप्तान्यभेदेन भाव एव तथोच्यते ।

तद्रूपस्येति शब्देन चेतसो वासनापि च ॥ १८०६ ॥

अनाक्षिप्तान्यभेदेनेति । भेदान्तरप्रतिक्षेपेणेत्यर्थः । तथोच्यत इति । व्यतिरेकीव । तदिति । सप्रतिघत्वम् । शब्देनेति । रूपस्य (स)प्रतिघत्वमित्यनेन । अत्र दृष्टान्तमाह—चेतसो वासनापिचेति । अपिचेति समुदायो निपात इवार्थे दृष्टव्यः ॥ १८०६ ॥

पुनः स एवाह—न कारित्रं धर्मादन्यत्, तद्व्यतिरेकेण स्वभावानुपलब्धेः, नापि धर्ममात्रम्, स्वभावास्तित्वेपि ऋचादिदभावान् । न च न विशेषः, कारित्रस्य प्रागभावात्, सन्तानवत् । यथा धर्मनैरन्तर्योत्पत्तिः सन्तान इत्युच्यते, न चासौ धर्मव्यतिरिक्तस्तद्विभागेन गृह्यमाणत्वान्, नच धर्ममात्रम्, एकक्षणस्यापि सन्तानत्वप्रसङ्गात्, नच नास्ति, तत्कार्यसद्भावादिति । आह च—सन्ततिकार्यं चेष्टं, न विद्यते सापि सन्ततिः काचित् । तद्वदवगच्छ युक्त्या कारित्रेणाऽध्वसंस्तिद्धिमिति, अत्राह—तत्त्वान्यत्वेत्यादि ।

अथानन्यत्कारित्रमभ्युपगम्यते तदा धर्मस्वरूपवत्तदव्यतिरेकात्तदपि सार्वकालिकं प्राप्नोति । ततश्च कारित्रात्प्रच्युतोऽतीतस्तत्प्राप्तो वर्तमानस्तदप्राप्तोऽनागत इति कारित्रवशादयमध्वविभागो न स्यात् । यतोऽस्य कारित्रस्य यदि विभागेन यदि प्राप्त्य-प्राप्तयः स्युस्तदा स्यादयमध्वविभागः, न च तानि विभागेन सम्भवन्ति, सदावस्थितैकरूपस्य विभागाभावात् ॥ १७९९ ॥ १८०० ॥

कारित्राव्यतिरेकाद्वा धर्मः कारित्रवद्भवेत् ।

पूर्वापरव्यवच्छिन्नमध्यमात्रकसर्ववान् ॥ १८०१ ॥

किञ्च—कारित्रादव्यतिरेकत्वाद्धर्मोऽपि पूर्वापरकोटिशून्यसत्तायोगी प्राप्नोति कारित्रवत् । पूर्वापरव्यवच्छिन्नं—पूर्वापरकोटिशून्यं, मध्यमात्रकं च तत्सर्वं चेति विग्रहः । तदस्यास्तीति तद्वान् ॥ १८०१ ॥

कारित्रमित्यादिना परस्परविरुद्धाभ्युपगमोद्भावनेनोपहसति ।

कारित्रं सर्वदा नास्ति सदा धर्मश्च वर्ण्यते ।

धर्मान्नान्यच्च कारित्रं व्यक्तं देवविचेष्टितम् ॥ १८०२ ॥

कारित्रान्तरसापेक्षा तत्राप्यध्वस्थितिर्यदि ।

तुल्यः पर्यनुयोगोऽयं ननु सर्वत्र धावति ॥ १८०३ ॥

एवं तर्हि रूपादिधर्मो न सदास्तीति प्रसक्तं कारित्रादव्यतिरेकत्वादित्याह—सदा धर्मश्चेति । एवमपि धर्मादन्यत्कारित्रं प्रसज्यत इत्याह—धर्मान्नान्यच्च कारित्रम् । देवाः—ईश्वरादयः, ते हि युक्तायुक्तमनालोच्य स्वातन्त्र्येणैव वर्तन्त इति, तेषां यथाचेष्टितं युक्तिनिरपेक्षं स्वातन्त्र्येण प्रवृत्तिस्तद्देतदिति यावत् । किञ्च—यदि कारित्रस्य कारित्रमन्तरेणानागतादित्वमिष्यते, न तर्हि वक्तव्यमध्वानः कारित्रेण व्यवस्थिता इति, व्यभिचारात् । यथा कारित्रस्य स्वरूपसत्तापेक्षयाऽनागतादित्वं व्यवस्थाप्यते, एवं भावानामप्यनागतादित्वं भविष्यतीति किं कारित्रकल्पनया । अथ माभूद्भ्यभिचारदोष इति कारित्रस्यापि कारित्रमभ्युपगम्यते, तदा तत्रापि व्यतिरेकादिचिन्तया तुल्यः पर्यनुयोगः । अनवस्थादोषश्चा॥१८०२॥१८०३॥

यदुक्तमनन्यत्वेऽपि कारित्रं सार्वकालिकं प्राप्नोति धर्मस्वरूपवद्विशेषादिति । अत्र भदन्तसहन्तभद्र आह—

स्वरूपाद्व्यतिरेक्तोऽपि दृष्टः सप्रतिघत्सवत् ।

विशेषश्चेदिदं नैव प्रकृतस्योपकारकम् ॥ १८०४ ॥

अशक्योत्पादनस्तावदनन्योऽनिशयस्ततः ।

सत्त्वात्प्रागपि निष्पत्तेर्निष्पत्त्युत्तरकालवत् ॥ १८२६ ॥

अन्यस्त्वतिशयो नास्ति व्यतिरेकादसङ्गतेः ।

असत्कार्यप्रसङ्गश्च तस्य पूर्वमसत्त्वतः ॥ १८२७ ॥

अन्यधात्वे स्थितौ नाशे चान्यानन्यविकल्पयोः ।

जरादिविषया दोषा एत एवानुपङ्क्तिः ॥ १८२८ ॥

अन्यवदिति । अविवादास्पदीभूतवर्त्तमानवत् । कादाचित्कतयाऽपि चेति ।
वर्त्तमानोऽन्यवत्प्राप्त इति सम्बन्धः । न चायं हेतुरनन्वयः, तथाहि—हेतुप्रत्ययज-
नितो योऽर्थः स वर्त्तमान उच्यते, यश्च कादाचित्कः सोऽवश्यं हेतुप्रत्ययनिमित्तः,
यस्माद्हेतुकस्य द्वे एव गती, यदुत सदा सत्त्वमसत्त्वं वा. अन्यानपेक्षणान्.
तस्माद्यः कादाचित्कः सोऽवश्यं हेतुप्रत्ययनिर्मितसत्त्वः, यत्र हेतुप्रत्ययनिर्मितमन्वयः
सोऽवश्यं वर्त्तमान एवेति सिद्धम् । वर्त्तमानत्वेन कादाचित्कत्वस्य व्याप्तिः । किंच
—यद्यतीतानागतं द्रव्यतोऽस्ति तदा सर्वसंस्काराणां माश्रयत्वप्रसङ्गः । तत्र प्रति-
सद्भ्रान्तिरोधादिभ्यो रूपादीनां विशेषो न प्राप्नोति । अथ रूपादेः संसृत्तलक्षणयो-
गात्संस्कृतत्वं नाकाशादीनां, तेन भवति प्रतिसद्भ्रान्तिरोधादेर्लक्षणं नगदेरिति
परैर्मतं, तदेतदसन्वङ्, तथाहि—जातिर्जरास्थितिरनित्यता चेति चत्वारिणानि संसृ-
त्तलक्षणानि । तत्र जातिर्जनयति, स्थितिः स्थापयति, जरा जरयति, अनित्यता दि-
नाशयतीत्येवं जननादिरेषां व्यापार इष्टः । तत्र जातिस्त्वावत्त्वं विभेदं जनयन्तीत्यन्य
रूपादेर्जनिकेत्यभिधीयते, किं तस्माद्रूपादेः परं—व्यतिरेकनाशोन्निवृत्तम्—उ-
प्यतिरिक्तं दिशेषं जनयन्तीति पक्षश्चम् । तत्र न तावद्व्यतिरिक्तं, यन्नात्मौ नि-
शेषो जातिव्यापारात्प्रागपि निष्पन्नत्वात्प्रत्ययविशेषः, निष्पत्त्युत्तरकालवत् । नहि
निष्पन्नस्य क्विद्युत्साऽनवस्थाप्रसङ्गात् । नानि व्यतिरिक्तोऽतिशयः शिष्ये, व्यतिरेके
इत्य रूपादेरप्यनतिशय इति सम्बन्धसिद्धेः । तथाहि—न तादात्म्यतः सम्ब-
न्धो व्यतिरेकानुपगमनात् । अननुपगमे वा पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गात् । नानि ननुत्पत्ति-
लक्षणो जातेरेव तदुत्पत्तेः । न चान्यः सम्बन्धोऽस्ति, अन्तरादेज्यवर्त्तमानं तदु-
त्पत्त्यन्तर्गतत्वात् । अथ तदुत्पत्तिरनुपगमनात्, तन्नाशनाशिनो विभेदस्य विज्ञे-
त्यतिप्रसङ्गाच्चतिः सिद्धरीत्यात् । अतिनैसर्गिकस्यैवैति चेत्, न तदुत्पत्ति-

स्वभाववत्, ततोऽन्यतिरेकाद्वस्तुनो वाऽभूत्वाभावादिप्रसङ्गोऽवस्थास्वरूपवत् । भवतु चावस्थाभेदपरकल्पना, तथापि विरुद्धधर्माध्यासो न परिहृत एव, तथाहि— वस्तु मध्यावस्थायां किं स्वरूपेण कारकमाहोस्वित्पररूपेण, यदि स्वरूपेण तदेव स्वरूपमन्ययोरपि दशयोरतीतानागतावस्थयोरस्तीति कथमस्य कारकस्वभावस्य क्रियाक्रियाभ्रंशौ स्याताम् । अथ पररूपेण, तदाऽस्याकर्तृता पुनः प्राप्तेत्यवस्तुत्वप्रसङ्गः । एवं तावत्तदेव वह्न्यादिरूपमतीतानागतावस्थायां न युक्तम् । अथान्यत्, अस्मिन्पक्षे न भवत्येकत्र क्रियाक्रियादिपरस्परपराहतधर्मसाङ्कर्यादिदोषः, भिन्नत्वाद्वस्तुनः । किं तु यत्तद्दाहपाकादिकार्ययोग्यमनलादिकं वस्तु तद्भूत्वा जायते, भूत्वा च विगच्छतीति सदाऽस्तित्वाभ्युपगमविरोधः स्यात्, अन्वयाभावात् ॥ १८१६ ॥ १८१७ ॥ १८१८ ॥ १८१९ ॥ १८२० ॥

स्यादेतत्—यद्यपि कार्ययोग्यमभूत्वा जायते, भूत्वा च विगच्छतीति, तथाप्यतीतानागतावस्थायामकार्ययोग्यं वस्तु विद्यत एव, ततश्च न सदाऽस्तित्वाभ्युपगमविरोध इत्याह—स एवेति ।

स एव भाविको भावो य एवायं क्रियाक्षमः ।

स च नास्ति तयोर्योस्ति न तस्मात्कार्यसम्भवः ॥ १८२१ ॥

स एवेति । अर्थक्रियाक्षमः । तयोरिति । अतीतानागतावस्थयोः । योस्तीति । अकार्ययोग्यः ॥ १८२१ ॥

अथापि स्यात्—अतीतस्य सभागहेत्वादेः कार्ययोग्यत्वमिष्यत एव, ततश्चासिद्धमेतन्न तस्मात्कार्यसम्भव इत्याह—अतीतश्चेति ।

अतीतश्च पदार्थोऽयमभूत्वा भवनात्स्फुटम् ।

वर्त्तमानोऽन्यवत्प्राप्तः कादाचित्कतथापि च ॥ १८२२ ॥

सदा सत्त्वमसत्त्वं वाऽहेतुत्वेऽन्यानपेक्षणात् ।

हेतोर्नियतसत्त्वश्च वर्त्तमानोऽर्थ उच्यते ॥ १८२३ ॥

प्रतिसङ्ख्यानिरोधादिवैलक्षण्यं परैर्मतम् ।

संस्कृतत्वं च रूपादेर्जातिस्थित्यादियोगतः ॥ १८२४ ॥

तत्र जातिर्विशेषं कं जनयन्त्यभिधीयते ।

जनिकाऽस्येति तद्रूपाद्जातादपरं परम् ॥ १८२५ ॥

You may ask —If the elements are non-existent what else may be the cause of consciousness? We will reply:—It is not necessary to formulate the external elements as the cause of consciousness, because the consciousness has another cause, namely, the consciousness of the previous moment. (1892)

If the first consciousness is caused by a different chain of consciousness, then you must also say whether the latter is the material cause or an auxiliary cause? (1893)

If you take it to be the material cause then in the chain of consciousness of the son there should be the previous impressions of the parents' consciousness. (1894)

It is an universal truth that the effects should have all the qualities of the material cause by the principle of affirmation and negation: the future consciousness must therefore possess all the qualities of the previous consciousness which is its material cause. (1895)

(5) If you hold that the parents' chain of consciousness is the helping cause only then you must answer what the material cause of the first consciousness is? There is none. So you should admit that the chain of consciousness in the son is the result or the continuation of his own previous chain of consciousness. In that case there will be no quarrel between us. (1896)

Therefore, the first consciousness is the result of its own previous consciousness which is its material cause because such is the nature of consciousness: just as the consciousness of the present moment is the result of the consciousness of the previous moment. (1897)

The other reasons advanced by you being refuted the first consciousness will spring up spontaneously unless you admit the previous consciousness as the cause of the first consciousness in a new-born child; otherwise, if the consciousness be considered as eternal, it must exist always.

By this the theory of previous birth is established. (1898)

Now about future birth—

The consciousness at the moment of death is the same as at the moment of birth.

स्वभाववत्, ततोऽन्यतिरेकाद्वस्तुनो वाऽभूत्वाभावादिप्रसङ्गोऽवस्थास्वरूपवत् । भवतु चावस्थाभेदपरकल्पना, तथापि विरुद्धधर्माध्यासो न परिहृत एव, तथाहि— वस्तु-भध्यावस्थायां किं स्वरूपेण कारकमाहोस्वित्पररूपेण, यदि स्वरूपेण तदेव स्वरूपमन्ययोरपि दशयोरतीतानागतावस्थयोरस्तीति कथमस्य कारकस्वभावस्य क्रियाक्रियाभ्रंशौ स्याताम् । अथ पररूपेण, तदाऽस्याकर्तृता पुनः प्राप्तेत्यवस्तुत्वप्रसङ्गः । एवं तावत्तदेव बह्वयादिरूपमतीतानागतावस्थायां न युक्तम् । अथान्यत्, अस्मिन्पक्षे न भवत्येकत्र क्रियाक्रियादिपरस्परपराहृतधर्मसाङ्कर्यादिदोषः, मित्रत्वाद्वस्तुनः । किं तु यत्तदाहपाकादिकार्ययोग्यमनलादिकं वस्तु तदभूत्वा जायते, भूत्वा च विगच्छतीति सदाऽस्तित्वाभ्युपगमविरोधः स्यात्, अन्वयाभावात् ॥ १८१६ ॥ १८१७ ॥ १८१८ ॥ १८१९ ॥ १८२० ॥

स्यादेतत्—यद्यपि कार्ययोग्यमभूत्वा जायते, भूत्वा च विगच्छतीति, तथाप्यतीतानागतावस्थायामकार्ययोग्यं वस्तु विद्यत एव, ततश्च न सदाऽस्तित्वाभ्युपगमविरोध इत्याह—स एवेति ।

स एव भाविको भावो य एवायं क्रियाक्षमः ।

स च नास्ति तयोर्योस्ति न तस्मात्कार्यसम्भवः ॥ १८२१ ॥

स एवेति । अर्थक्रियाक्षमः । तयोरिति । अतीतानागतावस्थयोः । योस्तीति । अकार्ययोग्यः ॥ १८२१ ॥

अथापि स्यात्—अतीतस्य सभागहेत्वादेः कार्ययोग्यत्वमिष्यत एव, ततश्चासिद्धमेतन्न तस्मात्कार्यसम्भव इत्याह—अतीतश्चेति ।

अतीतश्च पदार्थोऽयमभूत्वा भवनात्स्फुटम् ।

वर्त्तमानोऽन्यवत्प्रासः कादाचित्कतथापि च ॥ १८२२ ॥

सदा सत्त्वमसत्त्वं वाऽहेतुत्वेऽन्यानपेक्षणात् ।

हेतोर्नियतसत्त्वश्च वर्त्तमानोऽर्थ उच्यते ॥ १८२३ ॥

प्रतिसङ्ख्यानिरोधादिवैलक्षण्यं परैर्मतम् ।

संस्कृतत्वं च रूपादेर्जातिस्थित्यादियोगतः ॥ १८२४ ॥

तत्र जातिर्विशेषं कं जनयन्त्यभिधीयते ।

जनिकाऽस्येति तद्रूपादजातादपरं परम् ॥ १८२५ ॥

अशक्योत्पादनस्तावदनन्योऽनिशयस्ततः ।

सत्त्वात्प्रागपि निष्पत्तेर्निष्पत्त्युत्तरकालवत् ॥ १८२६ ॥

अन्यस्त्वतिशयो नास्ति व्यतिरेकादसङ्गतेः ।

असत्कार्यप्रसङ्गश्च तस्य पूर्वमसत्त्वतः ॥ १८२७ ॥

अन्यथात्वे स्थितौ नाशे चान्यानन्यविकल्पयोः ।

जरादिविषया दोषा एत एवानुषङ्गिणः ॥ १८२८ ॥

अन्यवदिति । अविवादास्पदीभूतवर्त्तमानवत् । कादाचित्कतयाऽपि चेति ।
वर्त्तमानोऽन्यवत्प्राप्त इति सन्बन्धः । न चायं हेतुरनन्वयः, तथाहि—हेतुप्रत्ययज-
नितो योऽर्थः स वर्त्तमान उच्यते, यश्च कादाचित्कः सोऽवश्यं हेतुप्रत्ययनिमित्तः,
यस्माद्हेतुकस्य द्वे एव गती, यदुत सदा सत्त्वमसत्त्वं वा, अन्यानपेक्षणान्,
तस्माद्यः कादाचित्कः सोऽवश्यं हेतुप्रत्ययनिर्मितसत्त्वः, यश्च हेतुप्रत्ययनिर्मितसत्त्वः
सोऽवश्यं वर्त्तमान एवेति सिद्धम् । वर्त्तमानत्वेन कादाचित्कत्वस्य व्याप्तिः । किञ्च
—यद्यतीतानागतं द्रव्यतोऽस्ति तदा सर्वसंस्काराणां शाश्वतत्वप्रसङ्गः । ततश्च प्रति-
सङ्ख्याननिरोधादिभ्यो रूपादीनां विशेषो न प्राप्नोति । अथ रूपादेः संस्कृतलक्षणयो-
गात्संस्कृतत्वं नाकाशादीनां, तेन भवति प्रतिसङ्ख्याननिरोधादेर्वैलक्षण्यं रूपादेरिति
परैर्मतं, तदेतदसन्त्यक्, तथाहि—जातिर्जरास्थितिरनित्यता चेति चत्वारिमानि संस्कृ-
तलक्षणानि । तत्र जातिर्जनयति, स्थितिः स्थापयति, जरा जरयति, अनित्यता वि-
नाशयतीत्येवं जननादिरेषां व्यापार इष्टः । तत्र जातिस्तावत्कं विशेषं जनयन्ती सत्यस्य
रूपादेर्जनिकेत्यनिधीयते, किं तस्माद्रूपादेः परं—व्यतिरिक्तमाहोस्विदपरम्—अ-
व्यतिरिक्तं विशेषं जनयन्तीति पक्षद्वयम् । तत्र न तावदव्यतिरिक्तं, यस्माद्रसौ वि-
शेषो जातिव्यापारात्प्रागपि निष्पन्नत्वादशक्यक्रियः, निष्पत्त्युत्तरकालवत् । नहि
निष्पन्नस्य क्रियायुक्ताऽनवस्थाप्रसङ्गान् । नापि व्यतिरिक्तोऽतिशयः क्रियते, व्यतिरेके
हस्य रूपादेरयमतिशय इति सन्बन्धासिद्धेः । तथाहि—न तादात्म्यलक्षणः सन्ब-
न्धो व्यतिरेकाभ्युपगमनात् । अनभ्युपगमे वा पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गान् । नापि तदुत्पत्ति-
लक्षणो जातेरेव तदुत्पत्तेः । न चान्यः सन्बन्धोऽस्ति, आधाराधेयत्वादीनां तदु-
त्पत्त्यन्तर्गतत्वान् । अथ तदुत्पत्तिरभ्युपगम्यते. तन्मात्रभाविनो विशेषस्य नित्यो-
त्पत्तिप्रसङ्गाज्जातिः किङ्करी स्यात् । जातिनपेक्ष्योत्पादयतीति चेत्, न ह्यनुपगम-

स्वभाववत्, ततोऽन्यतिरेकाद्वस्तुनो वाऽभूत्वाभावादिप्रसङ्गोऽवस्थास्वरूपवत् । भ-
वतु चावस्थाभेदपरकल्पना, तथापि विरुद्धधर्माध्यासो न परिहृत एव, तथाहि—
वस्तु मध्यावस्थायां किं स्वरूपेण कारकमाहोस्वित्पररूपेण, यदि स्वरूपेण तदेव स्वरू-
पमन्ययोरपि दशयोरतीतानागतावस्थयोरस्तीति कथमस्य कारकस्वभावस्य क्रियाक्रि-
याभ्रंशौ स्याताम् । अथ पररूपेण, तदाऽस्याकर्तृता पुनः प्राप्तेत्यवस्तुत्वप्रसङ्गः । एवं
तावत्तदेव बह्व्यादिरूपमतीतानागतावस्थायां न युक्तम् । अथान्यत्, अस्मिन्पक्षे न
भवत्येकत्र क्रियाक्रियादिपरस्परपराहतधर्मसाङ्कर्यादिदोषः, भिन्नत्वाद्द्वस्तुनः । किं
तु यत्तदाहपाकादिकार्ययोग्यमनलादिकं वस्तु तद्भूत्वा जायते, भूत्वा च वि-
गच्छतीति सदाऽस्तित्वाभ्युपगमविरोधः स्यात्, अन्वयाभावात् ॥ १८१६ ॥ १८१७ ॥
॥ १८१८ ॥ १८१९ ॥ १८२० ॥

स्यादेतत्—यद्यपि कार्ययोग्यमभूत्वा जायते, भूत्वा च विगच्छतीति, तथाप्य-
तीतानागतावस्थायामकार्ययोग्यं वस्तु विद्यत एव, ततश्च न सदाऽस्तित्वाभ्युपगम-
विरोध इत्याह—स एवेति ।

स एव भाविको भावो य एवायं क्रियाक्षमः ।

स च नास्ति तयोर्योस्ति न तस्मात्कार्यसम्भवः ॥ १८२१ ॥

स एवेति । अर्थक्रियाक्षमः । तयोरिति । अतीतानागतावस्थयोः । योस्तीति ।
अकार्ययोग्यः ॥ १८२१ ॥

अथापि स्यात्—अतीतस्य सभागहेत्वादेः कार्ययोग्यत्वमिष्यत एव, ततश्चासि-
द्धमेतन्न तस्मात्कार्यसम्भव इत्याह—अतीतश्चेति ।

अतीतश्च पदार्थोऽयमभूत्वा भवनात्स्फुटम् ।

वर्त्तमानोऽन्यवत्प्राप्तः कादाचित्कतयापि च ॥ १८२२ ॥

सदा सत्त्वमसत्त्वं वाऽहेतुत्वेऽन्यानपेक्षणात् ।

हेतोर्नियतसत्त्वश्च वर्त्तमानोऽर्थ उच्यते ॥ १८२३ ॥

प्रतिसङ्ख्यानिरोधादिवैलक्षण्यं परैर्मतम् ।

संस्कृतत्वं च रूपादेर्जातिस्थित्यादियोगतः ॥ १८२४ ॥

तत्र जातिर्विशेषं कं जनधन्यभिधीयते ।

जनिकाऽस्येति तद्रूपादजातादपरं परम् ॥ १८२५ ॥

किंच—न केवलं सिद्धान्तविरोधो मानविरोधोऽपि प्रतिज्ञायाः । तथाहि—
यत्सत्तत्सर्वं क्षणिकं यथा वर्त्तमानं, सन्तश्चातीतानागता इति नियमात्क्षणभङ्गिनः
प्राप्ताः । प्राक्तु—क्षणभङ्गाधिकारे, प्रतिबन्धोऽस्य हेतोः प्रसाधित इति नानैकान्ति-
कत्वम् । तथाहि—अर्थक्रियाकारित्वं सत्त्वलक्षणम्, अक्षणिकस्य च क्रमयोगपद्या-
भ्यामर्थक्रियाविरोधादर्धक्रियानिवृत्तौ तद्वक्षणस्य सत्त्वस्य निवृत्तिरिति साध्यविपक्षा-
निवृत्तं सत्त्वम् ॥ १८३४ ॥

अर्थक्रियासमर्थाः स्युरतीतानागता इमे ।

न वा सामर्थ्यसद्भावे वर्त्तमानास्तदन्यवत् ॥ १८३५ ॥

अवर्त्तमानतायां तु सर्वशक्तिवियोगिनः ।

नष्टाजाताः प्रसज्यन्ते व्योमतामरसादिवत् ॥ १८३६ ॥

तुल्यपर्यनुयोगाश्च सर्वे व्योमादयोऽकृताः ।

अनैकान्तिकताकृत्सेर्न तेपि विनिबन्धनम् ॥ १८३७ ॥

नियमार्थक्रियाशक्तिर्भावानां प्रत्ययोद्भवा ।

अहेतुत्वे समं सर्वमुपयुज्येत सर्वतः ॥ १८३८ ॥

नियतार्थक्रियाशक्तिजन्म प्रत्ययनिर्मितम् ।

वर्त्तमानस्य भावस्य लक्षणं नान्यदस्ति च ॥ १८३९ ॥

अतीतानागनानां च तद्वत्खण्डं समस्ति वः ।

तर्त्तिकं न वर्त्तमानत्वमभीषामनुपज्यते ॥ १८४० ॥

किंच—इमेऽतीतानागता अर्थक्रियासमर्था वा स्युर्न वा समर्था इति पक्षा ।
यदि समर्थास्तदा सामर्थ्यसद्भावे वर्त्तमानाः प्राप्नुवन्ति, अविवादात्सर्वीभूत्ववर्त्तमान-
वत् । प्रयोगः—ये येऽर्थक्रियासमर्थास्ते वर्त्तमानाः, यथाऽविवादात्सर्वीभूत्वा वर्त्त-
मानाः, अर्थक्रियासमर्थाश्चातीतादय इति स्वभावहेतुप्रसङ्गः । न चापमनैकान्तिकः,
यतो वर्त्तमानत्वनिवृत्तौ नष्टाजातानां सर्वसामर्थ्यवियोगित्वं प्रसज्येत, आजगन्मो-
रहवन् । प्रयोगः—ये वर्त्तमाना न भवन्ति ते एतिसमर्था अपि न भवन्ति,
यथा व्योमान्मोरहं, न भवन्ति चातीतादयो वर्त्तमाना इति व्योमजगन्मोरहिनः । न
चाज्ञाप्रतिसङ्गानिरोधात्प्रतिमङ्गानिरोधैरन्वितैर्वर्त्तमानैर्वर्त्तमानैः एतैर्वर्त्तमानैः ।
अतोऽनैकान्तिकत्वकल्पनाया नातिनिबन्धनम् । तथाहि—येषां प्रतिनिवृत्तार्थक्रिया-

शक्तिर्भावानां सा प्रत्ययोद्भवेत्यङ्गीकर्तव्यम्, अन्यथा यदि निर्हेतुका स्यात्तदा नियमहेतोरभावात्प्रतिनियता शक्तिर्भावानां न स्यात् । ततश्च सर्वं सर्वस्मिन्कार्ये उपयुज्येत । तस्मात्कृ(तस्मादकृ ?)ताकाशादीनां सामर्थ्यनियमो न युक्त इति न तैरनैकान्तिकत्वकल्पनाया निबन्धनम् । नच प्रथमे हेतौ संदिग्धविपक्षवृत्तिकता, यस्मान्प्रियतायामर्थक्रियायां या शक्तिस्तस्या यदेतज्जन्म हेतुप्रत्ययनिर्मितं तदेव वर्तमानस्य लक्षणम्, एतच्च वर्तमानत्वलक्षणमविकलमतीतादिष्वप्यस्तीति निमित्तान्तराभावात्किमिति वर्तमानता (न) प्रसज्यते ॥ १८३५ ॥ १८३६ ॥ १८३७ ॥ १८३८ ॥ ॥ १८३९ ॥ १८४० ॥

स्वर्गापवर्गसंसर्गयत्नोऽयमफलस्ततः ।

ईहासाध्यं न किञ्चिद्धि फलमत्रोपलक्ष्यते ॥ १८४१ ॥

किंच—यस्यातीतानागतं द्रव्यतोऽस्ति तस्य फलमपि नित्यमस्तीति स्वर्गापवर्गप्राप्त्यर्थो यत्नो विफलः स्यात्, ईहासाध्यस्य कस्यचित्फलस्याभावात् । किं तत्र व्रतनियमादिलक्षणाया ईहायाः सामर्थ्यं स्यात् । उत्पादने सामर्थ्यमिति चेत् । उत्पादनं तर्ह्यभूत्वा भवतीति सिद्धम् । अथ तदप्यस्ति, कस्येदानीं क सामर्थ्यम् । वर्तमानीकरणसामर्थ्यमिति चेत् । किमिदं वर्तमानीकरणं नाम । देशान्तराकर्षणं चेत् । नित्यं तर्हि वस्तु प्रसक्तं, सर्वदाऽवस्थितत्वात् । अरूपाणां वेदनादीनां निष्क्रियत्वात्कथमाकर्षणं भवेत् । यच्च तदाकर्षणं तदभूत्वा भवतीति सिद्धम् । स्वर्गः सुमेरुपृष्ठादिः, अपवर्गो मोक्षः, तयोः प्राप्तिः संसर्गः, तत्र यत्नो व्रतनियतादिः ॥ १८४१ ॥

अथ नार्थक्रियाशक्तिस्तेषामभ्युपगम्यते ।

यद्येवमत एवैषामसत्त्वं व्योमपुष्पवत् ॥ १८४२ ॥

अथ नार्थक्रियासमर्था इति द्वितीयपक्ष आश्रीयते । एवं तर्ह्येत एवार्थक्रियाशून्यत्वादसत्त्वं प्राप्नोति खपुष्पवत् । सर्वसामर्थ्यविवेकलक्षणत्वादसत्त्वस्य ॥ १८४२ ॥

एवं तावदतीतानागतानामसत्तासाधकं प्रमाणमभिधाय सत्तासाधकं प्रमाणमपाकर्तुमाह—हेतव इत्यादि ।

हेतवो भावधर्मास्तु नासिद्धे सिद्धिभागिनः ।

वर्तमानत्वसिद्धेर्वा विरुद्धा धर्मिबाधनात् ॥ १८४३ ॥

हेतवो हि पूर्वोक्ता अध्वसंगृहीतत्वादित्यादय आश्रयासिद्धाः, अतीतादेर्धर्मिणोऽ-

सिद्धत्वात् । यथाह—‘नासिद्धे भावधर्मोऽस्तीति । अथापि सिद्धाः स्युः, तथापि वर्त्तमानत्वसिद्धेर्धर्मस्वरूपविपरीतसाधनाद्विरुद्धा हेतवः ॥ १८४३ ॥

कथमिदानीमध्वसंगृहीतत्वमतीतानागतानां रूपादीनां निर्दिष्टम्, नहि शशवि-
षाणमत्यन्तासदतीतमनागतं वा व्यवस्थाप्यत इत्याह—भूत्वेत्यादि ।

भूत्वा यद्विगतं रूपं तदतीतं प्रकाशितम् ।

सति प्रत्ययसाकल्ये भावि यत्तदनागतम् ॥ १८४४ ॥

सत्त्वे तु वर्त्तमानत्वमासज्येतेति साधितम् ।

विद्यमानत्वमात्रं हि वर्त्तमानस्य लक्षणम् ॥ १८४५ ॥

सुबोधम् ॥ १८४४ ॥ १८४५ ॥

रूपवेदनादिभावस्तर्हि कथं निर्दिष्ट इत्याह—रूपादित्वमित्यादि ।

रूपादित्वमतीतादेर्भूतां तां भाविनीं तथा ।

अध्यारोप्य दशामस्य कथ्यते न तु भावतः ॥ १८४६ ॥

तां दशानिति । तामवस्थाम् ॥ १८४६ ॥

ह्याश्रयं तर्हि कथं विज्ञानमुक्तमित्याह—द्वयं प्रतीत्येति ।

द्वयं प्रतीत्यविज्ञानं यदुक्तं तत्त्वदर्शिना ।

सेष्टा सविषयं चित्तमभिसन्धाय देशना ॥ १८४७ ॥

द्विविधं हि विज्ञानं सालम्बनमनालम्बनं च, यत्सालम्बनं तदभिसन्धाय ह्या-
श्रयविज्ञानदेशना भगवतः ॥ १८४७ ॥

अथ निरालम्बनमपि ज्ञानमस्तीति कथमवसित्वमित्याह—नित्येश्वरादीत्यादि ।

नित्येश्वरादिबुद्धीनां नैवालम्बनमस्ति हि ।

शब्दानामादिधर्माणां तदाकारवियुक्तिनः ॥ १८४८ ॥

आदिशब्देन प्रधानकालादयः परिगृह्यता गृह्यन्ते । न चैतन्मन्तव्यं शब्दाना-
लम्बना इमा बुद्ध्य इति कथयति—शब्दानामादीत्यादि । नित्येश्वरादेरागारो नित्य-
त्वसकलहेतुत्वादिः, यत्तदा बुद्ध्याऽध्यवसीयते, तेनागारेण विद्योगः शब्दस्य नानो
वा विप्रयुक्तसंस्कारदिशेषस्य । आदिशब्देन निमित्तादेः परोपगतन्यायप्रतिदिम्बन-
दिस्वभावस्य ॥ १८४८ ॥

यदि तर्हि निर्विषयमपि विज्ञानमस्ति तत्कथं ज्ञानमिति व्यपदिश्यते, यथा

विजानातीति विज्ञानमिति गीयते, असति च विज्ञेये किं विज्ञानं स्यादित्याह—
बोधानुगतिमात्रेणेति ।

बोधानुगतिमात्रेण विज्ञानमिति चोच्यते ।

सा चास्याजडरूपत्वं प्राकाश्यात्परिकल्पितम् ॥ १८४९ ॥

बोधानुगमोऽपि विना बोधेन (न) सम्भवतीति चेदाह—सा चेति । सा—बो-
धानुगतिः । अस्य—विज्ञानस्य । किमुच्यते?, यत्तदजडरूपत्वम्, प्रकाश्यवस्त्व-
न्तराभावात्प्रकाशान्तरविरहाच्च नभोवर्त्यालोकवत्प्रकाशरूपत्वाद्भिधीयते बोधरूप-
तेति ॥ १८४९ ॥

कर्मातीतं च कथं फलदमित्यत्राह—विपाकहेतुरित्यादि ।

विपाकहेतुः फलदो नातीतोऽभ्युपगम्यते ।

सद्वासितात्तु विज्ञानप्रबन्धात्फलमिष्यते ॥ १८५० ॥

वासितं परम्परया फलोत्पादनसमर्थमुत्पादितम् ॥ १८५० ॥

यद्येवं कथमुक्तं भगवता, 'अस्ति तत्कर्म यत्क्षीणं निरुद्धं विपरिणतमित्याह'—
तामेवेति ।

तामेव वासनां चेतःसन्ततावधिकृत्य तत् ।

अस्ति कर्मेति निर्दिष्टं भक्त्या मूलाविनाशवत् ॥ १८५१ ॥

भङ्ग्येति । उपचारेण । यथा मूलद्रव्यप्रसृतस्य हिरण्यादेः फलप्रबन्धस्य स(म)-
भावे विनष्टमपि मूलद्रव्यमविनष्टमित्युच्यते तद्वत्कर्मापि ॥ १८५१ ॥

उपचारेण देशनायाः किं प्रयोजनमित्याह—उच्छेददृष्टीति ।

उच्छेददृष्टिनाशाय चैवं शास्त्रा प्रकाशितम् ।

अन्यथा शून्यतासूत्रे देशना नीयते कथम् ॥ १८५२ ॥

नास्त्यतीतं कर्मेत्युक्ते पारम्पर्येण यत्फलोत्पादनसामर्थ्यमाहितमतीतेन कर्मणा
तस्याप्यभावं प्रतिपद्येरन्नित्युच्छेददृष्टिमापन्नाः स्युर्विनेया इत्यस्ति कर्मेत्युक्तं भगवता ।
अन्यथा हि यद्यतीतं स्वरूपेण स्यात्तदा परमार्थशून्यता सूत्रे देशना कथं नीयते ।
चक्षुरूपद्यमानं न कुतश्चिदागच्छति निरुद्ध्यमानं न कचित्सन्निचयं गच्छतीति हि
चक्षुरभूत्वा भवति भूत्वा च प्रतिविगच्छतीति । वर्तमानेऽध्वन्यभूत्वा भवतीति
चेन्न । अध्वनो भावानर्थान्तरत्वात्त एवाध्वानस्तथाऽवस्थितिवचनात् । अथ स्वात्म-

न्यभूत्वा भवति, तथा सिद्धमनागतं चक्षुर्नास्तीति । अपिच सदाऽवस्थितत्वे संस्काराणां हेतुफलयोरभावान् दुःसमुदयसत्याभावः, तदभावान्निरोधमार्गयोरपि, ततश्च सत्यचतुष्टयाभावात्परिज्ञाप्रहाणसाक्षात्क्रियाभावना न युज्यन्ते, तदभावाच्च फलस्थानां प्रतिपन्नकानां च पुद्गलानामभाव इति सकलमेव प्रवचनं निरुध्यत इति नातीतादिवस्तुजातकल्पना साध्वी ॥ १८५२ ॥

अतीतानागतज्ञानं विभक्तं योगिनां कथमित्यत्राह—पारम्पर्येणेत्यादि ।

पारम्पर्येण साक्षाद्वा कार्यकारणतां गतम् ।

यद्रूपं वर्त्तमानस्य तद्विजानन्ति योगिनः ॥ १८५३ ॥

अनुगच्छन्ति पश्चाच्च विकल्पानुगतात्मभिः ।

शुद्धलौकिकविज्ञानैस्तत्त्वतोऽविषयैरपि ॥ १८५४ ॥

तद्धेतुफलयोर्भूतां भाविनीं चैव सन्नतिं ।

तामाश्रित्य प्रवर्त्तन्तेऽतीतानागतदेशनाः ॥ १८५५ ॥

समस्तकल्पनाजालरहितज्ञानसन्ततेः ।

तथागतस्य वर्त्तन्तेऽनाभोगेनैव देशनाः ॥ १८५६ ॥

इति त्रैकाल्यपरीक्षा ।

अतीतार्थोपेक्षया कार्यतां गतम्, अनागतापेक्षया कारणताम् । विकल्पानुगतात्मभिरिति । सविकल्पैरित्यर्थः । तत्त्वतोऽविषयैरिति । आविष्टामिलापैर्ज्ञानैः स्वलक्षणस्याविषयीकरणान् । तन्—तस्मान् । हेतुफलयोः सन्नतिं भूतां भाविनीं चाश्रिता अतीतादिदेशना योगिनामपरिशुद्धानां प्रवर्त्तन्ते । भगवतस्तु तथागतस्य शुद्धलौकिकमपि ज्ञानं नास्ति, नित्यसमाहितत्वात्सर्वाविद्याप्रहाणेन । विकल्पस्य चाविद्यास्वभावत्वान् । यदाह—“विकल्पः स्वयमेवायमविद्यारूपतां गतः । स्वाकारं काहरूपेण यस्मादारोप्य वर्त्तते ॥” इति तस्य पूर्वप्रणिधानपुण्यज्ञानसन्भारस्तानर्घ्याद्वाप्तचिन्तानगणितदृशात्मभावत्वानामभोगेनैव देशनाः प्रवर्त्तन्ते ॥ १८५३ ॥ ॥ १८५४ ॥ १८५५ ॥ १८५६ ॥

इति त्रैकाल्यपरीक्षा ।

अनाद्यन्तमित्येतत्समर्थनार्थं चोद्योपपन्नपूर्वकनाह—यदीत्यादि ।

यदि नानुगतोभावः कश्चिदप्यत्र विद्यते ।

परलोकस्तदा न स्यादभावात्परलोकिनः ॥ १८५७ ॥

कश्चिदिति । आत्मादिः । तत्रात्मनः पूर्वं प्रतिपिद्धत्वाद्भावादेव नानुगामित्वं,
विज्ञानादीनां च क्षणिकत्वात्त्रैकाल्यपरीक्षायां चान्वयस्य निपिद्धत्वान्नान्वयः ॥ १८५७ ॥
ननु देहादयः परलोकिनो भविष्यन्तीत्याह—देहेत्यादि ।

देहबुद्धीन्द्रियादीनां प्रतिक्षणविनाशने ।

न युक्तं परलोकित्वं नान्यश्चाभ्युपगम्यते ॥ १८५८ ॥

तस्माद्भूतविशेषेभ्यो यथा शुक्तसुरादिकम् ।

तेभ्य एव तथा ज्ञानं जायते व्यज्यतेऽथवा ॥ १८५९ ॥

आदिशब्देन वेदनासंज्ञासंस्काराणां ग्रहणम् । नान्यश्चाभ्युपगम्यत इति ।
आत्मा । तद्भोकायतपक्षानुलोमनमेव ज्ञा(जा?)तम् । तथाहि तस्यैतत्सूत्रं—‘परलो-
किनोऽभावात्परलोकाभाव’ इति । तथाहि—पृथिव्यापमतेजोवायुरिति चत्वारि
तत्त्वानि तेभ्यश्चैतन्यमिति । तत्र केचिद्बृत्तिकारा व्याचक्षते—उत्पद्यते तेभ्यश्चैतन्यम्,
अन्येऽभिव्यज्यत इत्याहुः, अतः पञ्चद्वयमाह—जायते व्यज्यतेऽथवेति । शुक्त-
माम्लत्वम् । मुरेति । मदजननशक्तिः । आदिशब्देन मूर्च्छादिजननसामर्थ्यपरिग्रहः
॥ १८५८ ॥ १८५९ ॥

ननु चक्षुर्गदीनि विषयांश्च रूपादीन्प्रनीत्य विज्ञानमुत्पद्यत इत्यतिप्रतीतमेतत्,
तन्कथमुच्यते तेभ्य एव विज्ञानमित्याह—सन्निवेशविशेष इति ।

सन्निवेशविशेषे च श्रित्यादीनां निवेद्यने ।

देहेन्द्रियादिर्मंज्ञेयं तत्त्वं नान्यद्वि विद्यते ॥ १८६० ॥

तथा च तेषां मूर्त्रम्—तत्त्वमुदाये विषयेन्द्रियमंज्ञेति । नहि महाभूतव्यतिरे-
केणैन्द्रियादीनि सन्नि, तन्मंथनविशेष एव तत्प्रजप्तेः । नच संस्थानं नामान्यत्सं-
स्थानिभ्यः । इदं च महाभूतचतुष्टयं प्रत्यक्षसंगिष्टम् । न चतद्व्यतिरेकेणान्यतर-
सन्नि प्रत्यक्षमिष्टम् । नच प्रत्यक्षादन्यत्प्रमाणमस्ति, येनान्यस्य परलोकादेः सं-
मिष्टिः स्यात् ॥ १८६० ॥

कार्यकारणता नास्ति विवाद्पट्टचेतसोः ।

विभिन्नदेहवृत्तित्वाद्गवाश्वज्ञानयोरिव ॥ १८६१ ॥

न विवक्षितविज्ञानजन्या वा मनयो मताः ।

ज्ञानत्वादन्यमन्नानमन्वद्वा इव बुद्धयः ॥ १८६२ ॥

अपिच—यद्यतीतदेहवर्तिनश्चेतसः प्रथमजन्मचित्तं प्रति कारणभावः स्यात्, मरणचित्तस्य चागामिचित्तं प्रति, तदा चित्तप्रतिबन्धानुपरमात्परलोककल्पना स्यात्, यावता प्रथमयोस्तावद्विवादास्पदीभूतयोश्चेतसोर्न कार्यकारणताऽस्ति मित्रदेहवर्ति-
त्वान्, गवाश्ववर्तिनोरिव ज्ञानयोः । अथवा—जन्मबुद्ध्यो धर्मिण्यः, तासाम-
तीतदेहवर्तिचरमविज्ञानजन्यत्वप्रतिषेधः साध्यः, ज्ञानत्वादिति सामान्यं हेतुः,
जन्यसन्तानवर्तिन्यो बुद्ध्यो निर्दर्शनम् । प्रयोगस्त्वेवम्—यदि ज्ञानं, न तद्विवक्षि-
तातीतदेहवर्तिचरमज्ञानजन्यम्, ज्ञानत्वात्, यथाऽन्यसन्तानवर्ति ज्ञानम् । ज्ञानह-
पाश्रेणा विवक्षितदेहवर्तिन्यो जन्मबुद्ध्य इति विरुद्धव्याप्नोपलब्धिः विवक्षितवि-
ज्ञानजन्य(त्व)विरुद्धेन ज्ञानत्वस्य व्याप्तत्वान् ॥ १८६१ ॥ १८६२ ॥

एवं तावदतीतजन्मनिषेधः कृतः । सान्प्रतमनागतजन्मनिषेधायाह—सराग-
स्येत्यादि ।

सरागमरणं चित्तं न चित्तान्तरसन्धिकृत् ।

मरणज्ञानभावेन वीतक्लेशस्य तद्यथा ॥ १८६३ ॥

सरागस्य मरणचित्तं चित्तान्तरं न प्रतिसन्धत्ते, मरणचित्तत्वादर्हधरमचित्तव-
दिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । वीतक्लेशस्य तद्यथेति । मरणज्ञानम् ॥ १८६३ ॥

कुतस्तर्हि चित्तस्योत्पत्तिरित्याह—कायादेवेत्यादि ।

कायादेव ततो ज्ञानं प्राणापानाद्यधिष्ठितात् ।

युक्तं जायत इत्येतत्कन्धलाश्वतरोदितम् ॥ १८६४ ॥

तथाच सूत्रम्—जायादेवेति । कन्दलाश्वतरोदितमिति ॥ १८६४ ॥

ननु च कायानिष्पत्तावपि कललाद्यवस्थायां विज्ञानमस्त्वेव नृष्टितम्, तद्वातीत-
भेदविज्ञानजन्यतया सिद्धम्, कथं कायादेवेति नियम इत्याह—कललादिष्वित्यादि ।

कललादिषु विज्ञानमस्तीत्येतच्च साहसम् ।

असञ्जातेन्द्रियत्वाद्धि न तत्रार्थाऽवगम्यते ॥ १८६५ ॥

न चार्थादगतेरन्यद्रूपं ज्ञानस्य युज्यते ।

सूर्च्छाद्रावपि तेनास्य सद्भावो नोपपद्यते ॥ १८६६ ॥

नचापि शक्तिरूपेण तदा धीरवनिष्टने ।

निराश्रयत्वान्छक्तीनां स्थितिर्न ह्यवगम्यते ॥ १८६७ ॥

ज्ञानाधारात्मनोऽसत्त्वे देह एव तदाश्रयः ।

अन्ते देहनिवृत्तौ च ज्ञानवृत्तिः किमाश्रया ॥ १८६८ ॥

इन्द्रियार्थं हि विज्ञानोत्पत्तेः कारणम्, अर्थाधिगमरूपत्वाज्ज्ञानस्य, कललाद्य-
वस्थायां चेन्द्रियार्थयोरभावात्कथं तत्कार्यं विज्ञानं स्यादिति कारणानुपलब्ध्या मूर्च्छा-
द्यवस्थायां विज्ञानाभावः सिद्ध इति समुदायार्थः । नच शक्तिरूपेण तदा विज्ञान-
मस्तीति कल्पयितुं युक्तं, ज्ञानाश्रयस्यात्मनो नैयायिकादिप्रकल्पितस्य विज्ञानप्रव-
न्धस्य वा तदानीमभावात् । नच निराश्रया शक्तिर्युक्ता । तस्मात्सामर्थ्यादेह एव
तदानीमाश्रयः । अन्यस्य ज्ञानाधारात्मनः—ज्ञानाधारश्च भावस्य विज्ञानप्रवन्धस्या-
त्मनो वा तदानीमसत्त्वात् । ततश्चान्ते मरणावस्थायां देहस्याश्रयस्य निवृत्तौ निराश्रयं
कथं ज्ञानमवतिष्ठेतेति सिद्धोऽनागतजन्माभावः ॥ १८६५ ॥ १८६६ ॥ १८६७ ॥
॥ १८६८ ॥

तदनन्तरसम्भूतदेहान्तरसमाश्रयः ।

यदि देहोऽपरो दृष्टः कथमस्तीति गम्यते ॥ १८६९ ॥

भिन्नदेहप्रवृत्तं च गजवाज्यादिचित्तवत् ।

एकसन्ततिसम्बद्धं तद्विज्ञानं कथं भवेत् ॥ १८७० ॥

एको ज्ञानाश्रयस्तस्मादनादिनिधनो नरः ।

संसारी कश्चिदेष्टव्यो यद्वा नास्तिकता परा ॥ १८७१ ॥

अर्थापि स्यान्मरणसमनन्तरसमुद्भूतमन्तराभविकं देहमाश्रित्य चित्तवृत्तिर्भविष्य-
तीति, तदेतदसम्भक् । नहि मरणानन्तरमपरो देह उत्पद्यमानो दृष्टः । नचादृष्टस्या-
स्तित्वनिश्चयो युक्तः । तस्यासद्भवहारविषयत्वात् । नचैकसन्तानवर्तिनश्चेतसो देहा-
न्तरसमाश्रयणं युक्तम्, गजवाज्यादिचित्तवदेकसन्तानसम्बन्धित्वहानिप्रसङ्गात् ।
प्रयोगः—यद्विन्नदेहप्रवृत्तं विज्ञानं न तदेकसन्तानसम्बद्धं, यथा गजवाजिनोश्चित्तं,
भिन्नदेहवृत्तं चान्तराभावमरणभवयोश्चित्तमिति व्यापकविरुद्धोपलम्भप्रसङ्गः ।
नचैवं, तस्माद्विपर्ययः । यदेकसन्तानसम्बद्धं तद्विन्नदेहप्रवृत्तं न भवति, यथा गज-
चित्तमश्वदेहानाश्रितम्, एकसन्तानसम्बद्धं च प्राणिनश्चित्तमिति विरुद्धव्याप्तोप-
लब्धिः । भिन्नदेहप्रवृत्तत्वविरुद्धेनाभिन्नदेहप्रवृत्तत्वेनैकसन्तानसंबद्धत्वस्य व्याप्तत्वात् ।
एक इत्याद्युपसंहारः । आदिरुत्पादो निधनं नाशः, न विद्येते आदिनिधने यस्यासा-

वनादिनिधनः । न न इत्यामा । यद्वा नानिधना परेतनेन परलोकिनोऽभावात्पर-
लोकभावं इत्येतन्मूलं सूचयति ॥ १८६९ ॥ १८७० ॥ १८७१ ॥

तदत्रेत्यादिना प्रतिविद्यते ।

तदत्र परलोकोऽयं नान्यः कश्चन विद्यते ।
उपादानतदादेयभूतज्ञानादिसन्ततेः ॥ १८७२ ॥
काचिन्नियतमर्यादाऽवस्यैव परिकीर्त्यते ।
तस्याश्चानाद्यनन्तायाः परः पूर्व इहेति च ॥ १८७३ ॥
दृष्टमात्रसुखासक्तैर्यथैतावति कल्प्यते ।
परलोकोऽन्यदेशादिस्तथाऽत्रास्माभिरुच्यते ॥ १८७४ ॥
यदि तद्व्यनिरिक्तस्तु परलोको निषिध्यते ।
तदा साधनवैफल्यं तदसत्त्वे विवादतः ॥ १८७५ ॥
सन्ततेर्नन्ववस्तुत्वान्नावस्थान्तरसम्भवः ।
नत्रावस्थापिनो लोकः परो वा तात्त्विकः कथम् ॥ १८७६ ॥
नैव सन्ततिशब्देन क्षणाः सन्तानिनो हि ते ।
सामस्येन प्रकाश्यन्ते लाघवाय वनादिवत् ॥ १८७७ ॥

तत्र लोऽयं परलोको नाम यस्य भवता निषेधः क्रियते, किं विज्ञानादिस्कन्धच-
तुष्टयादुपादानोपादेयत्वेन कार्यकारणभूतादन्य आहोस्वित्तदेव । न तावदाद्यः पक्षः,
तस्यानभ्युपेतत्वान् । नहुपादानोपादेयभूताया विज्ञानादिसन्ततेरन्यः परलोकोऽ-
त्रास्ति, यस्याभ्युपगमः स्यात् । किं तर्हि ? । तस्या ज्ञानादिसन्ततेरनाद्यनन्तायाः
काचिदेव वर्षगताद्यवधिरूपमर्यादान्वयस्यैव परलोकः पूर्व इहेति वा व्यवस्थाप्यते ।
यथा भवद्भिर्दृष्टमात्रसुखाभिपज्ञोदेतावतीन्द्रियगोचर एवान्यदेशादिः परलोकादित्वेन
कल्पते । यथोक्तम्—“एतावानेव पुरुषो यावानिन्द्रियगोचरः, तथा पुनरुक्तदेशान्तरं
कालान्तरमवस्थान्तरं वा परलोक” इति । यदि तु कार्यकारणभूतविज्ञानादिसन्तान-
व्यतिरिक्तस्य परलोकस्य निषेधः क्रियते तदा सिद्धसाध्यत्वात्साधनवैफल्यं, तथाभू-
तस्य परलोकस्यानभ्युपगतत्वान् । ननु च सन्ततेरवस्तुत्वान्त्वामवस्थाविशेषो यो
व्यवस्थापितः सौष्यवत्त्वेन, ततश्च तत्र तस्यां सन्तताववस्थाविशेषेऽवस्थापितोऽयं
परलोकोऽपि न पारमार्थिकः स्यात् । नैष दोषः । सन्ततिशब्देन क्षणा एव व-
-

next moment, because it possesses the qualities of passion, desire, etc. and because of its low associations; in much the same way as the immediately preceding consciousness is the efficient cause of the consciousness of death. (1899)

If consciousness be capable of producing another consciousness (in the same body) why cannot it produce the same after death in another body, be it the body of a god, a man or an animal? (1900)

The Cārvākas now advance a technical objection. They exclaim—We hold that the consciousness is an outcome of the body, and as such your examples (इदानीन्तनचित्तवत् etc. “just as the consciousness of the present moment” etc.) are not acceptable to us: your argument is not valid as the major term is not present in your example. (1901)

Our author replies—Your theory that the body is the material cause of consciousness has already been refuted, and these examples have been given on the assumption that you have already given up your theory and showed a leaning to ours. It has already been said that if the body is the cause of consciousness, then all the different kinds of consciousness will appear simultaneously and not in succession, for you do not acknowledge any helping cause. (1902)

Remembrance and attachment are indeed produced by sensation and contemplation; none can deny that. So you must admit that there is not one kind of knowledge in the body but many. (1903)

Those who practice fine arts, etc. obtain a superior or inferior degree of knowledge in course of time, or, in other words, from the knowledge of one degree is produced the knowledge of a different degree. In such cases as there is difference in degree there must be difference of knowledge also. (1904)

When our mind with one sense-organ is deeply engaged with a particular thing, we are not able to receive sensations through the other sense-organs, but when the mind is disengaged then those sensations are received again. It is therefore proved that there is not one kind of consciousness which remains always in the body. So it is not wrong to say that consciousness of one moment is caused by the consciousness of another moment. (1905)

नवर्त्तिज्ञानहतुकं वेति पञ्च पक्षाः । यदि हि स्वसन्तानवर्त्तिपूर्वपूर्वज्ञानहेतुकं पूर्व-
नेव चित्तं त्याज्यं स्यादनादिता चित्तसन्ततेर्नान्यथेत्यभिप्रायेणैषां पक्षाणामुप-
न्यासः । तत्र न तावदाद्यः पक्षो नित्यसत्त्वादिप्रसङ्गान् । अपेक्षया हि भावाः
सादाचित्का भवन्ति, यश्च निर्हेतुकः स न किञ्चिदपेक्ष्यत इति किमिति विरमेत ।
नापि द्वितीयपक्षोऽत एव नित्यसत्त्वप्रसङ्गान् । कारणवैकल्याद्धि कार्याणामसत्त्वं,
यद्वाविकलकारणं तत्किमिति न भवेदिति वक्तव्यम् । नापि तृतीयः पक्षः, कस्मान्?,
तदभावतः—सदा सत्त्वाभावतः । एकमित्यादिना तमेव तदभावं दर्शयति । अनेन
प्रतिज्ञायाः प्रत्यक्षे विरोधमाह । क्षोणीत्यादिना चतुर्थं पक्षं निराकरोति । क्षोणी
-पृथिवी । नित्येश्वरादिहेतुसमुद्भवपक्षवदत्रापि तुल्यो दोषः, यतो महाभूतचतु-
ष्टयं परैर्नित्यनिष्ठम् । नच सहकारिकारणापेक्षणानुक्रमेण नित्यादुत्पत्तिरिति युक्तं
वक्तुम्, नित्यत्यानुपकारिणि सहकारिणि नापेक्षेति निर्लोटित्वात्प्रयत्नान् ॥ १८७८ ॥
॥ १८७९ ॥ १८८० ॥ १८८१ ॥ १८८२ ॥ १८८३ ॥ १८८४ ॥ १८८५ ॥

अथ क्षणिकमेवेदं परैरप्यभिधीयते ।

कथं स्वोपगमस्तेषामेवं सति न वाध्यते ॥ १८८६ ॥

वाध्यतां काममेतत्तु न्याय्यमित्युपगम्यते ।

क्षणिकं सर्वयुक्तिभ्यः सर्वभावविनिश्चिनम् ॥ १८८७ ॥

अथेदं महाभूतचतुष्टयं परैश्चार्वाकैः क्षणिकमनुपगम्यते यद्योत्तदोपगम्यान्
तदाऽपि दोष एवेत्यभिप्रायः । तथाहि—न तावदृष्टिदोषोः कार्यकारणभावलिटौ
किञ्चित्प्रमाणमस्ति, परन्तु येन तद्व्यवहारः सिरयेत् । प्रयोगः—यत्र यद्भावलिटौ
न किञ्चित्प्रमाणमस्ति न तत्र तद्व्यवहारः प्रेष्यतावत् कार्यः, यथा बहैः शीतव्यव-
हारः । नास्ति च मुक्तिदोषोः कार्यकारणभावलिटौ किञ्चित्प्रमाणमिति व्यापकतु-
पलब्धिः । नचालिखता हेतोः, तथाहि—एतदनुपगम्यमानाः कार्यकारणभावः
स चान्वयात्प्रतिवेदात्ता विनिश्चयेन निर्णीयते, न दर्शनदर्शनमात्रेण । तत्रान्वय-
त्कार्यनिश्चये कर्त्तव्ये देवाद्युपलब्धे मनुष्यव्यवहारप्रमाणं पूर्वमनुपगम्यते मनुष्य-
भवत इत्येवमाह्वयनीयम्, अथवा हि मनुष्यव्यवहारप्रमाणमनुपगम्यमानेन न-
पेक्षेत्, तदा तत्र कार्यस्य एतन्निश्चयः स्यात् (नगम्यते), । येन
कारणात्प्राप्तव्यवहारः इत्येवमप्येवं कार्यस्य न निर्दिष्टं स्यात् । एतदप्यनुपगम्य-

भूताः सन्तानिनो व्यवहारलाघवाय सामस्त्येन युगपत्प्रकाश्यन्ते, वनादिशब्देनेव
धवादयः ॥ १८७२ ॥ १८७३ ॥ १८७४ ॥ १८७५ ॥ १८७६ ॥ १८७७ ॥

कथं तर्हि सन्ततेरवस्तुत्वं पूर्वमुक्तं सन्तानादीव कारित्रमित्यत्र प्रस्ताव इत्याह—
एकत्वेनेत्यादि ।

एकत्वेनावकृतत्वाग्निःस्वभावतया मता ।

तत्त्वान्यत्वाद्यनिर्देश्या वियत्कमलपङ्क्तिवत् ॥ १८७८ ॥

सा चानादिरनन्ता च न सिद्धिं कथमृच्छति ।

यद्यहेतुकमेतत्स्याच्चित्तमाद्यतया मतम् ॥ १८७९ ॥

नित्यहेतुसमुद्भूतं नित्यं सत्स्वत एव वा ।

भूतमात्रोद्भवं वाऽपि यद्वाऽन्यज्ञानमात्रजम् ॥ १८८० ॥

गर्भादावादिविज्ञानं तत्राहेतु न युज्यते ।

कादाचित्तकतया सत्त्वं सर्वथाऽस्यान्यथा भवेत् ॥ १८८१ ॥

नापि नित्यमनःकालदिगीशात्मादिभिः कृतम् ।

तत एव सदा सत्त्वप्रसङ्गात्तदभावतः ॥ १८८२ ॥

एकं नित्यस्वभावं च विज्ञानमिति साहसम् ।

रूपशब्दादिचित्तानां व्यक्तं भेदोपलक्षणात् ॥ १८८३ ॥

क्षोणीतेजोजलादिभ्यो भूतेभ्यो भूतिरस्य न ।

व्यक्तिर्वा सर्वचित्तानां यौगपद्यप्रसङ्गतः ॥ १८८४ ॥

स्थिररूपं परैरिष्टं तद्धि भूतचतुष्टयम् ।

सहकारिव्यपेक्षाऽपि स्थिरे पूर्वमपाकृता ॥ १८८५ ॥

या त्वेकत्वेन कल्पिता सन्ततिः सा तत्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्यत्वादवस्तुत्वेनाभि-
मता—आकाशात्मोरुहपङ्क्तिवदिति, न तस्या अवस्थाविशेषे परलोकव्यवस्थाऽस्माभिः
क्रियते । अथास्या एव विज्ञानादिसन्ततेः परलोकसंज्ञितायाः प्रतिषेधः क्रियते,
तदा तस्यास्त्वावस्वरूपनिषेधद्वारेण परलोकनिषेधो न शक्यते कर्तुं, दृष्टस्यापह्नोतु-
मशक्यत्वात् । किं तर्हि ? । अनाद्यनन्तत्वधर्मनिषेधद्वारेण । सा चेयमनाद्यनन्ता
थं न सिद्ध्यति । यदि यत्तज्जन्मचित्तमाद्यतया मतं निर्हेतुकं वा स्यात्, नित्यवि-
नेश्वरादिहेतुसमुद्भूतं वा, यद्वा स्वत एव नित्यं, भूतमात्रादुत्पन्नं वा, अन्यसन्ता-

तस्य पूर्वनिषिद्धत्वान् । चतुर्नहामूतात्मकत्वहानिप्रसङ्गाच्च न ह्येकस्य स्वभावचतुष्टयं
युक्तमनेकव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गान् । न(च) स्यादनेकपरमाणुसंचयात्मकोऽङ्गीकर्तव्यः ।
ते च परमाणवः प्रत्येकं वा हेतवः स्युः सनुदिता वा । न तावत्प्रत्येकं. प्रतिबीजा-
ङ्कुरोत्पादवत्प्रतिपरमाणुविकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गान् । नामि सनुदिताः, नास्तिवाद्येवाङ्गवै-
कल्येऽपि मानसानुत्पादापत्तेः, क्षित्यादीनामन्यतरापायेऽङ्कुरानुत्पत्तिवन् । नहि सा-
मग्रीप्रतिबद्धं कार्यमन्यतराभावे भवति, तत्प्रतिबद्धस्वभावत्वंहानिप्रसङ्गान् । अथ

प्राप्तानुपलम्भोपदर्शने तु सा निषिद्धा भवति । तत्र तस्या व्यभिचारात् । एवं ता-
वदन्वयात्कार्यनिश्चयः । व्यतिरेकादपि कार्यनिश्चये सत्सु तदन्येषु समर्थेषु तद्वेषु
यस्यैकस्याभावे न भवतीत्येवमाश्रयणीयम्, अन्यथा हि केवलं तदभावे न भवती-
त्युपदर्शने सन्दिग्धमत्र तस्य सामर्थ्यं स्यात्, अन्यस्यापि तत्समर्थस्याभावात्,
तत्रैवमपि सम्भाव्येत—अन्यदेव तत्र समर्थमस्ति, तदभावात्तन्निवृत्तं, यत्पुनरेत-
न्निवृत्तौ सत्यामस्य निवृत्तिरुपलभ्यते सा यदृच्छासंवादः । मातृविवाहोचितदेशज-
न्मनः पिण्डखर्जूरस्यान्यत्र देशे मातृविवाहाभावे सत्यभाववत् । तस्मात्समर्थेष्विति
विशेषणीयम् । एवं हि तस्यैव कारणत्वं निश्चीयते, तद्व्यतिरेकस्यैवानुविधानात् ।
नह्यनुपकारिणो व्यतिरेकः केनचिदनुविधीयतेऽतिप्रसङ्गात् । एवमन्वयव्यतिरेका-
भ्यामसंदिग्धं कार्यकारणत्वं प्रतीयते नान्यथा । न चेद्देशोऽन्वयो व्यतिरेको वा
कायचित्तयोर्निश्चितोऽस्ति । तथाहि—न तावत् स्वदेहबुद्ध्योरन्वयनिश्चयः शक्यते
कर्तुं गर्भादौ प्राक्चित्तोत्पत्तेः केवलकायोपलम्भाभावात्, नहि चित्तमन्तरेणोपलम्भो
भवति । परशरीरेऽपि चेतसोऽनुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वात् पौर्वापर्यग्रहणमस्ति । ततो
नान्वयनिश्चयः । नापि व्यतिरेकनिश्चयः । तत्रापि हि न तावदात्मदेहव्यतिरेकेण
स्वबुद्धिव्यतिरेको ज्ञातुं शक्यः, सर्वथा स्वयमभावात् । नापि परदेहव्यतिरेकेण
तत्सम्बन्धिन्या बुद्धेर्यतिरेको निश्चेतुं पार्यते । तद्बुद्धेरनुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वेन देहनि-
वृत्तावपि बुद्धिव्यतिरेके संशयात् । अतएव कुट्यादौ देहाभावेऽपि न बुद्धिव्यतिरे-
कनिश्चयः । तत्रापि तत्सत्तायामनुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वेन संशयात् । परिस्पन्दादि-
कार्य(र्या ?)दर्शनादप्यभावनिश्चयो न युक्तः, नावश्यं (हि) कारणानां कार्यवत्त्वात्
(त्त्वम् ?) अपिच देहविशेषपरिग्रहेतोस्तृष्णाविपर्यासलक्षणस्य स्वकारणस्याभावा-
त्किं तत्र कुट्यादौ बुद्धेरभाव आहोस्विदेहव्यतिरेकादिति संशयः । तस्मान्नासिद्धो
हेतुः । नापि विरुद्धः सपक्षे भावात् । नाप्यनैकान्तिकोऽतिप्रसङ्गात्, प्रेक्षावत्त्वहा-
निप्रसङ्गाच्च । तव तर्हि बुद्धेर्न देहः कारणमित्यत्र किं बाधकं प्रमाणमिति चेन्न, सम-
स्येव प्रमाणम् । तथा च मनोमतेर्न देहः कारणमित्यत्र स्वतन्त्रा मानसी बुद्धि-
रित्यादिना प्रमाणमुपदर्शयिष्यति । तस्या एव देहान्तरप्रतिसन्धानं प्रत्याधिपत्यादेहा-
नाश्रितत्वे सिद्धे परलोकसिद्धेः । किंच—मनोमतेर्देहः कारणं भवतु, एकोऽवयवि-
वा भवेद्देहको वा परमाणुसंचयात्मकः, यद्वा—सेन्द्रियोऽनिन्द्रियो वा, किमु-
२। १९ २े स्वित्सरका क मि विकल्प्यते तत्र न तावदेकोऽवयवी युक्तः,

हृन्मुपघातकं चेत्यात्मोपकारकप्रतिष्ठत्यादिविकल्पस्ततस्तत्परितोषदौर्मनस्यादिसन्भवत्तस्माच्च सुखादिविषयाध्यवसायादिप्रसूतय इत्येतच्चान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रतीतमेव । तौमनस्यादिसन्भव एव रागादिदर्शनान्, सत्यपि पुष्ट्यादौ तदसन्भवे चादर्शनान् । अतो न पुष्ट्यादि साक्षान्मनोमतेर्विकारकम् । अत एव च साक्षादनुपकारित्वात्सहकारिकारणमपि न देहस्तत्या इति सिद्धम् । साक्षादेवोपकारिणामङ्गरादिषु भित्वादीनां सहकारित्वप्रसिद्धेः, अन्यथाऽतिप्रसङ्गः स्यात् । तस्मात्प्रजातीयपूर्वगीज्जन्तुव्यपन्नस्य एव साक्षात्कारः । हेतुप्रियौवनकालाद्यस्तु केषांचित्प्रतिभ्रान्तानाभ्यान्निज-

त्सुनः केनचित्प्रतिघातः शक्येत कर्तुम् । यथा घटादेरुत्तरस्योत्पत्त्यमानस्य कार्यस्य पूर्वकं मृदात्मानमप्रतिवद्भ्य (द्ध्या ?) समर्थक्षणोत्पादनतः शक्यते न विकारापादानं (?) कर्तुम् । सर्वत्रैव च विकारोत्पादनेऽयमेव क्रमो यदुतासमर्थान्तरोपादान-क्षणोत्पादनम् (?) । अन्यथा न किञ्चित्साक्षाद्विरुद्धं सम्भवति । यदि हि सम्भवेत् कार्यस्यापि कारणविकारापादनवत्साक्षाद्विकारापादनं स्यात्, नोपादानविकारापादनद्वारेणैव । यत्पुनः प्रदीपमधिकृत्यैव देशान्तरवर्तिन्यास्तत्प्रभाया अन्तरावरणेन विकारापादनं क्रियते, तत्र तस्याः साक्षात्प्रदीप उपादानकारणम् । किं तर्हि ? । पूर्वपूर्वः प्रभाक्षणः । तथैवासमर्थक्षणान्तरोत्पादनलक्षणविकारापादनात् । आवरणेन प्रभा प्रतिहन्यते । यत्पुनर्वस्त्वधिकृत्यैव यद्विकार्यते न तत्तदुपादानं, यथा गवयमधिकृत्य गौर्विकार्यमाणः । अविकृत्य च शरीरं मनोमतेरनिष्ठाचरणादिना दुर्मनस्कृतादिलक्षणस्य विकारस्योत्पादानं क्रियत इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । ननु चाहारश्चापा(पाका ?)दिना देहस्य पुष्ट्यादिविकारे सति रागादिलक्षणा मनोमतेर्विकारापत्तिर्दृश्यत एव । यदि नाम दृश्यते ततः किम् । नखेतावता हेतोरसिद्धत्वम् । तथाहि—यद्विकारेऽपि यस्य विकारापादनं संभवति न तत्तदुपादानमित्येतावन्मात्रमिह विवक्षितम् । संभवन्ति च कस्यचिदवस्थायामनिष्ठाचरणादिना देहविकारापादनमन्तरेणैव बुद्धेर्विकारापादनमिति कुतोऽसिद्धत्वं हेतोः । नचाप्येवम्भूतात्कादाचित्कात्तदीयविकारानुविधानात्तदुपादनत्वं युक्तमतिप्रसङ्गात् । एवं हि विषयस्याप्युपादानत्वं स्यात् । तथाहि—शार्दूलशोणितादिवीभत्सविषयदर्शनादिवलेनापि कस्यचित्कातरमनसः संजायत एव मोहादिलक्षणो मनसो विकारः, न चैतावता सा मनोमतिस्तदाश्रिता भवति । कामशोकादिवितर्केण च मनस्युपहते देहविकारदर्शनाद्देहस्यापि तदुपादानताप्रसङ्गात् किन्तु नियमेन साक्षाच्च यस्यैव यो विकारमनुविधत्ते स तदुपादानो युक्तः । नच रागादिलक्षणो विकारो नियमेन शरीरपोषादितो भवति । कस्यचित्परिपुष्टशरीरस्यापि प्रतिसङ्ख्यानवतोऽसम्भवात् । तथा परिक्षीणवपुषोऽप्ययोनिशौमनस्कारवहुलस्य पुंसस्तिर्यग्गतस्य च कस्यचिदपचितपरिमाणस्याप्यतीव रागादिदर्शनात् । नच यद्भावेऽपि यद्भवति तत्तस्य कार्यं युक्तमतिप्रसङ्गात् । नापि साक्षाद्देहाद्रागादिः संभवति, अयोनिशौमनस्कादिव्यवहितत्वात् । तथाहि—देहपुष्टौ सत्यामन्तश्चेष्टव्यलक्षणविषयोपजनितसुखाद्यनुभवः ।

तत्साधने च नित्यादिविपर्यासपरिगतमनसो ममैदमनुप्रा-

म् । अपि तु मनस्कारविशेषसापेक्षमिति निश्चीयते । अन्वयव्यतिरेकसमाधिगम्य-
 त्वात्कार्यकारणभावस्य । न चापि यतो यत्प्रथमतरमुत्पद्यमानं निश्चितं तत्ततोऽन्य-
 त्वात्प्रथमतरमुद्यमानात्सादयत्यहेतुकत्वप्रसङ्गान् । धूम इवानग्नेः । प्रथमतरं चाक्षबु-
 द्विरत्यद्यमानाऽनुगुणमनस्कारसापेक्षैवोत्पद्यत इति । तस्मान्न केवलमिन्द्रियमस्याः
 कदाचित्कारणमिति सिद्धम् । अन्यथा निर्हेतुकत्वप्रसङ्गो बाधकं प्रमाणम् । नापि
 मनोबुद्धिरिति पक्षः । नहि साऽश्नैरनुपलब्धेऽर्थे स्वात्तर्क्येण प्रवर्तते, अन्धवधिरा-
 द्यभावप्रसङ्गान् । प्रवर्ततां वा, किं सा सविकल्पिका, आहोस्विदविकल्पिकेति वक्त-
 व्यम् । तत्र न तावदाद्यः पक्षः । तथाहि—विकल्पः प्रवर्तमानः सर्व एव बोधक-
 शब्दाकारानुस्यूत एव वर्तते, अन्तर्जल्पाकारतया नित्यमनुभूयमानत्वान् । सा च
 वाचकशब्दाकारता विकल्पस्य सङ्केतग्रहणवशाद्वा भवेन्, यद्वा वाचकात्मनः शब्द-
 रूपस्य ज्ञानात्मधर्मरूपत्वाद्बोधरूपवच्छब्दार्थग्रहणाद्वेति विकल्पान् । तत्र न ताव-
 त्सङ्केतग्रहणादिति पक्षः, पूर्वं सङ्केतस्यागृहीतत्वान् । नापि द्वितीयः पक्षः । तथाहि
 —द्विविधः शब्दात्मा स्वलक्षणरूपः सामान्यलक्षणरूपश्च, तत्र यत्तावत्स्वलक्षण-
 पत्त्यावाचकत्वानुभवाकारतया ज्ञानस्य सविकल्पकत्वं नाप्यसौ ज्ञानस्यात्मगतो
 धर्मो नीलादिवद्गृहीरूपेण भासनात् । अन्यथा हि नीलादीनामपि ज्ञानधर्मत्वं स्यात् ।
 अविशेषान् । ततश्च विज्ञाननात्रनेव विश्वं स्यात् न भूतपरिणानरूपम् । ननु साधार-
 ज्ञानपक्षे नीलादिप्रकारो ज्ञानस्यात्मगत एव धर्मो दहीरूपेण भासते तस्मिन्नुच्यते
 दहीरूपेण भासनाज्ज्ञानात्मधर्मो न भवतीति । सत्यमेतन् । किंतु बाह्यार्थोपरागि-
 तया ज्ञानस्य तथा प्रतिभासनाज्ञानात्मगतोऽसौ ज्ञानस्येति व्यवस्थान्यते । किं तर्हि ? ।
 बाह्यस्यैवेति । तत्रैव तस्य निजत्वान् । ज्ञाने तु तस्यार्थोपधानत्वेनागन्तुञ्जत्वान् ।
 तस्मान्न स्वलक्षणरूपः शब्दात्मा वाचको नाप्यसौ ज्ञानात्मधर्मः । सामान्यलक्षण-
 रूपस्तु यद्यपि वाचकत्वाप्यसौ ज्ञानात्मधर्मो न भवति । बाह्यपरमावच्छलक्षणो-
 त्रावसेये तस्य योज्यमानत्वान्, न ज्ञानात्मनि । न ह्यन्यगतं ज्ञानान्यपन्नमत्र यो-
 ज्यते, ज्ञानेऽतिप्रसङ्गान् । एवं हि गोत्वनाशदावपि योज्यते । नचागृहीतमात्ररूप-
 क्षणे धर्मिणि तद्धर्मो वाचकत्वा योजयितुं शक्यते । धर्मिणा धर्मिणस्तत्रान्न स्व-
 त्व्येणाग्रहणान् । नापि विकल्पेन स्वलक्षणत्वा धर्मो प्रकृतं शक्यते । ननु सामान्य-
 लक्षणविषयत्वान् । तस्मान्न विकल्पेन तु न चिद्विगतमन्योदवन्नानो ज्ञान-
 इति सिद्धम् । नापि शब्दार्थप्रत्ययैः पक्षः, न ह्यर्थे शब्दः सन्ति तद्वन्नने

प्रथमतः वा नियतचक्षुरादिविज्ञानसमनन्तरमुदयमासादयन्ती मनोधीरनुभूयत इति । अतोऽप्रतिनियतविज्ञानमात्रभाविनीति सिद्धम् । किंच—यदि प्रथमकाल एव मनोमतेरुपादानकारणं देहो नोत्तरकालं तदा देहनिरपेक्षा सा किं न प्रवर्त्तत, नह्यनुपकारिणि देहे तस्याः काचिदपेक्षा युक्ता । यस्यापि तद(व?)बुद्ध्यन्तरपूर्विका बुद्धिस्तस्यापि केवला किं न प्रवर्त्तत इति चेन्न । प्रवर्त्तत एव । यथा विरूपे धातौ । याऽनुरूपे स्पृहावती सा तत्सापेक्षा वर्त्तत इत्यनुपालम्भ एव । अथोत्तरकालं देहस्याप्युपकारित्वमङ्गीक्रियते तदाऽनेकविज्ञानप्रबन्धप्रसवप्रसङ्गः । शरीरस्यापरविज्ञानोपादानभूतस्याविकलस्य तज्जनकत्वेनावस्थितत्वात् । तथाहि—यद्यदेवोत्पद्यते देहाद्विज्ञानं तत्तदपरं पृथक्पृथग्विज्ञानं सन्तनोतीत्येकस्य प्राणिनः प्रतिक्षणमप्रमेयविज्ञानसन्तानाः प्रसूयेरन् । नचैवमनुभवोऽस्ति । अथापि स्यादुत्तरकालं देहस्य नोपादानकारणत्वेन पृथगुपकारित्वमिष्टम् । किं तर्हि ? । प्रबन्धेन स्वोपादानतः प्रवर्त्तमानाया मनोधिय उत्तरोत्तरकार्यप्रसवं प्रति सहकारित्वादुपकारी देह इत्यतो न देहनिरपेक्षा सा प्रवर्त्तत इति । एतदपि मिथ्या । नहि यो यस्य यथा जनकत्वेन प्रसिद्धः स तं जनयन्नन्यथा जनयति विशेषाभावात् । तथाह्यालोकादिरनुपहतचक्षुर्विज्ञानं प्रत्यालम्बनभावेन जनकत्वमनुभूय न पुनस्तस्यान्यथा जनको भवति । यदाह—“प्राह्यताया न खल्वन्यजननं ग्राह्यलक्षणम् । साक्षात्त ह्यन्यथा बुद्धे रूपादिरुपकारक” इति । अन्यथा कार्यस्य कारणकृतस्वभावभेदाभेदस्य व्यवस्थानं न स्यात्, तद्रतोपकाराननुविधानात् । तत्तश्चाहेतुकत्वप्रसङ्गः । नच प्रथमकालं देहस्य विज्ञानं प्रति साक्षात्जनकत्वव्यतिरेकेणान्यदुपादानत्वं त्वया गृहीतम् । किं तर्हि ? । साक्षादुपकारित्वमेव । तच्चोत्तरकालमप्यस्तीति किं नोपादानकारणं स्यात् । अथान्यत्पूर्वमपि माभूत्पश्चाद्ददविशेषात् । नचोत्तरकालमपि पूर्वविज्ञानसहकारी देह एवोत्तरोत्तरबुद्धेरुपादानं भविष्यतीति शक्यं वक्तुम्, पूर्वं विस्तरेणोपादानत्वस्य निषिद्धत्वात् । प्रथमजन्मबुद्धेरपि बुद्ध्यन्तरपूर्वकत्वप्रसङ्गान् । अतएवानित्यभूतपक्षेप्येतदाचार्यायं दूषणं सुतरां श्लिष्यति । यदाह—“देहात्सकृदुत्पन्ना धीर्यदि स्वजात्या नियन्त्येते (?) परतश्चेत्समर्थस्य देहस्य विरतिः कुत” इति । तस्मात्सिद्धा मनोबुद्धेरनादिता । अथवा सर्वत्र बुद्धिरविशेषेणानादिः सिद्धा । तथाहि—आदिबुद्धिर्भवन्ती, अक्षबुद्धिर्वा भवेत्, मनोबुद्धिर्वा । न तावदाद्यः पक्षः, सुप्रमूर्च्छान्यचित्तानां सत्यप्यक्षेऽनुगुणमनस्काराभावाद्बुद्धेरनुत्पत्तेः । अतो न केवलमिन्द्रियमक्षबुद्धेः कार-

You have said that the mind of one body cannot produce the mind in another, because the two minds are indicated in different bodies. But this is disproved: because the mind being formless does not require any repository, and therefore no indication of the mind in the body is possible. (1906)

In order to prevent their falling, things like water require some vessel for support. As the mind has no motion why should it require a repository? (1907)

If you mean by "indication" that the mind is inherent in the body, even then it will be wrong, because according to your theory the mind and the body are not the same. But the inherence of the mind in the body is possible in our case, as we do not consider the external objects as real. (1908)

If you admit the inherence of the mind in the body, then, as your body is perceived by others your feelings of attachment, hatred, etc. ought also to be perceived by others. The Buddhists cannot be open to this charge, as they maintain that the body is only a reflection of the consciousness. (1909)

The phenomena of the mind can be perceived by the mind only, but the body is perceived by the mind as well as by others, so the mind and the body are different. Therefore, the things that are divided in this manner must also be different, just as the root of the belly (which is felt by one) and the actor (perceivable as two different persons, one as an actor and another as the person whom he represents). (1910)

This reason is, of course, not applicable to us, as we accept only one chain of consciousness. Every external object is the reflection of our own consciousness just as an ear will not hear the eye perceives two moons when that is only from the eye's consciousness. (1911)

The Carvika's reply—The consciousness is not a thing and is ever being perceived, so it is not a thing. If you think that the consciousness is a thing in the body, then the body is not a thing. (1912)

वा, अव्युत्पन्नस्यापि प्रतीतिप्रसङ्गात् । यथेष्टमर्थेषु नियोगाभावप्रसङ्गाच्च । किंच-
 अनित्यादिरूपेणार्थस्याविशेषेऽपि न विकल्पः सर्वानाकारान्युगपद्विकल्पयति । आका-
 रान्तरव्यवच्छेदेन प्रतिनियतैकाकारोपग्रहेणैव विकल्पस्योत्पत्तेः । अतश्चैकाकारविक-
 ल्पेन कारणं वक्तव्यम् । न चाभ्यासात्तदन्यद्वक्तुं शक्यम्, यथा कुणपादिविकल्पा-
 नाम् । ततश्च पूर्वाभ्यासवशेन विकल्पकस्य प्रवृत्तेरनादिविकल्पकबुद्धिरिति सिद्धम् ।
 अथाविकल्पिकेति पक्षस्तदा न कदाचिद्विकल्पिका बुद्धिरुत्पद्यते । प्रोक्तनीत्या सङ्केत-
 वशादुत्तरकालमुत्पद्यत इति चेन्न । निर्विकल्पकज्ञाने स्थितस्य भ्रंशः (पुंसः?) सङ्के-
 तस्य कर्तुमशक्यत्वात् । तथाहि न यावच्छब्दसामान्यमर्थसामान्यं वा बुद्धाववभा-
 सते न तावत्सङ्केतः शक्यते कर्तुम् । नच विकल्पे विज्ञाने सामान्यं प्रत्यवभासते ।
 यद्य प्रत्यवभासते स्वलक्षणं न तत्र तेन वा सङ्केतः क्रियते । व्यवहारार्थत्वात्तस्य ।
 न च सङ्केतकालदृष्टस्य स्वलक्षणस्य व्यवहारकालेऽस्ति संभव इति न स्वलक्षणे
 सङ्केतकरणात्पूर्वं विकल्पोऽवश्याभ्युपगन्तव्यः । स चाभ्यासमन्तरेण न सिद्धवतीति
 सिद्धाऽनादिता । अपि च—यदि पूर्वजन्माभ्यासाहितवासनान्वयात्प्रथमजन्मभा-
 विनी नेष्यते बुद्धिस्तदा सद्योजातस्य सतः शिशोस्तिर्यग्गतस्यापीदं सुखस्य साधन-
 मिव दुःखस्येति व्यवसायः कथं भवेत् । येन सुखसाधनं स्तनादिकमन्विच्छति ।
 तच्चालभमानो रोदनमारभते, प्राप्य च सहसा व्यपगतरुदितोऽभ्यवहारादिक्रियां
 कुरुते । न ह्यनेन कदाचित्स्तनादेः क्षुत्पीडाद्युपशमनादिहेतुत्वमनुभूतम् । नचापि
 प्रपातपतनादेरुपहतिकारणता । येन सद्यो जातोऽपि वानरादिशिशुरवपातपतनप्रभ-
 वदुःखान्मरणभीतो मातुरतीव क्रोडमाश्लिष्यति, प्रपातादिस्थानं च परिहरति । न
 ह्यननुभूतेष्टानिष्टसाधनफलानि नियमेन जिहासन्त्युपादिस्सन्तेवाऽतिप्रसङ्गात् । अय-
 सोऽयस्कान्तापसर्पणदृष्टान्तोऽप्ययुक्त एव, नहि तन्निर्हेतुकं, सर्वदा सत्त्वादिप्रस-
 ङ्गात् । सहेतुकत्वे वा यथा तस्य हेतुरयस्कान्तो निर्दिश्यतेऽन्वयव्यतिरेकसिद्धस्त-
 थाऽस्यापि हानोपादानानुष्ठानस्य हेतुर्भाव्यः । नचासौ निर्देष्टुं शक्यते, अन्यत्राभ्या-
 सात् । तस्मात्पूर्वाभ्यासकृत एवायं बालानामिष्टानिष्टोपादानपरित्यागलक्षणो व्यव-
 हार इति सिद्धा बुद्धेरनादितेत्यभिप्रायः । तथाच स्वतन्त्रा मानसीत्यादिना, अपिच
 स्तनपानादावित्यादिना च साधारणं दूषणं वक्ष्यतीत्यलं बहुना । किंच—तेषां—
 चार्वाकाणां क्षणिकत्वमभ्युपगच्छताम्, स्वोपगमः—स्वसिद्धान्तो बाध्यते—भूतानां
 नित्यत्वाभ्युपगमो बाध्यते । ॥ १८८६ ॥ १८८७ ॥

यदि न्यायानुरागाद्द्वः स्वपक्षेऽप्यनपेक्षता ।

भूतान्येव न सन्तीति न्यायोऽयं पर इष्यताम् ॥ १८८८ ॥

अथ युक्त्युपेतत्वात्क्षणिकत्वमभ्युपगम्यते तदा विज्ञप्तिमात्रतानयत्तर्हि पर उक्त-
ष्टोऽभ्युपगम्यतां, तत्रापि युक्त्युपेतत्वस्याभ्युपगमकारणस्य तुल्यत्वात् ॥ १८८८ ॥
कथमित्याह—नावयव्यात्मतेत्यादि ।

नावयव्यात्मता तेषां नापि युक्ताऽणुरूपता ।

अयोगात्परमाणूनामित्येतदभिधास्यते ॥ १८८९ ॥

तेषामिति । महाभूतानाम् । अभिधास्यत इति । समनन्तरमेव बहिरर्थपरी-
क्षायाम् ॥ १८८९ ॥

यदि न सन्त्येव भूतानि कथं तर्हि प्रतिभासन्त इत्याह—अबहिस्तत्त्वरूपा-
णीत्यादिना ।

अबहिस्तत्त्वरूपाणि वासनापरिपाकतः ।

विज्ञाने प्रतिभासन्ते स्वप्नादाविव नान्यतः ॥ १८९० ॥

अन्यत इति । विज्ञानादन्यत्र बाह्य इति यावत् ॥ १८९० ॥

कथं तर्हि पृथिवीत्यादिव्यवहारो लोकशास्त्रयोरित्याह—विज्ञानस्यैवेत्यादि ।

विज्ञानस्यैव निर्भासं समाश्रित्य प्रकल्प्यते ।

स्वप्नमायोपमं नेदं महाभूतचतुष्टयम् ॥ १८९१ ॥

यदि भूतानि न सन्ति कतर्हि ज्ञानरेतुरित्याह—तदन्यस्येत्यादि ।

तदन्यस्य तदाभावे रेतुत्वं नोपपद्यते ।

प्राग्भूतं भूतनिर्भासं ज्ञानं तु जनयेत्परम् ॥ १८९२ ॥

तदन्यस्येति । तस्माद्विज्ञानादन्यस्य भूतचतुष्टयस्य ॥ १८९२ ॥

एवं भूतमात्रोद्भवं वावदायं पित्तं न भवतीति प्रतिपादितम्, इदानीं च अन्य-

विज्ञानमात्रजनित्वेत्त्वक्षनिरादरजायाह—सन्तानान्तरेत्यादि ।

सन्तानान्तरविज्ञानं तस्य कारणमिष्यते ।

यदि तत्किमुपादानं सत्कार्यधवाऽस्य किन् ॥ १८९३ ॥

उपादानमभीष्टं चेतनपज्ञानसन्तना ।

पित्रोः श्रुतादिसंस्कारविदोपादानुगमो भवेत् ॥ १८९४ ॥

उपादानतदादेयधर्मोऽयं यद्व्यवस्थितः ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चितश्च स्वसन्ततौ ॥ १८९५ ॥

स्वोपादानबलोद्भूते सहकारित्वकल्पने ।

सन्तानान्तरचित्तस्य न काचिद्ब्याहृतिर्भवेत् ॥ १८९६ ॥

तत्—सन्तानान्तरचित्तं मात्रादिसंबन्धि, उपादानकारणं वा स्यात्सहकारिकारणं वा, न तावदुपादानकारणं, पुत्रज्ञानसन्तानेऽपि मातापितृश्रुतादिसंस्कारादिविशेषानुत्पत्तिप्रसङ्गात्, यथा पित्रोरेव स्वोत्तरबुद्धिषु । यस्मादुत्तरेषु क्षणेषु यत्पूर्वक्षणसंस्कारानुवर्त्तनम् । एवमुपादानोपादेयधर्मो व्यवस्थितः । स्वसन्तानेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चितत्वात् । अथ मतम्—यथैकस्मात्प्रदीपादीपान्तरोत्पत्तौ न पूर्वदीपसंस्कारेण सौल्यादिलक्षणेन विशिष्टस्योत्तरस्य दीपस्य संभवः, किं तर्हि?, निःसंस्कारस्य प्रदीपमात्रस्योत्पत्तिः, अन्यतस्तु तस्य दीपान्तरस्य खेत्व(न्ध?)नादेः सकाशाद्विशेषः, तद्वत्सु तद्बुद्धेरिति । तन्न । यस्मात्प्रदीपादिसंस्कारः स्वाश्रयेऽपि तावत्सन्तानमववध्नाति । अस्थिरत्वात्तस्य । तथाहीन्धनाय(प?)चये तस्यैव दीपस्य त(अस?)त्वं दृश्यते । नत्वेवमस्थिरः श्रुतादिसंस्कारः, तस्य चिरकालमवस्थानात् । अतो न दीपादिवन्निःसंस्कारस्य बुद्धिमात्रस्य सम्भवो युक्तः । किंच—प्रदीपादौ बहुतरालपरमाणुसंचयोत्पादानुकल्पितौ विशेषाविशेषौ, न त्वेकस्य वस्तुलक्षणस्य तत्र विशेषोऽस्त्यविशेषो वा । इह त्वेकस्मिन्नेव वस्तुलक्षणे श्रुतादिसंस्कारेण विशेषो मातृबुद्धिवर्त्तिनि, अविशेषस्तु सुतबुद्धिवर्त्तिनीति किं केन शास्यम् । किंच—उपादानकारणत्वेऽयं प्रसङ्ग उच्यते, न च दीपान्तरं दीपान्तरस्योपादानकारणं, भिन्नसन्तानत्वादिति यत्किंचिदेतत् । अपिच येषां संखेदजातीनां मातैव नास्ति तेषां कथमन्यविज्ञानजा बुद्धिरित्यलं प्रसङ्गेन । अथ सहकारिकारणमिति पक्षस्तदा सिद्धसाध्यता ॥१८९३॥
॥ १८९४ ॥ १८९५ ॥ १८९६ ॥

तस्मादित्यनादित्वसाधने प्रमाणयति ।

तस्मात्तत्रादिविज्ञानं स्वोपादानबलोद्भवम् ।

विज्ञानत्वादिहेतुभ्य इदानीन्तनचित्तवत् ॥ १८९७ ॥

प्रयोगः—यद्विज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारस्कन्धचतुष्टयस्वभावं वस्तु तत्स्वोपादानबलोद्भूतं विज्ञानादित्वात्, यथा यौवनाद्यवस्थासु तदेव स्कन्धचतुष्टयम्, विज्ञानादि-

स्वभावश्च प्रथमजन्मचित्तादिकलाप इति स्वभावहेतुः । तत्रादिविज्ञानमिति विज्ञान-
प्रहणमुपलक्षणं । वेदनादयोऽपि गृहीतव्याः ॥ १८९७ ॥

साध्यविपर्यये हेतोर्वाधकं प्रमाणमाह—अन्यहेत्वित्यादि ।

अन्यहेतुप्रतिक्षेपादहेतुत्वे च संस्थिते ।

अन्यथा नियतो धर्मो नायं तस्य प्रसज्यते ॥ १८९८ ॥

अन्येषां नित्यमनःकालदिगीशादीनां पूर्वं प्रतिक्षेपात्स्वोपादानस्य चानभ्युपगमेऽ-
हेतुकत्वं स्यात्, ततश्चायं विज्ञानादित्वलक्षणो नियतो धर्मो न स्यात् । आकस्मि-
कस्य स्वभावस्य नियामकाभावेन प्रतिनियमायोगात् । अतो निहेतुकत्वे नियतवि-
ज्ञानादिधर्मानुपपत्तिर्वाधकं प्रमाणं कादाचित्कत्वानुपपत्तिश्च ॥ १८९८ ॥

एवमतीतं जन्म प्रसाध्यानागतमपि प्रसाधयितुं प्रमाणयन्नाह—मरणेत्यादि ।

मरणक्षणविज्ञानं स्वोपादेयोदयक्षमम् ।

रागिणो हीनसङ्गत्वात्पूर्वविज्ञानवत्तथा ॥ १८९९ ॥

यत्तरागं चित्तं तत्स्वोपादेयचित्तान्तरोदयसमर्थं सरागत्वात्पूर्वाविस्थाचित्तवत्,
सरागं च मरणचित्तमिति स्वभावहेतुः । नचासिद्धो हेतुः, यतो यद्भोगादिप्रतिपक्ष-
नैरात्यदर्शनवियुक्तं चित्तं तत्सर्वं सरागमेव प्रतिपक्षवियुक्तत्वात्, सुरताभोगचित्त-
वदिति । नाप्यनैकान्तिक एतावन्नात्रहेतुकत्वाच्चित्तान्तरोदयस्यैत्यविकल्परणानुपप-
त्तिर्वाधकं प्रमाणम् ॥ १८९९ ॥

एतदेव दर्शयति—येन रूपेणेत्यादि ।

येन रूपेण विज्ञानं जनयत्परिनिश्चितम् ।

प्राक्पश्चादपि तद्विभ्रदखण्डं किं न कारकम् ॥ १९०० ॥

तद्विभ्रदिति । स्वरूपम्—स्वभावमिति यावत् ॥ १९०० ॥

परपक्ष इत्यादिना प्रयोगद्वयेऽपि दृष्टान्तयोः साध्यविरहतां चोदयति ।

परपक्षे च तज्ज्ञानं कायादेवेति संस्थितिः ।

दृष्टान्तौ तत्कथं सिद्धौ साध्यधर्मसमन्विनौ ॥ १९०१ ॥

ननु कायस्य हेतुत्वं प्रागेव विनिवारितम् ।

चेतसो युगपत्प्राप्तेरभावाद्यातिरेकिणः ॥ १९०२ ॥

आभोगशुभचित्तादिभावित्वेन विनिश्चितम् ।

स्वतिरागादिविज्ञानं तद्विपर्ययं न पर्यने ॥ १९०३ ॥

निर्हासातिशयौ दृष्टौ बुद्धीनां पूर्वभाविनः ।)

(श्रुतशिल्पादिकाभ्यासविशेषहासवृद्धितः) ॥ १९०४ ॥

(मनस्कारे तु)विगुणे ज्ञातव्यार्थान्तराग्रहात् ।

ज्ञानस्य ज्ञानहेतुत्वं न याति वचनीयताम् ॥ १९०५ ॥

वि(भिन्नदेहवृत्तित्वादिति हेतोरसिद्धता ।)

(अमूर्तचेतसो)वृत्तिः का वा कायेष्वपातिनः १९०६ ॥

तथाहि—स्योपादानोद्भवत्वं स्योपादेयोदयक्षमत्वं च साध्यधर्मः । यस्य च नित्यं कागादेव विज्ञानमुत्पद्यत इति दर्शनं तस्य न कचिद्यथोक्तसाध्यधर्मत्वसमन्वितो दृष्टान्तः सिद्ध इति कथमिदानीन्तनचित्तवत्पूर्वविज्ञानवदित्येतयोर्दृष्टान्तयोरुपन्यास इति । नैप दोषः । पूर्वमेव कायस्य हेतुत्वं निषिद्धं “चेतसो यौगपद्यप्रसङ्ग” इत्यनेन । अपेक्षणीयस्य सहकारिकारणस्यातिरेकिणोऽभावात्, नित्यस्यापेक्षानुपपत्तेः । अनित्यपक्षे तु पूर्वोक्तं वर्तमानं च दूषणम् । न चाभ्युपगममात्रेण प्रमाणसिद्धस्याप्यभिद्वत्वं युक्तमतिप्रसङ्गात्, तथाच न किञ्चित्कस्यचित्साधनं स्यात् । यथाऽऽह—
‘नानिष्टेर्दूषणं सर्वं’मिति । किञ्च—यदाऽऽभोगचित्तसमनन्तरं स्मरणमुत्पद्यमानं सुपरिनिश्चितं तदा शुभादिचित्ताद्रागः । तथाहि—सा मुन्दरीति तरुणीति तनूदरीति सुमुर्वाति चेत्यादि शुभं चिन्तयतां रागिणां राग उत्पद्यते, तथा ममानेनापकृतमथ करिष्यन्त्यमपकरोतीत्यादि चिन्तयतश्च द्वेष उत्पद्यमानो निश्चितः, स कथमपहोर्तुं शक्यते विशेषतः प्रत्यक्षमात्रवादिना । तथा पूर्वभाविनः श्रुतशिल्पाद्यभ्यासविशेषस्योत्कर्षापकर्षान्यामुत्तरबुद्धीनां समुत्कर्षापकर्षौ दृष्टौ, तथाऽर्थान्तरख्यागङ्गेन मनस्कारवैगुण्यादर्थान्तराग्रहणं दृष्टमिति ज्ञानस्य ज्ञानहेतुत्वं युक्तियुक्तत्वादवचनीयम् । न तु भूतानां, युक्तिविरोधान् । अत एव ज्ञानस्य ज्ञानहेतुत्वप्रतिपादनात् । कार्यकालादेन्द्रादौ प्रथमे प्रसङ्गे विभिन्नदेहवृत्तित्वादित्यस्य हेतोरसिद्धता, तथाहि—यदि तावदाध्यागवेद्यलक्षणा वृत्तिरिति प्रस्ता सा मुत्तरं चिन्तयान्नतन्वर्मणः कायेऽपि सिद्धा, सन्ति कायेकारणभावे चिन्तयान्मूर्त्त्येनापतन्वर्मकल्याण । न चापतन्वर्मकल्याणो बुक्तोऽर्कचित्कल्याण ॥ १९०० ॥ १९०१ ॥ १९०२ ॥ १९०३ ॥ १९०४ ॥
॥ १९०५ ॥ १९०६ ॥

नन्दादीनां तर्हि किं कर्तव्यम्? म्यादित्यादि—म्यादित्यादि ।

स्यादाश्रयो जलादीनां पतनप्रतिषेधतः ।

चेतसामगतीनां च किमाधारैः प्रयोजनम् ॥ १९०७ ॥

तादात्म्येन स्थितिर्बृत्तिरिह चेतपरिकल्प्यते ।

साऽप्ययुक्ता न हि ज्ञानं युक्तं कायात्मकं तव ॥ १९०८ ॥

प्रकृ(क्षि?)त्यादिमूर्त्तस्य स्वोपादानदेशपरिहारेणोत्पद्यमानस्योपादानदेशोत्पादहेतु-
त्वादाधारो गमनप्रतिबन्धाद्भवत्प्राप्यते । न त्वमूर्त्तस्य शक्यं तथा व्यवस्थापयितुम् ।
अथ तादात्म्यलक्षणा बृत्तिरभिप्रेता, साऽपि न सिद्धा । नहि तव बहिरर्यामितिवेशिनो
बहुं युक्तं कायात्मकं विज्ञानमिति । मम तु युक्तं विज्ञानमात्रवादिन आलयविज्ञान-
नस्वभावत्वात्कायस्यैवमिप्रायः ॥ १९०७ ॥ १९०८ ॥

कलान्न युक्तमित्याह—तादात्म्ये इत्यादि ।

तादात्म्ये हि यथा कायो विस्पष्टं वेद्यते परैः ।

रागद्वेषादिचेतोऽपि तथा किं न प्रवेद्यते ॥ १९०९ ॥

स्वेनैव वेद्यते चेतो देहस्तु स्वपरैरपि ।

यौ चैवं तौ विभिद्येते कुक्षिन्मूलनटाविव ॥ १९१० ॥

तथाहि देहे गृह्यमाणे परै रागादीनामपि ग्रहणं प्राप्नोत्यव्यतिरेकान् । नच विप्रम-
त्याऽनेकान्तः, तस्यास्तदानीमप्रत्यक्षत्वान् । नतु चैतन्यस्याप्रत्यक्षत्वं, जालनाप्यप्र-
हणप्रसङ्गान् । किंच—यातुभयनिश्चितैकनिश्चितौ तौ निश्चौ यथा कुक्षिन्मूलानुभव-
नटौ, उभयनिश्चितैकनिश्चिते च देहचैतन्ये इति स्वभावहेतुः । स्वैवैवेति । जालनैव
॥ १९०९ ॥ १९१० ॥

अद्वयज्ञानपक्षे तु नायं हेतुः प्रसिद्धयनि ।

स्वस्य स्वस्यावभासस्य वेदनात्तिनिरादिवत् ॥ १९११ ॥

उदयानन्तरध्वंसि नैरन्नयेण लक्ष्यते ।

चेतोदेहस्य ताद्रूप्ये क्षणिकत्वं न किं मनम् ॥ १९१२ ॥

यद्येवं विज्ञानमात्रवादप्रतिषेधोऽनेनैव हेतुना क्रियमाणो दुर्बलः न्यादित्यत्र ज्ञान-
—नायं हेतुः प्रसिद्धयतीति । अलिल्लका हेतुदोषो भवतीति । तथाहि—अन्यनि-
श्चितत्वं विज्ञानमादिनो न सिद्धं स्वप्रतिबन्धनैव नन्देन वेदनात् । तस्मिन्निव उदय-
चन्द्रदर्शनवत् । अत्रिच तिल्लज्जार्थमिति हेतुः तिल्लज्जार्थमिति तिल्लज्जार्थमिति तिल्लज्जार्थमिति

चित्तं स्पष्टं लक्ष्यते । ततश्च देहस्य ताद्रूप्येऽभ्युपगम्यमाने क्षणिकत्वप्रसङ्गः
॥ १९११ ॥ १९१२ ॥

एवं तावत्तादात्म्यलक्षणवृत्तिर्न सिद्धा, अथ तदुत्पत्तिलक्षणा वृत्तिः, सा च तदु-
त्पत्तिस्तदाश्रयद्वारेण वा स्यान्मनोविज्ञानस्य, यथा चक्षुरादिविज्ञानस्य चक्षुराद्याश्र-
येण । तदव्यभिचाराद्वा, यथा धूमस्याभ्यव्यभिचारिणः । तदत्र द्विविधाऽपि वृत्तिर-
सिद्धा । तथाहि—मनोधीर्नेन्द्रियबुद्धिवत्कायाश्रिता, नियमेन साक्षात्तद्विकाराविधा-
नात् । नापि तदविनाभाविनी, विरूपे धातौ कायमन्तरेणापि भावाभ्युपगमात् ।
तथाऽप्यभ्युपगम्य सिद्धतां हेतोरनैकान्तिकतामाह—तदाश्रयेण संभूतेस्तेन वाऽ-
व्यभिचारत इति ।

तदाश्रयेण संभूतेस्तेन वाऽव्यभिचारतः ।

तत्र वृत्तिर्यदीष्येत तथाऽपि व्यभिचारिता ॥ १९१३ ॥

प्रागवस्थमपि ज्ञानं प्रतिक्षणविनश्वरे ।

देहवृत्तं करोत्येव प्रतिसन्धिं निरन्तरम् ॥ १९१४ ॥

एकसन्तानभावेन न चेत्तत्र विभिन्नता ।

अन्यत्राऽप्येकसन्तानभावान्माभूद्विभिन्नता ॥ १९१५ ॥

तथाहि—चित्तान्तरप्रतिसन्धानस्य चित्तदेहवृत्तेश्च विरोधाभावात्, यथा मरण-
क्षणात्प्रागवस्थं जीवदवस्थाभाविविज्ञानं प्रतिसन्धिं करोत्येव भिन्नदेहवृत्तमपि, देहस्य
क्षणिकत्वादित्यनैकान्तिको हेतुः । अथैकसन्तानत्वेन देहस्याभेदादभिन्नदेहवृत्तित्वं
कल्प्यते तदाऽन्तराभाविकदेहेऽपि समानम् । तथाहि—पञ्चाशतनलक्षणो देहस-
न्तानस्यावस्थाभेद एवायमासुन्निको देहः, बालवृद्धावस्थाभेदवत् । द्वितीयेऽपि प्रयोगे
ज्ञानत्वादित्यस्य हेतोः साध्यविपक्षे बाधकप्रमाणानुपदर्शनादनैकान्तिकत्वं स्पष्टमे-
वेति नोक्तम् ॥ १९१३ ॥ १९१४ ॥ १९१५ ॥

सरागमरणज्ञानमित्यादिकं तृतीयं प्रयोगमधिकृत्याह—क्षीणास्त्रवस्येत्यादि ।

क्षीणास्त्रवस्य विज्ञानमसन्धानं कुतो मतम् ।

परकीयकृतान्ताच्चेन्न प्रामाण्यापरिग्रहात् ॥ १९१६ ॥

न विद्यते चित्तान्तरसन्धानं यस्य तदसन्धानम् । अनेन दृष्टान्तस्यान्यतराप्रसि-
द्धसाध्यधर्मतामाह । तथाहि—चार्वाकस्य कुतः प्रसिद्धमर्हतां न चित्तान्तरं प्रतिस-

न्यत्ते मरणचित्तमिति । अथापि स्यात्परकीये वौद्धे सिद्धान्ते पश्यते क्षीणा मे जा-
निरपितं ब्रह्मचर्यं कृतं करणीयं नापरमस्माद्भवं प्रजानामीति, अतः सिद्धमसन्धा-
नमिति । तदेतदयुक्तम्—परकीयस्य सिद्धान्तस्य प्रामाण्येनापरिग्रहाहोकायतस्य
कथं तथाऽप्रामाण्येन परिगृहीतान्निश्चयः, परलोकस्यापि निश्चयप्रसङ्गात् । अथान्यत
एव प्रमाणान्तरात्तदवगतं तदेव तर्हि किं न साधनमुक्तम्, किमगमकेन जाड्यसं-
सृचकेनोपन्यस्तेन, न ह्यन्यस्य तदसाधनं येन तन्नाभिधीयते ॥ १९१६ ॥

सिद्धान्ताश्रयणेनापि कांश्चिद्द्वौद्वान्प्रति साध्यधर्मसमन्वितो न सिद्धो दृष्टान्त इति
दर्शयन्नाह—ये चेह सुधिय इत्यादि ।

ये चेह सुधियः केचिदप्रतिष्ठितनिर्वृतीन् ।

जिनांस्तद्याननिष्ठत्वं यानयोश्च प्रचक्षते ॥ १९१७ ॥

तान्प्रत्ययमसिद्धश्च साध्यधर्मसमन्वितः ।

दृष्टान्तः प्रतिवादीष्टसिद्धान्ताश्रयणेऽपि ते ॥ १९१८ ॥

इहेति । सौगते प्रवचने । सुधियो महायानिकाः । केचिदिति माध्यमिकाः । ते
हि बुद्धानामप्रतिष्ठितत्वं निर्वाणमाहुः । संसारनिर्वाणयोरप्रतिष्ठानात् । श्रावकप्रत्ये-
कबुद्धयानयोश्च बुद्धैकयाननिष्ठत्वमाहुः । 'एकमेवेदं ज्ञानं यदुत महायान'मिति
वचनान् ॥ १९१७ ॥ १९१८ ॥

एवं दृष्टान्तदोषमुक्त्वाऽनैकान्तिकत्वं साधनदोषनाह—बाधकानभिधानाच्चेति ।

बाधकानभिधानाच्च सन्दिग्धव्यतिरेकिना ।

शङ्क्यमानविजातीयसद्भावद्वयभिचारिता ॥ १९१९ ॥

बाधकानभिधानादिति सन्दिग्धव्यतिरेकित्वस्य हेतुः । शङ्क्यमानेत्वादि तु व्य-
भिचारितायाः । विजातीये सद्भावो विजातीयसद्भावः । कस्य ? हेतोरिति गम्यते ।
शङ्क्यमानश्चासौ विजातीयसद्भावश्चेति विग्रहः । न वा मरणत्वप्रसङ्गो बाधकं प्रमा-
णम्, परमार्थतः कस्यचिदात्मादिकस्य क्रियमाणत्वाभावान् । केवलं तु विसदृशस-
न्तानोत्पत्तौ विशिष्टनिकायसमाख्याब्रह्माविशेषोपरमाहोके शास्त्रे च तथा व्यवहारः
॥ १९१९ ॥

यदुक्तं कल्लादिषु विज्ञानमस्तीत्येतच्च साहसमित्यत्राह—कल्लादिष्वित्यादि ।

कल्लादिषु विज्ञानमस्तीत्येवमसाहसम् ।

असद्भातेन्द्रियत्वेषु ज्ञानं तत्र न किं भवेत् ॥ १९२० ॥

इन्द्रियार्थवलोद्भूतं सर्वं विज्ञानमित्यदः ।

साहसं वेद्यते यस्मात्स्वप्नादावन्यथाऽपि तत् ॥ १९२१ ॥

रूपमर्थगतेरन्यदप्यस्य व्यवसीयते ।

मूर्च्छादावपि तेनास्य सद्भाव उपपद्यते ॥ १९२२ ॥

यदि सर्वमेव ज्ञानमिन्द्रियार्थबलेनैव ज्ञायते तदा साहसं भवेत्, यावता स्वप्ना-
द्यवस्थायां नीलादिप्रतिभासं मनोविज्ञानमसत्यपि चक्षुरादीन्द्रिये विनाऽपि रूपादि-
नार्थेन संवेद्यते । नचापि तस्य तदानीं कायेन्द्रियमाश्रय इति शक्यं वक्तुम्, नीला-
दिप्रतिभासत्वात् । कायविज्ञानस्य च स्पष्टव्यविषयत्वात् । तस्मादर्थावगतिरूपं सर्वं
विज्ञानमित्युक्तम् । तेन मूर्च्छादावपि विज्ञानसद्भावो न विरुद्धयते ॥ १९२० ॥
॥ १९२१ ॥ १९२२ ॥

अथापि स्याच्छक्तिरूपेणावस्थानं विज्ञानस्याविरुद्धं स्वरूपेण तु विरुद्धमित्याह—
न चापीति ।

न चापि शक्तिरूपेण तथा धीरवतिष्ठते ।

स्वरूपेणैव बुद्धीनां व्यवस्थानं तदा मतम् ॥ १९२३ ॥

सुप्तमूर्च्छाद्यवस्थासु चेतो नेति च ते कुतः ।

निश्चयो वेदनाभावादिति चेत्स कुतो गतः ॥ १९२४ ॥

यदीत्थं भवतस्तासु निश्चयः संप्रवर्त्तते ।

न वेद्मि चित्तमित्येवं सति सिद्धा सचित्तता ॥ १९२५ ॥

स्यान्मतं यदि विज्ञानं द्रशास्वास्वस्ति तत्कथम् ।

न स्मृतिः प्रतिबुद्धादेः तदाकारा भवेदिति ॥ १९२६ ॥

तदकारणमत्यर्थं पाटवादेरसम्भवात् ।

स्मरणं न प्रवर्त्तते सद्योजातादिचित्तवत् ॥ १९२७ ॥

यदि हि सुप्तमूर्च्छाद्यवस्थायां चित्तं नास्तीति निश्चायकं किञ्चित्प्रमाणं भवेद्भवे-
द्विरोधः । स्ववेदानुपलम्भोऽस्ति निश्चायकं प्रमाणमिति चेन्न । स्वसंवेदानुपलम्भः
कुतः सिद्धः । नहि तस्यामवस्थायां संवेदनाभावनिश्चयोऽस्ति । यदि च तासु मू-
च्छाद्यवस्थासु न वेद्म्यहं चित्तमित्येवं निश्चयः प्रवर्त्तते भवतस्तदा तेनैव तथा प्रवृत्तेन
निश्चयेन सचित्तता सिद्धा । अथाऽपि स्याद्यदि स्वापाद्यवस्थासु चित्तं स्यात्किमिति

प्रतिबुद्धादेः पुरुषस्य स्मरणं न भवेत् । आदिगच्छेन विगतमूर्च्छस्य विगतमदस्येति परिग्रहः । तदेतदस्मरणमकारणमनुभूताभावसिद्धये । यदि ह्यनुभूत इत्येतावन्मात्रेणैव स्मरणं स्यात्सादेतन्, यावता सलप्यनुभवे पाटवाभ्यासार्थित्वादिवैकल्यात्स्मरणं न भवति । यथा सद्योजाताद्यवस्थायामनुभूतस्यापि चित्तस्य ॥ १९२३ ॥ ॥ १९२४ ॥ १९२५ ॥ १९२६ ॥ १९२७ ॥

अस्तित्वेऽपि भवतां तर्हि किं प्रमाणं यदि स्मरणाप्रवृत्तावपि सन्देह इति प्रतिबोध्यन्नाह—यद्येवमित्यादि ।

यद्येवं कथमस्तित्वमस्यासु व्यवसीयते ।

पूर्वोपवर्णितादेव हेतोरित्यवगम्यते ॥ १९२८ ॥

स्वप्नमूर्च्छाद्यवस्थासु चित्तं च यदि नेष्यते ।

मृत्तिः स्यात्तत्र चोत्पत्तौ मरणाभाव एव वा ॥ १९२९ ॥

स्वतन्त्रा मानसी बुद्धिश्चक्षुराद्यनपेक्षणात् ।

स्वोपादानवलेनैव स्वप्नादाविव वर्त्तते ॥ १९३० ॥

अस्येति । विज्ञानस्य । आस्त्रिति । स्वापाद्यवस्थासु । तत्र पूर्वोपवर्णितो हेतुः—प्रबुद्धादेः पुरुषस्यादिविज्ञानं स्वोपादानवलोद्भवं विज्ञानत्वादाभोगाद्यनन्तरभावित्वात्तादिविज्ञानवन् । नचायमनैकान्तिको हेतुः, पूर्व कारणान्तरनिषेधेन प्रतिबन्धस्य साधितत्वान् । किंच—यदि स्वापाद्यवस्थायां चित्तं न भवेत्तदा मरणमेव स्यात् । अथ तत्र तथाभूते निर्मूलमपगतविज्ञाने देहे पुनरुत्तिरिष्यते विज्ञानस्य तदा तत्रोत्पत्ताविष्यनागायां मरणाभावः प्राप्नोति, मृत्वस्यापि पुनर्विज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गात्सुप्रबुद्धवत् । मनोबुद्धेरेव जन्मान्तरप्रतिसन्धाने सामर्थ्यान् । तथाचोक्तम्—“छेदसन्धानवैराग्यहानिम्...पत्तयः । मनोविज्ञान एवेष्टा” इति । अतो मनोबुद्धिः पूर्वबुद्धिनात्राश्रयेति प्रतिपाद्यन्नाह—स्वतन्त्रेत्यादि । स्वावश्येऽनपेक्ष्यत्वं हेतुः । सर्वदैवेयं मनोबुद्धिः स्वोपादानकारणनात्रभाविनी, स्वोपादानव्यतिरिक्तचक्षुरादिकारणान्तरानपेक्षणात्, स्वप्नावस्थावन् ॥ १९२८ ॥ १९२९ ॥ १९३० ॥

तथाहीत्यनेन हेतोरसिद्धतां परिहरति ।

तथाहि न विकल्पानामिन्द्रियार्थव्यपेक्षिता ।

तद्व्यापारभावेऽपि भावाद्बोभोत्पत्त्यादिषु ॥ १९३१ ॥

तदव्यापारभावेऽपीति । तयोरिन्द्रियार्थयोरव्यापारेऽपीति यावत् । नहि यद-
व्यापारेऽपि यस्य भावस्तत्तस्य कारणं युक्तमतिप्रसङ्गात् ॥ १९३१ ॥

स्यादेतद्भवतु व्योमोत्पलादिविकल्प इन्द्रियार्थानपेक्षस्तदभावेऽपि भावात् । यस्तु
चक्षुषि प्रणिहिते नीलादौ पुरोवर्त्तिनि विषये नीलमेतदिति विकल्पः प्रवर्त्तते । स
कथमिन्द्रियार्थानपेक्षो येन पक्षैकदेशेऽसिद्धो हेतुर्न भवेदित्याह—तयोरित्यादि ।

तयोर्भावेऽप्यतीतादिविकल्पो यः प्रवर्त्तते ।

असदर्थोपरागेण तुल्य एवावसीयते ॥ १९३२ ॥

शब्दार्थप्रतिभासित्वाद्ब्रह्मरूपं न भासते ।

विकल्पेष्विति सर्वं हि विस्तरेणोपपादितम् ॥ १९३३ ॥

तयोरिति । इन्द्रियार्थयोः । असदर्थः शून्य उपरागो निर्भासो यस्तोत्प्रेक्षिता-
र्थादिविकल्पस्य सोऽसदर्थोपरागो—व्योमादिविकल्पः । तेन तुल्योऽयमपि निर्वि-
षय इत्यर्थः । कथम् ? । सर्वो हि विकल्पः शब्दोल्लेखेन प्रवृत्तेः शब्दार्थावभासी,
यश्च शब्दार्थावभासी न तत्र वस्तरूपं भासते वस्तरूपे शब्दस्याप्रवृत्तेः, तत्र तस्या-
सङ्केतितत्वादिति विस्तरेण शब्दार्थपरीक्षायां प्रतिपादितम् । सपक्षे सद्भावात्
विरुद्धो हेतुः, नाप्यनैकान्तिकः, स्वोपादानानुद्भवत्वे निर्हेतुकत्वप्रसङ्गात् ॥ १९३२ ॥
॥ १९३३ ॥

कायाश्रितत्वान्न निर्हेतुकत्वमिति चेदित्याशङ्क्याह—प्रसुप्तिकेत्यादि ।

प्रसुप्तिकाद्यवस्थासु शरीरविकृतावपि ।

नान्यथात्वं मनोबुद्धेस्तस्मान्नेयं तदाश्रिता ॥ १९३४ ॥

प्रसुप्तिकादिरोगोपघातेन हि देहविकारोऽपि मनोमतेरविकारादियं मनोमतिर्न
देहाश्रिता, यद्विकारेण नियमात्साक्षाद्यत्र विक्रियते न तत्तदाश्रितं, यथा गोविकारे-
णाविक्रियमाणोऽश्वो न च देहस्य विकारेण नियमात्साक्षाद्विक्रियते मनोबुद्धिः प्रसु-
प्तिकावस्थायामिति व्यापकानुपलब्धिः ॥ १९३४ ॥

स्वल्पीयसीत्यादिना तदाश्रितत्वं साक्षात्तद्विकारविकारित्वेन व्याप्तमिति दर्शयति ।

स्वल्पीयस्यपि नेत्रादेर्विकारे तिमिरादिके ।

चक्षुराद्याश्रिता बुद्धिर्विकृतैव हि जायते ॥ १९३५ ॥

तद्देहस्य विनाशेऽपि मनोधीरनदाश्रया ।

स्वोपादानबलेनैव बर्षमानाऽविरोधिनी ॥ १९३६ ॥

तस्य चात्र व्यापकस्याभाव इति सिद्धा देहानाश्रिता बुद्धिः । तत्तस्माद्देहनिवृत्ता-
वपि न निवर्त्तयिष्यत इत्यविरोधः । यो हि यदाश्रितो न भवति तन्निवृत्तौ न नियमेन
तस्य निवृत्तिः । तद्यथा गोनिवृत्तौ गवयस्य न नियमेन निवृत्तिः । नच देहो मनो-
मतेराश्रय इति व्यापकानुपलब्धिः ॥ १९३५ ॥ १९३६ ॥

यदुक्तं मरणान्तरोद्भूतदेहान्तरेत्यादिना श्लोकद्वयेन तत्राह—केवलापीत्यादि ।

केवलाऽपि मनोबुद्धिर्धैवमविरोधिनी ।

नातोऽन्यदेहसद्भावसिद्धये यत्निनो वयम् ॥ १९३७ ॥

नच शक्यनिषेधोऽसावदृष्टावपि संश्रयात् ।

स्यादेषा मन्दनेत्रस्य स्वच्छ(ल्प?)धूमाद्यदृष्टिवत् ॥ १९३८ ॥

अयमत्रानिप्रायः—परलोकोऽत्र साधयितुमिष्टः, स च कथं सिद्ध्यति, यदि
बुद्धिरनाद्यनन्ता सिद्धयेन् । अस्या एवावस्थाविशेषः परलोकप्रज्ञप्तौ । न तु देहे आरु-
(रू?)प्यधातौ, देहाभावेऽपि परलोकाभ्युपगमात् । सा चेच्चित्तसन्ततिरनाद्यनन्ता
सिद्धा सिद्धो नः परलोक इति नान्यदेहसिद्धये यत्नः क्रियतेऽस्मानिर्निष्फलत्वात् ।
नच तस्यादृष्टिमात्रेण निषेधः शक्यते कर्तुम् । तथा ह्येषाऽदृष्टिर्जातिविशेषे भावना-
दिवैकल्यान्मन्दनेत्रस्य भवतः सत्यपि तस्मिन्देहे स्यादपि, ननु ब्रूनोऽ(तनुधूमा ?)-
दर्शनवदिति नानुपलब्धिमात्रेण प्रतिषेधः सिद्ध्यति । तथाहि सजातिमुद्बुद्धिर्व्याक्ष-
दश्योत्तराभवो वर्ण्यते । अत एव साङ्गपरिकल्पितातिवाहिकशरीरस्याप्यप्रतिक्षेपः ।
पूर्वकालभवस्यापि देशविप्रकर्षान्नोपलम्भः स्यात्, दूरतरदेशोत्पत्तेः, स्वभावविप्र-
कर्षाद्वा, पिशाचादिदेहवत् । अविप्रकर्षेऽप्यर्वागन्दीर्शिना सोऽयं प्राणी पतङ्गाद्यात्मतां
गत इति निश्चेतुमशक्यत्वात् । अचिन्त्यशक्तिर्भैषज्योपयोगेन परावृत्तदेहवत्
॥ १९३७ ॥ १९३८ ॥

कथं तर्हि भिन्नाश्रयाभ्याणि ज्ञानान्येकसन्तानसम्बद्धान्युच्यन्त इत्याह—भिन्न-
देहाश्रितत्वेऽपीति ।

भिन्नदेहश्रितत्वेऽपि तद्विशेषानुकारतः ।

एकसन्नतिसन्वद्धं प्राच्यज्ञानं प्रवन्धवत् ॥ १९३९ ॥

अपि च स्तनपानादावभिलाषे प्रवर्त्तते ।

उद्वेग उपघाते च सयोजन्मभृतामपि ॥ १९४० ॥

mean simply that the mind is produced by the body, or that it cannot exist anywhere except in the body, even then your middle term or reason will be erroneous. (1913)

The body as we see is becoming different every moment; the previous consciousness (at death) produces in the next moment another consciousness in a different body, and the consciousness is the only connecting link between these bodies. These two different consciousnesses are connected with one another as cause and effect. (1914)

Because the chain of the consciousness which is being destroyed every moment is one and continuous, the consciousnesses of different moments in the same chain are connected as cause and effect.

In the previous and subsequent births also the same chain of consciousness continues. But the chains of consciousness in dissimilar bodies like those of a cow and a horse are not so connected, because the chains are dissimilar. (1915)

How do you know that the consciousness of the emancipated does not produce another consciousness, and why do you give an example like this, as you do not attach any authority on a conclusion considered valid by your opponents? You are evidently unaware that the last consciousness of the emancipated indeed gives rise to another consciousness, [such as, "my life is finished, I have adhered to celibacy, done all that was to be done, and I will not know of a next birth."] (1916)

Your example does not apply also in the case of the Mādhyamikas, because when the devotees attain Buddhahood they retain the momentary consciousness of the transcendental Nirvāna. Even in the cases of the S'rāvakas and the Pratyekabuddhas your example is not applicable, because in Buddhism there is only one *Yāna* namely the Mahāyāna, [while the other *Yānas* are nothing but ladders]. (1917)

Your example is indeed endowed with the qualities of the major term, and though it is considered valid by your opponents it does neither apply to the Vijñānavādins nor to any other sects of Buddhism. (1918)

तन्नामेत्यादिना यथोक्तं प्रमाणार्थमुपसंहरति—

तन्नामसंस्तवाभ्यासवासनावलभाव्यसौ ।

तेषां विकल्परूपत्वाद्विकल्प इव सम्प्रति ॥ १९४३ ॥

तदिति । तस्मादित्यर्थः ॥ १९४३ ॥

यन्नामेत्यादिना प्रमाणफलं दर्शयति—

यन्नामसंस्तवाभ्यासवासनापरिपाकजः ।

विकल्पो वर्त्तते तेषां तत्प्रसिद्धं भवान्तरम् ॥ १९४४ ॥

नात्रः—शब्दस्य, संस्तवः—परिचयोऽनुभव इति यावत्, तस्याभ्यासः—
पुनरुत्पादः । यस्मिन्भवे नामसंभवाभ्यासो यन्नामसंभवाभ्यास इति, सप्तमीति
योगविभागात्समासः । तेनाहिता या वासना तस्याः परिपाकः स्वानुरूपः कार्यो-
त्पादने वृत्तिलाभः, ततो जात इति व्युत्पत्तिक्रमः । तेषामिति । सद्योजातानाम्
॥ १९४४ ॥

नामाभ्यासेत्यादिना परकीयं प्रसङ्गसाधनमाशङ्कते—

नामाभ्यासवलादेव यदि तेषां प्रवर्त्तते ।

तत्किं न विस्फुटा वाचः स्मृतिर्वा वाग्मिनामिव ॥ १९४५ ॥

यदि पूर्वसङ्केताभ्यासाद्विकल्पस्य प्रवृत्तिलदा बालदारकस्य पूर्वसङ्केतानुस्मरण-
प्रसङ्गः । नह्यभ्यासानुवृत्तिः स्मरणमन्तरेण युक्ता । वाग्मिनामिव वित्पष्टवाक्प्रवृ-
त्तिप्रसङ्गश्च । ततश्च सङ्केतकरणानर्थक्यं स्यात् । न चैवं भवति । तस्मात्स्मरणाभा-
वात्, वित्पष्टवाचोऽप्रवृत्तेश्च, पूर्वाभ्यासपूर्वत्वं विरुद्धमिति प्रसङ्गविपर्ययेण धर्म-
स्वरूपनिराकरणमुखेन प्रतिज्ञादोषमाह ॥ १९४५ ॥

पटीयसेत्यादिना प्रसङ्गविपर्यये च हेतोरनैकान्तिकत्वमाह—

पटीयसोपघातेन परिपाकाकुलत्वतः ।

न स्यादासामिभ्यं वृत्तिः सन्निपातदशास्त्रिव ॥ १९४६ ॥

नहि पूर्वाभ्यासः सर्वदा स्मरणादिना व्याप्तो येन स्मरणादिकं प्रवर्त्तयेत् ।
तन्निवृत्तौ वा निवर्त्तते । यावता पूर्वाभ्यासानुवृत्तिश्च भवेत् च स्मरणम्, यथा
सन्निपातावस्थायाम् । तथा स्वप्नेऽपि पूर्वाभ्यासानुवृत्तिर्भवेत् च स्मरणम् । सन्निपातप्र-
हणमुपलक्षणम् । पटीयसेति । गर्भपरिवासान् । परिपाकाकुलत्वत ३

रुदितस्तनपानादिकार्येणासौ च गम्यते ।

स च सर्वो विकल्पात्मा स च नामानुषङ्गवान् ॥ १९४१ ॥

तद्विशेषानुकारत इति । तस्य जन्मान्तरवर्तिनो ज्ञानस्य यो विशेषस्तमनुकुर्वन्त्यैहिकानि ज्ञानानि । तथा चोक्तम्—“अभ्यासयोगेन शुभाशुभानि कर्माणि सात्स्येन भवन्ति पुंसाम् । यदप्रयत्नेन विनोपदेशाज्जन्मान्तरे स्वप्न इवाचरन्ति ॥” तत्र यदुक्तं चार्वाकेण—इहलोकपरलोकशरीरयोर्भिन्नत्वात्तद्गतयोरपि चित्तयोर्नैकः सन्तान इत्यादि । गर्भादौ प्रथमं विज्ञानं विवादगोचरापन्नैकसन्तानिकं न भवति भिन्नशरीरत्वान्महिषवराहादिविज्ञानवदिति । तदनेन प्रतिक्षिप्तं भवति । अपिच—इतोऽपि परलोकः सिद्धः । तथाहि—यो यो विकल्पः स शब्दानुभवाभ्यासपूर्वकः, विकल्पत्वात्, यौवनाद्यवस्थाभाविविकल्पवत् । विकल्पश्चायं सद्योजातानां स्तनपानाद्यभिलाषादिविकल्प इति स्वभावहेतुः । नचाश्रयासिद्धो हेतुः । यतो रुदितस्तनपानादिकार्येणासौ सद्योजातानां स्तनपानाद्यभिलाषादिर्धर्मी सिद्धः । नहि श(र ?)क्तिर्विद्वेषादिरूपेणाविकल्पयतो रुदितस्तनपानादिसम्भवो युक्तः । नापि स्वरूपासिद्ध इति प्रतिपादयति—स च सर्वो विकल्पात्मेति । सः—स्तनपानाभिलाषादिः । सर्वो विकल्पात्मा—विकल्पस्वभावः । प्रार्थनाद्याकारतयाऽनुभूयमानत्वात् । नाप्यनैकान्तिक इति दर्शयन्नाह—स च नामानुषङ्गवानिति । स इति । विकल्पः । यस्मात्सर्वो विकल्पः शब्दोल्लेखेन प्रवृत्तेर्नामानुषक्तः । स च नामानुषङ्गो विकल्पस्य सङ्केताभ्यासमन्तरेण न सम्भवतीति पूर्वं विस्तरेण प्रतिपादितमस्माभिः ॥ १९३९ ॥ १९४० ॥ १९४१ ॥

अथापि स्याद्भवतु नाम नामानुषङ्गोऽभ्यासपूर्वकस्तथाऽप्यसौ नेष्टप्रसाधनः । किं तर्हि ? । ऐहलौकिकाभ्यासपूर्वत्वमेव विपरीतं साधयतीत्याह—न नामरूपमित्यादि ।

न नामरूपमभ्यस्तमस्मिन्जन्मनि विद्यते ।

तेषां चान्यभवाभावे तदुच्छेदः प्रसज्यते ॥ १९४२ ॥

एतदुक्तं भवति । ऐहलौकिकाभ्यासः सद्योजातानां प्रमाणप्रतीतिवाधितः । नच वाध्यमानप्रतिज्ञार्थस्य हेतोर्विरुद्धत्वं युक्तम्, विरुद्धोऽसति वाधन इति न्यायात् । नामरूपमिति । नाम्नो रूपम्—वाध(वाच ?)कः स्वभावो, बुद्धिपरिवर्त्यपि बालेषु शब्देष्वध्यस्तः । तेषां चेति । सद्योजातानां । तदुच्छेद इति । तेषामभिलाषादीनामुच्छेदस्तदुच्छेदः ॥ १९४२ ॥

अपरलौकिकाभ्यासपूर्वत्वसाधनाद्विरुद्धो हेतुरिति चेन्न । इहत्याभ्यासरहितास्ते ये प्रथमभाविनः पटवो रागादय इत्युक्तमपरलौकिकाभ्यासपूर्वत्वसाधनम् । न चाहेतुकं युक्तम्, नित्यं सत्त्वादिप्रसङ्गात् । तस्माद्यदि जन्मान्तरं (न) भवेत्तेषाम्—रागादीनां पटूनां, जन्मनः—उत्पत्तेः, को हेतुः स्यात् । तस्माज्जन्मान्तरीय एवाभ्यासो हेतुरिति सिद्धः परलोकः । नचालम्बनं कारणम्, आलम्बनस्य भावेऽपि रागादीनां कदाचिदशुभादिप्रतिसङ्ख्यानसङ्गावे सत्यनुत्पत्तेः । अशुभाद्यालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिसङ्ख्यानम् । असत्त्वप्यालम्बने रागादीनामुत्पत्तिदर्शनात् युक्त आलम्बनवशात्तद्भावः । तथाहि—अतीतानागतेऽपि विषये सङ्कल्पवशादभिवृद्धसुखादिविपर्ययास्य पुंसः प्रतिसङ्ख्याननिवृत्तौ तेषां रागादीनां प्रवलत्वं दृश्यते । नहि यद्भावाभावयोर्यस्य भावाभावाविपर्ययस्तत्तस्य कारणं युक्तमतिप्रसङ्गात् । इतोऽपि नालम्बनवशाद्भावादीनां प्रवृत्तिः । तथाहि—यदि यथालम्बनमेव प्रवर्तरेवमालम्बनवशात्प्रवृत्ताः स्युर्यथा नीलादिज्ञानं न चैवं प्रवर्तन्ते । किं तर्हि—आत्मीयनित्यसुखाद्याकाराननुभूतानेवारोपयन्तोऽङ्गनादिषु प्रवर्तन्ते । न च शुभादिरूपा विषयाः । न च यद्यदाकारगून्यं तत्तत्यालम्बनं युक्तमतिप्रसङ्गात् । तन्—तस्मादारोपितविषयत्वेन निरालम्बना रागादयः । ततश्च सिद्धमाद्याः प्रथमभाविनोऽपीह जन्मनि ये रागादयस्ते सजातीयाभ्यासवशात्प्रवर्तन्ते इति ॥ १९४८ ॥ १९४९ ॥ १९५० ॥ १९५१ ॥ १९५२ ॥ १९५३ ॥

यदि तर्हि विषया न कारणं कथं विषयोपनिपाते रागादय उत्पद्यमाना दृश्यन्त इत्याह—विषयोपनिपात इत्यादि ।

विषयोपनिपाते तु सुखदुःखादिसम्भवाः ।

तस्मात्समानजातीयवासनापरिपाकजाः ॥ १९५४ ॥

रागद्वेषादयः क्लेशाः प्रतिसङ्ख्यानविद्विषाम् ।

अयोनिशोनम(सौमन?)स्कारविषेयानां यथावलम् १९५५ ॥

साक्षात्तु विषया नैव रागद्वेषादिहेतवः ।

एकः क्लेशो हि तत्र स्यात्सर्वेषां तस्य बोधवत् ॥ १९५६ ॥

एष हि क्रमः—विषयोपनिपाते सतीन्द्रियजं सुखमुत्पद्यते । तस्मात् सुखाद्य-
तिसङ्ख्यानवैकल्ये सत्त्वात्मादिविपर्ययसङ्ख्यायोऽनिशो(सौ?)मनस्कारे ि ५

वासनापरिपाकस्याकुलत्वम् । यथानुभूतप्रतिनियतदेशकालस्वभावादिभेदरूपेणाप्र-
 घृत्तिः । तत्र यदुक्तं चार्वाकेण जातिस्मरणमसिद्धम् । एकग्रामागतानां सर्वेषां
 स्मरणादिति । तदनेन प्रतिक्षिप्तं भवति । तथाहि—एकग्रामागता अपि सर्वे न
 स्मरन्ति । यतस्तत्र केचन तेषां मध्ये ये मन्दमतयस्ते मुपितस्मृतयो भवन्त्येव ।
 आसामिति । वाचाम् ॥ १९४६ ॥

स्वल्पीयानपीत्यादिना प्रसङ्गविपर्यये हेतोः पक्षैकदेशसिद्धतामाह—

स्वल्पीयानपि येषां तु नोपघातो महात्मनाम् ।

श्रूयन्ते विस्फुटा वाचस्तेषां सा च स्मृतिः स्फुटा ॥ १९४७ ॥

महात्मनामिति । पुण्यवताम् ॥ १९४७ ॥

पुनरपि परलोकसिद्धाबुपपत्त्यन्तरमाह—रागद्वेषादयश्चेत्यादि ।

रागद्वेषादयश्चाभी पटवोऽभ्यासयोगतः ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भवन्तः परिनिश्चिताः ॥ १९४८ ॥

इहत्याभ्यासरहितास्ते ये प्रथमभाविनः ।

को हेतुर्जन्मनस्तेषां यदि न स्याद्भवान्तरम् ॥ १९४९ ॥

न ह्यालम्बनसान्निध्यात्तेषां जन्मोपपद्यते ।

प्रतिसङ्ख्यानसद्भावे तद्भावेऽप्यतदुद्भवात् ॥ १९५० ॥

प्रतिसङ्ख्यानिवृत्तौ च तेषां प्राबल्यदर्शनात् ।

नष्टाजातेपि विषये विपर्यासाभिवृद्धितः(नः?) ॥ १९५१ ॥

शुभात्मीयस्थिरादींश्च समारोप्याङ्गनादिषु ।

रागादयः प्रवर्तन्ते तद्रूपा विषया नच ॥ १९५२ ॥

तदनालम्बना एव सदृशाभ्यासशक्तितः ।

इहत्या अपि वर्तन्ते रागादित्वाद्यथोत्तरे ॥ १९५३ ॥

प्रयोगः—रागद्वेषेर्ष्यामदमानादीनां तथा प्रज्ञाकरुणामैत्र्यादीनां च यत्पाटवं
 तदभ्यासपूर्वकम्, यथैव जन्मनि पटुमन्दयथोक्तगुणस्य पुरुषस्याभ्यासवशाद्दृष्टम् ।
 अस्ति देहादावत्र जन्मनि तेषु तेष्वदृष्टैहलौकिकाभ्यासस्यापि कस्यचित्पुरुषस्य तत्पा-
 टवमिति कार्यहेतुः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणभावस्य निश्चितत्वादिति ना-
 सिद्धो हेतुः । अतएवाह—अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भवन्तः परिनिश्चिता इति ।

तस्मादेने यदभ्यासपूर्वका आद्यभाविनः ।

स एवान्यभवः सिद्ध इति नास्तित्वता हता ॥ १९६१ ॥

तत्र बलासः—श्लेष्मा । पूर्ववदिति । यथा विषयेषु व्यभिचार उक्तः “प्रतिस-
दानसद्भावे तद्भावेऽप्यतदुद्भावादि”त्यादिना । किञ्च—श्लेष्माद्युपचयापचयाभ्यां न
रागादीनामुपचयापचयौ भवतः । नच यद्भेदाद्यस्य भेदो न भवति तत्तस्य कार्यं
युक्तमतिप्रसङ्गान् । तथा श्लेष्मणोऽपि तीव्रद्वेषो दृष्टो नतु तीव्ररागः, पित्तप्रकृति-
रपि तीव्ररागो दृष्टो न तीव्रद्वेषादिरिति साङ्कर्यं दृश्यते । न च यमन्तरेण यस्य भावः
स तस्य हेतुर्युक्तः । यदवस्थो रागी दृष्टस्तदवस्थोऽपि द्वेषीत्यतोऽपि व्यभिचारात्
श्लेष्मादिधर्मा रागादयः । तस्मादित्युपसंहारः । यदभ्यासपूर्वका इति । यस्मिन्न-
भ्यासो यदभ्यासः, स पूर्वकं कारणं येषामिति विग्रहः ॥ १९६० ॥ १९६१ ॥

इहत्येत्यादिना परकीयं चोद्यमाशङ्कते ।

इहत्याभ्यासपूर्वत्वे साध्ये दृष्टेष्टवाधनम् ।

भवान्तरीयहेतुत्वे साध्यशून्यं निदर्शनम् ॥ १९६२ ॥

अविशेषेण साध्ये तु हेतोरस्य विरुद्धता ।

तथैवान्यभवाभ्यासहेतुत्वविनिवर्त्तनात् ॥ १९६३ ॥

तत्रेदं चोद्यम्—ऐहलौकिकाभ्यासपूर्वत्वं वाऽऽद्यभाविनां साध्यं, पारलौकिका-
भ्यासपूर्वत्वं वा, अविशेषेण वाऽभ्यासपूर्वत्वमात्रम्, तस्मिन्सिद्धे सामर्थ्यात्पारलौ-
किकाभ्यासपूर्वत्वनिष्ठं सिद्धं भवतीति, पक्षत्रयम् । तत्र प्रथमे पक्षे दृष्टेष्टवाधनं
नह्याद्यभाविनां रागादीनानिहत्याभ्यासपूर्वत्वं दृष्टं, नापि चेष्टं परलोकवादिनेति दृष्टे-
ष्टयोर्वाधनम् । द्वितीयेऽपि पक्षे साध्यविकलो दृष्टान्तः, नहि क्वचिहोकायतस्य पार-
लौकिकाभ्यासपूर्वत्वसमन्वितो दृष्टान्तोऽस्ति । तृतीयेऽपि पक्षे विरुद्धता हेतोः,
तथैव—दृष्टान्तवदेव, अन्यभवाभ्यासपूर्वत्वस्येष्टत्याभावसाधनान् ॥ १९६२ ॥
॥ १९६३ ॥

सामान्येनैवेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

सामान्येनैव साध्यत्वं नच हेतोर्विरुद्धता ।

नहि तेन विरोधोऽस्य येन तद्विनिवर्त्तयेत् ॥ १९६४ ॥

इति लोकायतपरीक्षा ।

पूर्वरागाद्याहितवासनापरिपाको भवति ततो रागादयः क्लेशाः प्रवर्तन्त इति न साक्षाद्विषयाः कारणम् । स्यादेतत्—स्वराङ्गान्तोपवर्णनमात्रमेव केवलम्, नत्वत्र काचि-
शुक्तिरित्याह—एक इत्यादि । एक इति । एकाकारः । तत्रेति । विषये । तस्येति ।
विषयस्य । बोधनदिति । नीलादिप्राहकाकारवत् । नचैकाकारस्तत्र क्लेशः प्रवर्तते ।
तथाहि—एकभिन्नीरूपे कस्यचिद्भागः कस्यचिद्द्वेषः कस्यचिदीर्ष्येत्यनेकाकारस्य
प्रवृत्तिर्दृश्यते ॥ १९५४ ॥ १९५५ ॥ १९५६ ॥

स्यादेतत् पूर्वाभ्यागादिह जन्मन्याश्वरागादयः । किं तर्हि ? । अन्येषां मैथुना-
दिसमाचारदर्शनात्परोपदेजाद्वेत्याह—अन्यवृत्त्युपलम्भेनेत्यादि ।

अन्यवृत्त्युपलम्भेन परेभ्यः श्रवणेन वा ।

न च तेषामियं वृत्तिर्व्यभिचारोपलम्भनात् ॥ १९५७ ॥

अन्येषां वृत्तिप्रगितमिति यावत् ॥ १९५७ ॥

अदृष्टेत्यादिना तमेव व्यभिचारं दर्शयति ।

अदृष्टाश्रुतवृत्तान्ता वराहहरिणादयः ।

सभागगतिमसंपर्कं प्रयान्त्येव हि विक्रियाम् ॥ १९५८ ॥

वृत्तान्तो मैथुनादिममुदाचारः । सभागा सदृशी गतिर्यागां वराहप्रभृतीनां ता-
मर्थोच्यन्ते । ताभिः सदः संपर्कः समवधानम् । विक्रियेति । विद्युतिः । मैथुनग-
मुदाचार इति यावत् ॥ १९५८ ॥

संसारानुचिना धर्माः प्रजाशीलकृपादयः ।

स्वर्गमेतैव वर्तन्ते तथैव न मदादिवत् ॥ १९५९ ॥

उच्यते—अदृष्टमेवमभ्यामवन्तदिव रागादीनां स्वर्गप्रवृत्तिरिति । तथाहि—यं
प्रजाशीलदयः संसारानुचिनाः संसारं ताभ्यस्ताः ते स्वर्गमेतायत्रेण न वर्तन्ते ।
मदादिवदिति वैदग्ध्यप्रदानः । मदे—दुःखः । अन्यथा मदादिवत्प्रजादीनामपि
तन्मेव प्रवृत्तिः स्यात् ॥ १९५९ ॥

इतिहासः—योगस्यः मन्त्रादृष्टाः विलोक्यो वादान्मोह इति । तथाह—
॥ १९५९ ॥

व्यापारविप्रजावेण न च तेषां समुद्रवः ।

पूर्ववृत्त्यभिचारस्य सर्वथाऽप्युपलम्भनः ॥ १९६० ॥

विच्छिन्नमित्यनेन ज्ञानाद्भवतिरिक्तस्य ग्राह्यस्य सिद्धिमादर्शयति, विस्पष्टमित्यनेन तु प्रत्यक्षताम् । एतदेव प्रसङ्गेन द्रढयन्नाह—तस्यैवमित्यादिना ॥ १९६५ ॥
॥ १९६६ ॥

भासमान इत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

भासमानः किमात्माऽयं बाह्योऽर्थः प्रतिभासते ।

परमाणुस्वभावः किं किं वाऽवयवविलक्षणः ॥ १९६७ ॥

न तावत्परमाणूनामाकारः प्रतिवेद्यते ।

निरंशानेकमूर्त्ताभ(नां?) प्रत्ययाप्रतिवेदनात् ॥ १९६८ ॥

व्यपेतभागभेदा हि भासेरन्परमाणवः ।

नान्यथाऽध्यक्षता तेषामात्माकारासमर्पणात् ॥ १९६९ ॥

तत्र प्रत्यक्षसिद्धोऽर्थो बाह्यो भवन्ननेको वा परमाणुतोऽभिन्नो भवेत्, एको वा तैरारब्धोऽवयवी, स्थूलोऽनारब्धो वेति पक्षाः । तत्र न तावदाशः, निरंशानामने-
केषामणूनां मूर्त्तानां ग्राहकस्य प्रत्ययस्याप्रतिवेदनात् । नित्यं स्थूलाकारस्यैव ज्ञानस्या-
नुभूयमानत्वात् । प्रत्यये तेषामप्रतिवेदनादिति सप्तम्यन्तस्य पाठोऽसमस्तः । प्रयोगः—
यः प्रत्यक्षाभिमतं प्रत्यये न प्रतिभासते स्वेनाकारेण, न स प्रत्यक्षत्वेन प्रहीतव्यः,
यथा गगननलिनम्, न प्रतिभासते च प्रत्यक्षाभिमतं प्रत्यये स्थूलाकारोपग्राहिणि
परमाणुरनेको मूर्त्त इति व्यापकानुपलब्धिः । आत्माकारप्रतिभासित्वेन प्रत्यक्षस्य
व्याप्तत्वात् । तामेव व्याप्तिं प्रतिपादयन्नाह—व्यपेतेत्यादि ॥ १९६७ ॥ १९६८ ॥
॥ १९६९ ॥

अद्यापि स्यात्समुदिता एकोत्पद्यन्ते विनश्यन्ति चेति सिद्धान्तान्नैकैस्परमाणु-
तिभास इति, यथोक्तं भदन्तशुभगुप्तेन—“पत्न्येनपरमाणूनां स्वावच्छेदनास्ति मन्भवः ।
अतोऽपि परमाणूनामेकैवाप्रतिभासन्म् ॥” इति । तदेतदनुत्तरानिति दर्शयन्नाह—
साहित्येनापीति ।

साहित्येनापि जातास्ते स्वरूपेणैव भासिनः ।

त्यजन्त्यनंशरूपत्वं न चेत्ता(नच ता!)सुदृशान्त्वनी॥१९७०॥

लब्धापन्नयपर्यन्तं रूपं तेषां समस्ति चेत् ।

कथं नाम न ते मूर्त्ता भवेयुर्वेदनादिवत् ॥ १९७१ ॥

तासु दशास्त्विति । सरितापत्वात् । तत्र—यदि निरंशः परमाणुो न

तृतीय एवात्र पक्षोऽभिप्रेतः, न च हेतोर्विरुद्धता कस्मात्? । नहि तेनान्यभवाभ्यासपूर्वत्वेनास्य रागादित्वस्य कश्चिद्विरोधोऽस्ति । येन तत्पारलौकिकाभ्यासपूर्वत्वं निवर्त्तयेत् । अपिच—अयं लोकः परलोक इत्यवस्थाभेदकृतव्यवस्थामात्रमेतत् । बालयौवनादिभेदवत् । अनादित्वं त्वनेन प्रकारेण साध्यत इति नात्रामिनिवेष्यम् । (प्रतिवादिसन्निभमित्येतत्) (?) ॥ १९६४ ॥

इति लोकायतपरीक्षा ।

प्रतिविवादिसन्निभमित्येतत् । प्रतीयसमुत्पादविशेषणसमर्थनार्थमिदानीं विज्ञानवादीदमुपक्षिपति । तत्र विज्ञप्तिमात्रमेवेदं त्रैधातुकं, तच्च विज्ञानं प्रतिसत्त्वसन्तानभेदादनन्तमविशुद्धं चानधिगततत्त्वानां विशुद्धं च प्रहीणाचरणानां प्रतिक्षणविसरारु च सर्वप्राणभृतामोजायते, नत्वेकमेवाविकारि यथोपनिषद्वादिनामिति विज्ञानवादिनां यौद्धानां मतम् । तत्राभ्यां प्रकाराभ्यां विज्ञप्तिमात्रताभीष्टा, बाह्यस्य पृथिव्यादिस्वभावस्य ग्राह्यस्याभावे ग्राहकत्वस्याप्यभावात् । सत्यपि वा सन्तानान्तरे ग्राह्यग्राहकलक्षणवैधुर्यात् । तत्र प्रयोगः—यद्यज्ज्ञानं तत्तत् ग्राह्यग्राहकत्वद्वयरहितं ज्ञानत्वान्, प्रतिविम्बज्ञानवन्, ज्ञानं चेदं स्वस्थनेत्रादिज्ञानं विवादास्पदीभूतमिति स्वभावहेतुः । नचाव्याप्तिरस्य हेतोर्मन्तव्या । तथाहि—न तावत्पृथिव्यादिबाह्योऽर्थोऽस्य ग्राह्यो विद्यते, तस्यैकानेकस्वभावशून्यत्वात् । प्रयोगः—यदेकानेकस्वभावं न भवति न तत्सत्त्वेन ग्राह्यं प्रेश्रावता, यथा व्योमोत्पलम्, एकानेकस्वभावरहिताश्च परामिताः पृथिव्यादय इति व्यापकानुपलब्धिः । तृतीयराज्यन्तराभावेनैकत्वानेकत्वाभ्यां सत्त्वस्य व्याप्तत्वाद्वाप्यव्यापकभावानुपपत्तिर्धिपर्यये बाधकं प्रमाणमिति नानैकान्तिकताऽनन्तरस्य हेतोः । नापि विरुद्धता, सपश्रं भावान् । अत्रास्य हेतोरसिद्धतामुद्गावयन्, यथोक्तम् 'भूतान्येव न मन्तीति न्यायोऽयं पर उप्यर्तामिति—अन्याश्च प्रतिज्ञायाः प्रत्यक्षादिविरोधमादर्शयन्, प्रथमस्य हेतोरव्याप्तिमेव प्रतिपादयितुं पर आह—यदि ज्ञानातिरेकेणेत्यादि ।

यदि ज्ञानातिरेकेण नास्ति भूतचनुष्टयम् ।

तन्किमेतन्न विच्छिन्नं विस्पष्टमवभासने ॥ १९६५ ॥

तस्यैवं प्रतिभासेऽपि नास्तितोपगमे सति ।

चित्तस्यापि किमस्तित्वे प्रमाणं भवतां भवेत् ॥ १९६६ ॥

You have said that the consciousness of death does not produce another consciousness, because it is dying,—but you have not said what difficulties will arise in case it does so. This omission gives rise to doubts, namely, that the last consciousness may also produce another consciousness in a different body; so here there is a fallacy of doubt in your argument. (1919)

That in the foetus there is consciousness is not too bold to assert. Why cannot there be consciousness in the foetus, even though its organs of sense be undeveloped therein? (1920)

That consciousness is the result of the sense-organs is known to all. If the foetus having no sense-organs cannot have consciousness and if our assertion is too bold, why then, should it be otherwise in dreams. (1921)

So we should admit that consciousness is not connected with the sense-organs or with external objects; even without these, consciousness is possible. So even in the unconscious state we must admit the presence of consciousness. (1922)

If you think that in the unconscious state and in sleep no consciousness is present but only its potentiality, then you are wrong; the consciousness is always present there in its full identity. (1923)

How can you be certain that the mind is absent in the conditions of sleep and unconsciousness? If you reply—because there is no sensation—then, tell me how you can know that there is no sensation. (1924)

If you reply—because the mind does not feel the presence of consciousness,—in that case, you must acknowledge that there is a mind which feels that it has no consciousness. (1925)

The Carvākas say—if you acknowledge that there is consciousness in such conditions, why does not the mind recollect sensations received while in an unconscious state?

Our author replies—because the mind is deprived of the power of recollecting these sensations just as a person afflicted

मूर्त्ता इत्यभ्युपगन्तव्यमिति स्ववचनविरोधं प्रतिज्ञायामाह—लब्धापचयेत्यादि ।
लब्धोऽपचयपर्यन्तो येन रूपेण स्वभावेन, तत्तथोक्तम् । एतदुक्तं भवति—यद्यप-
चीयमानावयवविभागेनापचीयमानस्वभावा न भवन्ति, यदि निरंजा इति यावत्,
तदा न मूर्त्ता वेदनादिवत्सिद्ध्यन्ति, विगेषाभावात् ॥ १९७० ॥ १९७१ ॥

तुल्येत्यादिना भदन्तशुभगुप्तस्य परिहारमाशङ्कते ।

तुल्यापरक्षणोत्पादाद्यथा नित्यत्वविभ्रमः ।

अविच्छिन्नसजातीयग्रहे चेत्स्थूलविभ्रमः ॥ १९७२ ॥

स ह्याह—यथा सदृशापरापरक्षणोत्पादाद्विप्रलब्धस्य गृहीतेऽपि प्रत्यक्षेण शब्दादौ
नित्यत्वविभ्रमस्तथा परमाणूनामविच्छिन्नदेशानां सजातीयानां युगपद्ग्रहणे स्थूल इति
मानसो विभ्रमो भवति । ततश्च 'निरंशानेकमूर्त्तानां प्रत्ययाप्रतिवेदनादि'त्यसिद्धो
हेतुरिति ॥ १९७२ ॥

स्वव्यापारेत्यादिना दूषणमाह—स्वव्यापारवलेनैवेति ।

स्वव्यापारवलेनैव प्रत्यक्षं जनयेद्यदि ।

न परामर्शविज्ञानं कथं तेऽध्यक्षगोचराः ॥ १९७३ ॥

क्षणिका इति भावाश्च निश्चीयन्ते प्रमाणतः ।

अणवस्त्विति गम्यन्ते कथं पीतसितादयः ॥ १९७४ ॥

सूक्ष्मप्रचयरूपं हि स्थूलत्वादाद्यचाक्षुषम् ।

पर्वतादिवदत्रापि समस्त्वेषाऽनुमेति चेत् ॥ १९७५ ॥

स्थूलत्वं वस्तुधर्मो हि सिद्धं धर्मिद्वयेऽपि न ।

न ह्यस्त्यवयवी स्थूलो नाणवश्च तथाविधाः ॥ १९७६ ॥

अथ देशचित्तानेन स्थितरूपं तथोदितम् ।

तथाऽपि भ्रान्तविज्ञानभासिरूपेण संशयः ॥ १९७७ ॥

वैतथ्यात्स तथा नो चेद्भ्यतिरेकेऽप्रसाधिते ।

तस्मादतिशयः कोऽस्य कार्यसंवादनं यदि ॥ १९७८ ॥

कार्यावभासिविज्ञानसंवादेऽपि न नूच्यते ।

सामर्थ्यनियमाद्धेतोः स च सम्भाव्यतेऽन्यथा ॥ १९७९ ॥

निदानमन्त्रापारानन्दमिन्द्रधार(णे)न दर्शयति । तथाहि—प्रत्यक्षमविशेषेणोत्प-
न्नमिन्द्रधारं यथा परिगृहीतावाग्यपरामर्शं जनयति स एव प्रत्यक्ष इष्यते व्यव-
हारयोग्यतया, यत्र तु न जनयति तद्गृहीतमप्यगृहीतप्रत्यक्षम् । तत्र न नासिद्धो
हेतुः । यतः प्रत्यक्षाप्रतिबन्धानादिनां प्रत्यक्षाभिमतं प्रत्यक्षं परामर्शहेतावप्रतिभासना-
दिन्यमर्थोऽभिप्रेतः । यद्योगं—स्थूल इति मानस एष विभ्रम इति, तदप्यसम्यक् ।
तथाहि—प्रमाणेनाज्ञौ सिद्धं नति स्याद्विभ्रमव्यवस्था । यथा क्षणिकत्वस्य प्रमाणेन
निरन्तराग्निव्यवहारो भ्रान्तो व्यवस्थाप्यते । नच तथा प्रमाणेन परमाणवः सिद्धा-
स्तेषामेव दिव्यार्थमाणत्वान् । नचैवं स्थूलभ्रान्तिर्मानसी, स्पष्टप्रतिभासनात् । नच
विचित्रानुपलम्ब स्पष्टाकारो युक्तः, सामान्याकारस्यास्पष्टत्वान् । नच सामान्याका-
रमन्तरेण विकल्पो युक्तः । स्यादेतन् । अनित्यतादिवदणवोऽपि सिद्धा एव प्रमा-
णतः । तथाहि—यद्यत्स्थूलं तत्तत्स्थूलप्रचयात्कम्, यथा पर्वतादयः, स्थूलं चाद्य-
चाक्षुषमवयविद्रव्यमिति स्वभावहेतुः । चाक्षुषग्रहणमचाक्षुषस्य द्रव्यणुकादेर्व्यवच्छे-
दाय । तत्र यदि स्थूलत्वादिति पारमार्थिकं स्थूलत्वं च वस्तुधर्ममाश्रित्योच्यते हेतु-
स्तदा साध्यधर्मिणि दृष्टान्तधर्मिणि च धर्मद्वयेऽपि प्रतिनादिनो न सिद्धं स्थूलत्व-
मिति तदा हेतुरसिद्धो दृष्टान्तश्च साधनविकलः । अथ यदेतद्देशविधानेन प्रतिभास-
मानमविचाररमणीयमागोपालादि प्रसिद्धं रूपं स्थूलत्वादित्युच्यते तदा भ्रान्तेऽपि
स्वप्नादिज्ञाने परमाणुप्रचयमन्तरेणापि तथा प्रतिभासि रूपमस्तीति हेतोरनैकान्ति-
कता । अथाभ्रान्तत्वे सतीति विशेषणमुपादीयते तदा विज्ञानवादिनां प्रति स्वस्थने-
त्रादिज्ञानाकारस्य यावत्स्वप्नादिज्ञानाकाराद्विरेको विशेषो न प्रसाध्यते तावन्न क-
चिदभ्रान्तत्वं सिद्धमिति विशेषणमप्यसिद्धम् । स्यादेतदस्त्वेव स्वस्थनेत्रादिज्ञानस्य
स्वप्नादिज्ञानादर्थक्रियासंवादेन विशेष इति । तत्र कोऽयमर्थक्रियासंवादो नाम ।
यदि बाह्यार्थप्राप्तिः सा न सिद्धा बाह्यार्थासिद्धेस्तस्यैव साध्यत्वेन प्रस्तुतत्वान् ।
अथानिमित्तार्थक्रियावभासिज्ञानमेवार्थक्रियासंवादस्तदाऽयमन्यथाऽपि बाह्यार्थालम्ब-
नमन्तरेणापि सन्भाव्यत इति तथा हेतोरनैकान्तिकतैव । कथमन्यथाऽपि संभाव्यत
इत्याह—सामर्थ्यनियमाद्धेतोरिति । हेतोः समनन्तरप्रत्यक्षस्य सामर्थ्यभेदनिय-
मात् । कश्चिदेव हि समनन्तरप्रत्यक्षः किंचिद्विज्ञानं जनयितुं समर्थो न सर्वः सर्वम् ।
यथा भवता बाह्योऽर्थ इति तत्र एव नियमः सिद्धः ॥ १९७३ ॥ १९७४ ॥
॥ १९७५ ॥ १९७६ ॥ १९७७ ॥ १९७८ ॥ १९७९ ॥

तुल्यमित्यादिना सुमतेर्दिगम्बरस्य मतेनाप्रतिवेदनादित्यस्य हेतोरसिद्धतामुद्गा-
धयति ।

तुल्यं रूपं यदा ग्राह्यमतुल्यं नैव गृह्यते ।

अणूनां द्वयरूपत्वे तदा किं नोपपद्यते ॥ १९८० ॥

तत्सामान्यविशेषात्मरूपत्वात्सर्ववस्तुनः ।

तुल्यातुल्यस्वरूपत्वाद्द्विरूपा अणवः स्मृताः ॥ १९८१ ॥

समानं तत्र यद्रूपं तदक्षज्ञानगोचरम् ।

एकाकारमतो ज्ञानमणुष्वेवोपपद्यते ॥ १९८२ ॥

असमानं तु यद्रूपं योगिप्रत्यक्षमिष्यते ।

इति दुर्मतयः केचित्कल्पयन्ति समाकुलम् ॥ १९८३ ॥

स ह्येवमाह—सामान्यविशेषात्मत्वात्सर्वपदार्थानां तुल्यातुल्यरूपेण द्विरूपाः पर-
माणवः । तत्र समानं यद्रूपं तदिन्द्रियैर्गृह्यते नासमानम् । ततश्चैकाकारं विज्ञानमणु-
ष्वविरुद्धमिति प्रत्यक्षसिद्धाः परमाणव इति । समाकुलमिति । अप्रतिष्ठम् । एक-
स्यापि रूपस्य प्रतिनिश्चितस्याभावात् ॥ १९८० ॥ १९८१ ॥ १९८२ ॥ १९८३ ॥
ननु च द्विरूपं वस्तिन्निति निश्चितरूपमुक्तमेव, सत्यमुक्तमयुक्तं तूक्तमिति दर्श-
यन्नाह ।

द्वे हि रूपे कथं नाम युक्ते एकस्य वस्तुनः ।

द्वे तदा वस्तुनी प्राप्ते अपरस्पररूपतः ॥ १९८४ ॥

परस्परात्मतायां तु तद्वैरूप्यं विरुध्यते ।

विशेषश्चोपलभ्येत चक्षुरादिभिरिन्द्रियैः ॥ १९८५ ॥

तथाहि—द्वाभ्यां रूपाभ्यां वस्तुनोऽन्यान्यत्वाद्द्वे एव वस्तुनी प्राप्ते । रूपद्वयस्यैव
केवलस्यापरापरस्य (स्यापरस्परस्व ?)भावान्ततश्च नैकस्य द्विरूपत्वमुक्तम् । एकस्माद्वा
वस्तुनो रूपद्वयस्याव्यतिरेकादेकवस्तुस्वरूपवद्रूपद्वयस्य परस्परात्मकतैवेति कथमेकं
द्विरूपं स्यात् । किञ्च—सामान्यरूपाव्यतिरेकाद्विशेषरूपस्योपलम्भप्रसङ्गः । तत-
श्चेयमसङ्कीर्णा व्यवस्था न प्राप्नोति—समानं रूपमक्षज्ञानगोचरोऽसमानं तु योगि-
प्रत्यक्षमिष्यत इति ॥ १९८४ ॥ १९८५ ॥

किञ्च—एकं द्विरूपमिति न केवलमेतत्परस्परव्याहृतं इदं तु व्याहृततरं यत्पर-
स्परविरुद्धरूपद्वयात्मकमेकमिति दर्शयति—परस्परेत्यादि ।

अण्वन्तराभिमुख्येन रूपं चेदन्यदिष्यते ।

कथं नाम भवेदेकः परमाणुस्तथासति ॥ १९९२ ॥

प्रयोगः—यदेकानेकस्वभावरहितं तदसद्भवहारयोग्यम्, यथा वियदब्जम्, एकानेकस्वभावरहिताश्च परामिमताः परमाणव इति स्वभावहेतुः । न चासिद्धो हेतुरिति मन्तव्यम् । तथाह्येकत्वं तावदणूनामसिद्धं, भूधरादिप्रचित्ररूपाणां दिग्भागभेदस्य विद्यमानत्वात् । तमेव दिग्भागभेदं भूधराद्युपचयान्यथानुपपत्त्या परमाणूनां प्रसंजयन्नेकत्वनिषेधं तावदाह—संयुक्तं दूरदेशस्थमित्यादि । तत्र केचिदाहुः परस्परं संयुज्यन्ते परमाणव इति, सान्तरा एव नित्यं न स्पृशन्तीत्यपरे, निरन्तरत्वे तु स्पृष्टसंज्ञेत्यन्ये, तत्रैतस्मिन्पक्षत्रयेऽपि मध्यवर्तिनः परमाणोर्वहुभिः परिवारितस्य यदि दिग्भागभेदो न स्यात्तदा चित्तचैत्तादिकलापस्येव प्रचयो न स्यादनंशत्वात् । तथाहि—येनैकरूपेणैकाण्वभिमुखो मध्यवर्ती परमाणुस्तेनैवापरपरमाण्वभिमुखो यदि स्यात्तदा परिवारकाणामणूनामेकदेशत्वप्रसङ्गात्प्रचयो न स्यात् । प्रयोगः—यदेकरूपपरमाण्वभिमुखस्वरूपं भवेत्तदेकदेशम्, यथा तस्यैव पूर्वदेशस्थितः परमाणुः, एकप्रासादाभिमुखपूर्वप्रासादवच्च, एकरूपपरमाण्वभिमुखस्वभावाश्च सर्वे परिवार्यावस्थिताः परमाणव इति स्वभावहेतुः । अतः प्रचयो न स्यात् । अथान्येन रूपेणाभिमुखस्तदा दिग्भागभेदस्य विद्यमानत्वाद्द्वटादिवदेकत्वं न प्राप्नोति । भन्वतशुभगुप्तस्तु ग्राह—यथैकस्वभावस्यासदद्रव्यादिव्यावृत्तस्याऽनेकं सामान्यं न तत्त्वेन कल्प्यते, एवमिहापि परमाणूनामनेकवर्त्तित्वादानेकत्वं कल्प्यते, न भूतार्थेन । तथाहि—न दिक्पदार्थो नामास्ति कणादादिकल्पितः, तस्यैकस्वरूपत्वादानेकरूपः पूर्वादिप्रत्ययो न स्यात् । केवलमणव एव पौर्वापर्येणावस्थिता दिक्शब्दवाच्यास्ततश्च दिग्भागभेदवत्त्वादिति केवलं बहुभिः परिवारणमेवोक्तं स्यान्न सावयवत्वमिति । तदेतदसम्यक् । तथाहि—निरवयवत्वाच्चित्तस्येवाणूनां परमार्थतो नोद्धर्द्धोभागाः सन्तीति बहुभिः परिवारणमेव न स्यात्, चित्तचैत्तादिवत् । ततश्च परिवारकाणामणूनां परमार्थेनाभावात्कथं तद्वारेणानेकमध्यवर्त्तित्वं येनानेकत्वं देशकृतं कल्प्येत । अ . . परमार्थत ऊद्धर्द्धोभागवत्त्वे बहुभिः परिवारणं स्यात्तर्हि चित्तचैत्तानामपि स्यात् । ततश्च परमाणुवच्चित्तादीनामपि देशस्थत्वं स्यात् । नो चेत्परमाणूनामपि न स्यात् । ततश्च प्रचयो न स्याच्चित्तादिवदित्येकान्तः । स्यादेतत्—यथा वर्त्तमान-

अपेतभागभेदश्च यः परैरणुरिष्यते ।

तत्रैवेयं कृताचिन्ता नानिष्टासम्भवस्ततः ॥ १९९३ ॥

भागानां परमाणुत्व मङ्गीकुर्वन्ति ते यदा ।

स्वप्रतिज्ञाच्युतिस्तेषां तदाऽवश्यं प्रसज्यते ॥ १९९४ ॥

प्रसङ्गसाधनत्वेन नाश्रयासिद्धतेह च ।

पराभ्युपेतयोगादिवलादैक्यं ह्यपोह्यते ॥ १९९५ ॥

तदेवं सर्वपक्षेषु नैवैकात्मा स युज्यते ।

एकानिष्पत्तितोऽनेकस्वभावोऽपि न सम्भवी ॥ १९९६ ॥

असन्निश्चययोग्योऽतः परमाणुर्विपश्चिताम् ।

एकानेकस्वभावेन शून्यत्वाद्वियदब्जवत् ॥ १९९७ ॥

अवश्यं हि परिनिष्ठितरूपं किञ्चिद्वस्तु परमाणुत्वेन तद्वादिनाऽङ्गीकर्तव्यम् । अन्यथा ह्यनवस्थायामनवधारितरूपत्वादानुपाख्यत्वमेव स्वयं प्रतिपादितं स्यात् । ततश्चेष्टसिद्धिरेव परस्य कृता स्यात् । तस्माद्यदेव परिनिष्ठितं त्वया व्यवस्थापितमणुत्वेन तत्रैवानपाश्रितानवस्थाविकल्पे यदा चिन्ता क्रियते तदा कथमनवस्था, स्याद्यदि परमनवस्थया स्वाभ्युपगमविरोधः कृतः स्यात् । नतु परस्य किञ्चिदनिष्टमापादितम् । एतावतैव परस्येष्टसिद्धेः प्रसङ्गसाधनमेवेदम् । नचासिद्धता हेतोः । तथाहि परेण परमाणूनां संयुक्तत्वं नैरन्तर्यं तथा बहुभिः सान्तरैः परिवारणं चेत्यभ्युपगतमन्यथा कथं च प्रत्ययो भवेत्, ततश्च यद्यपि दिग्भागभेदो वाचा नाभ्युपगतस्तथापि संयुक्तत्वादिधर्माभ्युपगमवलादेवापतति । नह्यसत्यूर्द्धाधोभागादिभेदे संयुक्तत्वादिपक्षत्रयं युक्तं चित्तादिवदित्युक्तम् । यच्चोक्तमणुप्रज्ञप्तेरवश्यमुपादानमङ्गीकर्तव्यम्, यत्तदुपादानं स एव परमाणुर्भविष्यतीति । तदत्रास्त्येव मिथ्याशास्त्रश्रवणचिन्तनाहितवासनापरिपाको वातायनादिरेणुप्रतिभासा बुद्धिरणुभ्रान्तेर्निवन्धनम् । नहि य(त)त्प्रज्ञप्त्यां च तदेव कारणं युक्तमप्रज्ञप्तिसत्त्वप्रसङ्गादन्यथाऽऽत्मप्रज्ञप्तेरात्मैव कारणं स्यात्, न स्कन्धाः । ततश्चाणुवदात्मप्रतिषेधोऽपि न स्यात् । एवं तावदेकत्वं परमाणूनामसिद्धम् । तत्सन्देहात्मकत्वात्तस्येति नासिद्धोऽणूनामभावव्यवहारे साधनो हेतुः ॥ १९९३ ॥ १९९४ ॥ १९९५ ॥ १९९६ ॥ १९९७ ॥

एवं तावद्वाह्यार्थस्यानेकस्वभावरहितत्वं प्रसाध्येदानीमेकस्वभावरहितत्वं प्रसाधयन्नाह—परमाणोरयोगाच्चेत्यादि ।

परमाणोरयोगाच्च न सन्नवयवी यतः ।

परमाणुभिरारब्धः स परैरुपगम्यते ॥ १९९८ ॥

वैरग्यनारब्धः परमाणुनिस्त्यूल इष्टस्तेषां सोऽपि परमाणुवद्दिग्भागमित्तत्वादेको न युक्तः, पाण्यादिकम्पादौ सर्वकम्पादिप्रसङ्गान् । स्पष्टत्वाद्बहुगञ्जवित्तत्वात् पृथक्त्वस्य दूषणमुक्तम् । तदेवं बाह्यार्थव्यवहारसाधने यदेकानेकत्वभावं न भवतीत्यादौ प्रयोगे नासिद्धो हेतुरिति सिद्धो बाह्यस्य पृथिव्यादेर्बाह्यत्वासन्नवयवहारस्तदसिद्धौ ग्राहकत्वमपि ज्ञानस्य तदपेक्षं कल्पितं नास्तीति सिद्धा विज्ञप्तिमात्रता ॥ १९९८ ॥

तदेवमर्थायोगाद्विज्ञप्तिमात्रतां प्रतिपाद्य सन्प्रति ग्राह्यग्राहकलक्षणवैधुर्यात्प्रतिपाद्यत्राह—अनिर्भासमित्यादि ।

अनिर्भासं सनिर्भासमन्यनिर्भासमेव च ।

विजानाति नच ज्ञानं बाह्यमर्थं कथञ्चन ॥ १९९९ ॥

न निराकारेण नापि साकारेण नापि विषयाकारादन्याकारेण बाह्यस्य ग्रहणं युक्तम्, अन्यञ्च प्रकारो नास्ति, तस्मादात्मसंवेदनमेव तदेव ज्ञानं नत्यपि बाह्ये सन्तानान्तर इति सिद्ध्यति विज्ञप्तिमात्रता । कैश्चिदन्याकारमपि ज्ञानमन्याकारस्यार्थस्य संवेदकनिष्ठम् यथा किल पीताकारमपि ज्ञानं बुद्ध्यद्ग्राहीति । यथाह बुभारिलः—“सर्वत्रालम्बनं बाह्यं देशकालान्यथात्मकम् । जन्मन्येकत्र भिन्ने वा सदा कालान्तरेऽपि च ॥” इति अतत्त्वतीयं पक्षान्तरमागहितम् ॥ १९९९ ॥

ननु चात्मसंवेदनेऽप्येतेऽनिर्भासादयो विकल्पाः कलानवतरन्तीत्याह—विज्ञानमित्यादि ।

विज्ञानं जडरूपेभ्यो व्यावृत्तमुपजायते ।

इयमेवात्मसंवित्तिरस्य याऽजडरूपता ॥ २००० ॥

नहि ग्राहकभावेनात्मसंवेदनमभिप्रेतम्, किं तर्हि? स्वप्न-प्रवृत्त्या प्रयामात्मतया, नभस्तलवर्त्यालोकवन् ॥ २००० ॥

अथ कस्माद्ग्राह्यग्राहकभावेन नेप्पत इत्याह—क्रियाकारकभावेनेत्यादि ।

क्रियाकारकभावेन न स्वसंवित्तिरस्य तु ।

एकस्यानंशरूपस्य त्रैरूप्यानुपपत्तिः ॥ २००१ ॥

तदस्य बोधरूपत्वाद्युक्तं नावन्त्रवेदनम् ।

परस्य त्वर्यरूपस्य तेन संवेदनं ज्ञानम् ॥ २००२ ॥

त्रैरूप्यम्—वेद्यवेदकवित्तिभेदेन ॥ २००१ ॥ २००२ ॥

अथापि स्याद्वाह्यस्याप्यात्मसंवित्तिवद्विनैव ग्राह्यग्राहकभावेन संवित्तिर्भविष्यतीत्याह—नहि तद्रूपमित्यादि ।

नहि तद्रूपमन्यस्य येन तद्वेदने परम् ।

संवेद्येत विभिन्नत्वाद्वावानां परमार्थतः ॥ २००३ ॥

यद्यप्यसदादिव्यावृत्त्या सदादिरूपमेकं भावेषु कल्प्यते तथाऽपि तस्य प्रतिपादनार्थम्, परमार्थतो भेदादेकत्वं नास्त्येवेत्याह—परमार्थत इति ॥ २००३ ॥

स्यादेतद्यदि नाम भिन्नो बाह्योर्थो ज्ञानात्, तथापि वेद्यो भविष्यति ज्ञानवदित्याह—बोधरूपतयेत्यादि ।

बोधरूपतयोत्पत्तेर्ज्ञानं वेद्यं हि युज्यते ।

न त्वर्थो बोध उत्पन्नस्तदसौ वेद्यते कथम् ॥ २००४ ॥

एवं स्वसंदेवेन प्रसाध्य, बाह्यस्येदानीं यथा निराकारेण ज्ञानेन वेदनमयुक्तं तथा प्रतिपादयन्नाह—निर्भासीत्यादि ।

निर्भासिज्ञानपक्षे तु तयोर्भेदेऽपि तत्त्वतः ।

प्रतिबिम्बस्य ताद्रूप्याद्भाक्तं स्यादपि वेदनम् ॥ २००५ ॥

येन त्विष्टं न विज्ञानमर्थाकारोपरागवत् ।

तस्यायमपि नैवास्ति प्रकारो बाह्यवेदने ॥ २००६ ॥

प्रतिबिम्बस्येति । ज्ञानाकारस्य । ताद्रूप्यादिति । सारूप्यात् । भाक्तमिति । अमुख्यम् । अयमपीति । अमुख्यस्ताद्रूप्यादुपकल्पितः ॥ २००५ ॥ २००६ ॥

अथापि स्याद्यथा खड्गो हस्त्यादिकं छिनत्ति, यथा वा वह्निर्दाहं दहति, न चैते खड्गादयो हस्त्यादिरूपाः, तथा ज्ञानमप्रतिपन्नविषयाकारमपि विषयं परिच्छेत्स्यतीति, एतत् स्यान्मतिरित्यादिना शङ्कते ।

स्यान्मतिर्दन्तिदाह्यादेर्यथाऽसिज्वलनादयः ।

अताद्रूप्येऽपि कुर्वन्ति छेददाहाद्यदस्तथा ॥ २००७ ॥

छेददाहादीत्येतदपेक्ष्य दन्तिदाह्यादेरिति पृष्ठी । अद इति । एतज्ज्ञानम् । आदिशब्देन प्रदीपादयो नीलादीनां यथाप्रकाशका इत्यादि गृह्यते ॥ २००७ ॥

तदिदमित्यादिनोत्तरमाह ।

तदिदं विषयं यस्मात्ते तथोत्पत्तिहेतवः ।

सन्तस्तथाविधाः सिद्धा न ज्ञानं जनकं तथा ॥ २००८ ॥

खड्गादयो हि हस्त्यादीनामुत्पादका एव सन्तो दाहकादित्वेन प्रसिद्धास्तथाहि
—खड्गादिधारामिघाते विश्लिष्टसन्धयो गजास्समुपजायन्ते तथा वह्निसम्पर्कादि-
न्धनमङ्गारादिरूपम्, एवं घटादयोऽप्यालोकवशाज्ज्ञानजननयोग्या भवन्ति, न त्वेवं
ज्ञानेन विषयस्य कश्चिदुपकारः क्रियते, किन्तु विषयेणैव विज्ञानं विस्पष्टमुपजन्यत
इति कथमकिञ्चित्करं तस्य वेदकं भवेत् । नच तत्कार्यत्वमेव तद्वेदकत्वं विज्ञानस्येति
युक्तं कल्पयितुं माभूच्चक्षुरादिवेदकत्वमप्यस्येति ॥ २००८ ॥

भदन्तश्चभगुप्तस्त्वाह—विज्ञानमनापन्नविषयाकारमपि विषयं प्रतिपद्यते तत्प-
रिच्छेदरूपत्वान्, तस्मान्नाशङ्का कर्तव्या कथं परिच्छिनत्ति किंवत्परिच्छिनतीति ।
आह च—“कथं तद्वाहकं तच्चेत्परिच्छेदलक्षणम् । विज्ञानं तेन नागङ्गा कथं
वल्किवदित्यपी”ति । तद्वाह—तत्परिच्छेदेत्यादि ।

तत्परिच्छेदरूपत्वं विज्ञानस्योपपद्यते ।

ज्ञानरूपः परिच्छेदो यदि ग्राह्यस्य संभवेत् ॥ २००९ ॥

अन्यथा तु परिच्छेदरूपं ज्ञानमिति स्फुटम् ।

वक्तव्यं नच निर्दिष्टमित्थमर्थस्य वेदनम् ॥ २०१० ॥

सिद्धे हि व्यतिरिक्तार्थपरिच्छेदात्मकत्वे सति सर्वमेतत्त्वाच्चदेव तु न सिद्धम् ।
तथाहि—न ज्ञानं सत्तामात्रेण परिच्छिनत्ति सर्वपरिच्छेदप्रसङ्गान् । नापि तत्कार्य-
त्तया, चक्षुरादेरपि परिच्छेदापत्तेः । नच साकारवेष्टा, येन ताद्रूपान्द्विभक्तं भवे-
त्तत्संवेदकम् । तस्माद्ग्राह्यस्य यः परिच्छेदः स यदि ज्ञानरूपो भवेत्, एवं ज्ञान-
स्यार्थपरिच्छेदरूपत्वं भवेत् । अन्यथा ययनर्थपरिच्छेदरूपत्वं ज्ञानस्येति स्पष्टमनि-
धीयते । तत्त्वार्थस्य परिच्छेदाव्यतिरेकानु ज्ञानात्मकैव जातेति सिद्धा विज्ञप्रतिना-
त्रवा । स्वादेतत्—कोऽप्यस्य विशेषोऽस्ति येनार्थमेव परिच्छिनत्ति न(न ?)चेदन्त्या
निर्देष्टुं न शक्यत इत्याह—नच निर्दिष्टमित्थमर्थस्य वेदनमिति । भवतीति
विशेषः । यद्यप्यसाधारणं वस्तु सर्वमेव निर्देष्टुं न शक्यते, तदप्यनुद्धानासंवेदन-
कथयत एव । अन्यथा हि रूपादीनामपि विशेषो न वक्तव्यः स्यात् । नपेत्वेदनत्व-
धारितेन रूपेणार्थस्य संवेदनं ज्ञानमिति पित्तप्रसङ्गं निर्दिष्टं भवति । ७७-१६

रूपितेन रूपेण भावव्यवस्थाने सुव्यवस्थिता भावा इति यत्किञ्चिदेतत् ॥ २००९ ॥
॥ २०१० ॥

स्यादेतत्परिच्छेद्यार्थाभावे कस्यासौ परिच्छेदो भवेदित्याह—परिच्छेदः स कस्येत्यादि ।

परिच्छेदः स कस्येति नच पर्यनुयोगभाक् ।

परिच्छेदः स तस्यात्मा सुखादेः साततादिवत् ॥ २०११ ॥

आत्मैव हि स तस्य प्रकाशात्मतया परिच्छेद इत्युच्यते । यथा सुखादेः सात-
तेति, नहि सुखस्येति व्यतिरेकनिर्देशमात्रेण ततोऽन्या सा तथा भवेत् । तस्माद्यद्यपि
नीलस्य परिच्छेदः पीतस्येति वा व्यतिरेकीव व्यपदेशस्तथापि स्वभाव एव स तथा
नीलादिरूपेण प्रकाशमानत्वात्(त्त)थोच्यते स्वसंवेदनरूपत्वाज्ज्ञानस्य ॥ २०११ ॥

अथ कोऽयं स्वसंविदर्थो यद्वलात्तथोच्यत इत्याह—स्वरूपेत्यादि ।

स्वरूपवेदनायान्यद्वेदकं न व्यपेक्षते ।

नचाविदितमस्तीदमित्यर्थोऽयं स्वसंविदः ॥ २०१२ ॥

व्यापृतमित्यादिना स्वरूपवेदनायान्यत्र व्यपेक्षत इत्यत्र कुमारिलश्चोद्यमाशङ्कते ।

व्यापृतं ह्यर्थवित्तौ च नात्मानं ज्ञानमृच्छति ।

ततः प्रकाशकत्वेऽपि बोधायान्यत्प्रतीक्षते ॥ २०१३ ॥

स ह्याह—यद्यपि ज्ञानं प्रकाशात्मकं, तथाप्यात्मप्रकाशनाय परमपेक्षते । नतु
स्वयमात्मानमृच्छति—प्रतिपद्यते, तस्यार्थप्रकाशन एव व्यापृतत्वात् । नह्येकत्र
व्यापृतस्य तदपरित्यागेनान्यत्र तदैव व्यापारणं युक्तम् ॥ २०१३ ॥

अत्र प्रदीपेन व्यभिचरितामाशङ्क्य पक्षान्तरमाह—ईदृशमित्यादि ।

ईदृशं वा प्रकाशत्वं तस्यार्थानुभवात्मकम् ।

नचात्मानुभवोऽस्त्यस्येत्यात्मनो न प्रकाशकम् ॥ २०१४ ॥

नतु चासत्यात्मप्रकाशात्मकत्वे बाह्यप्रकाशकत्वमप्यस्य कथं व्यवस्थाप्यत इत्याह
—सतीत्यादि ।

सति प्रकाशकत्वे च व्यवस्था दृश्यते यथा ।

रूपादौ चक्षुरादीनां तथाऽत्रापि भविष्यति ॥ २०१५ ॥

यथा चक्षुरादीनां रूपादौ विषये प्रकाशकत्वव्यवस्थानमसत्यप्यात्मप्रकाशकत्वे,
अत्र ज्ञाने भविष्यति ॥ २०१५ ॥

स्यादेतत्किमित्यात्मानमन्तरङ्गं परिलज्य बाह्यमेव प्रकाशयतीत्याह—प्रकाशक-
त्वमित्यादि ।

प्रकाशकत्वं बाह्योऽर्थं शक्त्यभावात्तु नात्मनि ।

शक्तिश्च सर्वभावानां नैवं पर्यनुयुज्यते ॥ २०१६ ॥

किमित्यात्मप्रकाशने शक्तिर्नास्तीत्याह—शक्तिश्च सर्वभावानामित्यादि । यथाह
—“अग्निर्देहति नाकाशं कोऽत्र पर्यनुयुज्यताम्” इति ॥ २०१६ ॥

ननु चैत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

ननु चार्थस्य संवित्तिज्ञानमेवाभिधीयते ।

तस्यां तदात्मभूतायां को व्यापारोऽपरो भवेत् ॥ २०१७ ॥

यदुक्तं व्यापृतं ह्यर्थवित्ताविति तदसंगतम्, न ह्यर्थवित्तिरन्या ज्ञानान् । तथाहि
वित्तिरूपलब्धिरर्थप्रतीतिर्विशिष्टिरिति ज्ञानमेवैतैः पर्यायैरभिधीयते । तस्यां चार्थ-
वित्तौ तदात्मभूतायां—ज्ञानात्मभूतायां कीदृशोऽपरो ज्ञानत्वार्थसंबेदनात्मको व्या-
पारो भवेदात्मव्यतिरिक्तो येनार्थवित्तौ व्यापृतमिति भवेत् । न चात्मन्येव व्यापु-
तिर्युक्ता ॥ २०१७ ॥

स्यादेतज्ज्ञानात्मत्वमेवार्थवित्तेः कथं सिद्धं, येन पर्यायता ज्ञानार्थसंवित्तोरित्याह
—अर्थस्यानुभवो रूपमित्यादि ।

अर्थस्यानुभवो रूपं (नञ् ज्ञा)नात्मकं यदि ।

तदर्थानुभवात्मत्वं ज्ञाने युक्तं नचास्ति तत् ॥ २०१८ ॥

उपेतार्थपरित्यागप्रसङ्गात्तस्य तु खनः ।

जातेऽप्यनुभवात्मत्वे नार्थवित्तिः प्रसिद्धयति ॥ २०१९ ॥

अर्थस्यानुभवोऽवश्यं रूपं स्वभावोऽज्ञीकर्त्तव्यः । अन्यथा कथं तत्र ज्ञानं व्याप्ति-
येत । न ह्यसति शशविषाणार्द्धौ कस्यचिद्व्यापारणं युक्तम् । तत्र च तदर्थानुभवान्तर-
रूपं स्वभावो यदि ज्ञानादव्यतिरिक्तं भवेत्तदा ज्ञानेऽर्थानुभवान्तरत्वं यच्च युक्तम्—
ईदृशं वा प्रकाशत्वं तत्त्वार्थानुभवात्म्यमिति, तदुक्तं स्यात् । अत्रापि किञ्चिन्मानोऽ-
र्थानुभवादव्यतिरिक्तं ज्ञानमभ्युपगमयेदपि पर इत्याह—नचास्ति तदिति । तद-
ज्ञानादव्यतिरिक्तत्वननुभवत्वं । उपेतोऽर्थः—अभ्युपगमो ज्ञानस्यात्मसंबेदना-
लक्षणः, तस्य परित्यागप्रसङ्गः । इतस्तार्थानुभवव्यतिरेकमभ्युपगमे त्वमिति

Cārvākas—Why do you at all accept the presence of consciousness in an unconscious condition ?

Our author replies—I have already proved that the first consciousness is the result of a previous consciousness, because the nature of consciousness is such. If you do not accept the presence of consciousness in an unconscious state it will mean death, because you maintain that the destruction of mind is equivalent to death. But what we actually find is that he regains consciousness which is tantamount to another birth ; then, there cannot be any death at all in the world, because there is always the possibility of the production of more than one mind in the same body.

The consciousness in living beings is independent, because it does not require the assistance of sense-organs etc. Being produced by the previous consciousness, it remains in the body just as it remains in dreams. (1928-30)

So the consciousness does not require the help of the world, because even without the connection between the mind and the external objects, we can have the consciousness of impossible things as a dream of a flying elephant or a sky.

Even if the sense-organs are destroyed, we have the power to have the consciousness of impossible things like a flying elephant or a sky.

The image called in the form of an object, objects have no real existence. They are merely dealt with as if they were existing between the

In paralysis the mind remains unchanged, therefore the body is alone.

But in a dream, even though the eyes only get

सिद्धेः—ज्ञानस्य, असिद्धेः । प्र(अ?)सिद्धव्यक्तिकं व्यक्तमिति (न) युज्यते ।
 तथाहि—न तावदर्थस्य स्वानुभवकालेऽपि सिद्धितदभिव्यक्तित्वभावस्यानुभवस्य
 तदानीमसिद्धत्वात्कदा तस्य सिद्धिर्भविष्यतीति वक्तव्यम् । तन्मानजानजातौ—अर्थ-
 ज्ञानज्ञानोत्पत्तिकाले, सिद्धिर्भविष्यतीति चेत् । एतद्वृत्तिनुभाषितम् । यो हि नान
 स्वानुभवकाले न सिद्धः स कथमस्त्वा(न्या?)नुभवकाले संत्यतीति ॥ २०२३ ॥
 ॥ २०२४ ॥

सिद्धतु नाम यद्यनवस्था न भवेत्ता तु दुर्वरेति द्वांग्यत्राह—तस्याप्यनुभव
 स्त्वादि ।

तस्याप्यनुभवे(ऽसिद्धे?)प्रथमस्याप्यसिद्धता ।

तत्रान्यसंविद्धुत्पत्तावनवस्था प्रसज्यते ॥ २०२५ ॥

तस्येति । द्वितीयस्यार्थज्ञानज्ञानस्य । प्रथमस्त्विति । अर्थात्तुभवत् । (ः)सिद्ध-
 तैति । नास्य सिद्धिर्स्तीत्यसिद्धलङ्गावोऽसिद्धता ॥ २०२५ ॥

किंच यदि ज्ञानान्तरेणानुभवोऽङ्गीक्रियते तदा तत्रापि ज्ञानान्तरे समीपतया
 एव ज्ञानज्ञानं नमोत्पन्नमिति, तस्याप्यपरिणानुभवो दत्तव्यः, तत्रानुभवे समीपतया,
 पतश्चेना ज्ञाननालाः कोऽनन्यकर्मा जनयतीति दत्तव्यम् । न तदनुभवेन दत्तव्य-
 नविययत्वात् । नापीन्द्रियालोचौ तयोश्चानुभूत एवोपयोगत् । नदि विनिश्चित,
 तदा सत्त्वादिप्रसङ्गात् । सैव पूर्वधीरत्तरोक्तं हरि जनयतीति चेत्—गोचरा-
 न्तरेत्वादि ।

गोचरान्तरसंचारस्तथा न स्यात्त नोपपत्ते ।

गोचरान्तरसंचारे यदन्त्यं तत्तदतोऽन्यतः । २०२६ ॥

न सिद्धेत्तस्य सा)सिद्धौ तद्वैपानप्रसिद्धता ।

अनज्ञान्यपमदोपस्य जगतः संभवत्यने । २०२७ ।

अन्त्यस्य तु स्वामिजाप्येपानति सा भुवत् ।

ज्ञानत्वाप्यन्यथा नैषां ज्ञानस्य स्यात्तदसिद्धत् ॥ २०२८

एवं हि सिद्धान्तरसंचारे न प्रतीति, एतौ—सिद्धौ तद्वैपानप्रसिद्धता ज-
 नस्य सिद्धयान्तेनानति । एतदन्त्यं तद्वैपानप्रसिद्धता । तद्वैपानप्रसिद्धता
 तत्त्वा इत्यं यं तद्वैपानप्रसिद्धता । एतदन्त्यं तद्वैपानप्रसिद्धता । तद्वैपानप्रसिद्धता

सङ्गात् । स्यादेतन्नार्थानुभवात्मत्वाज्ज्ञानस्य प्रकाशकत्वमिष्टम्, किं तर्हि?, अनुभवात्मत्वादेव केवलादित्याह—तस्य तु स्वत इत्यादि । तस्य—ज्ञानस्य । यद्यप्यनुभवात्मकत्वमेव केवलं जातं नार्थानुभवात्मत्वं तथा (च) नीलस्येयं संवित्तिर्न पीतस्येत्यादिभेदेनार्थसंवित्तिर्न सिद्ध्येत् ॥ २०१८ ॥ २०१९ ॥

किमिति न सिद्ध्येदित्याह—नहि तत्रेत्यादि ।

नहि तत्र परस्यास्ति प्रत्यासत्तिर्निवन्धनम् ।

यथा साकारविज्ञानपक्षेऽर्थप्रतिबिम्बकम् ॥ २०२० ॥

परस्येति । अनाकारज्ञानवादिनः । यस्येदं दर्शनमाकारवान्वाहोऽर्थो निराकारा बुद्धिरिति ॥ २०२० ॥

ईदृशं वा प्रकाशत्वं तस्यार्थानुभवात्मकमित्यत्राह—प्रकृत्येत्यादि ।

प्रकृत्या जडरूपत्वान्नास्यात्मानुभवो यदि ।

ज्ञानसंवेदनाभावात्परार्थानुभवस्तदा(था?) ॥ २०२१ ॥

यदि विज्ञानं जडरूपतयाऽऽत्मानं न संवेदयते तदा तस्य स्वतोऽप्रत्यक्षत्वेऽर्थानुभवोऽप्यप्रत्यक्षतया न(इ?)ष्टः स्यात् ॥ २०२१ ॥

स्यादेतद्यदि नाम ज्ञानमप्रत्यक्षम्, अर्थानुभवोऽपि किमित्यप्रत्यक्षो भवेत् । नहि रूपस्याप्रत्यक्षत्वे शब्दस्याप्यप्रत्यक्षता स्यादित्याह—अर्थस्यानुभवो नामेत्यादि ।

अर्थस्यानुभवो नाम ज्ञानमेवाभिधीयते ।

तस्याप्रसिद्धिरूपत्वे प्रसिद्धिस्तस्य का परा ॥ २०२२ ॥

न हि ज्ञानस्यान्यद्रूपं निर्द्धारयामोऽन्यन्नार्थानुभवात् । अनिर्द्धारयन्तः स्ववाचमन्यत्वं (स्वभावमन्यं तं?) निश्चयं व्यवहरन्तः स्वपरानु(न्?)विप्रलभेमहि । तस्य ज्ञानस्याप्रसिद्धरूपत्वे सति प्रसिद्धिस्तस्यार्थानुभवस्य का परा भवेत्, नैव काचित् ॥ २०२२ ॥

अथापि स्याज्ज्ञानान्तरेण तस्य सिद्धिर्भविष्यतीत्याह—ज्ञानान्तरेणेत्यादि ।

ज्ञानान्तरेणानुभवे सोऽर्थः स्वानुभवे सति ।

प्र(अ?)सिद्धः सिद्ध्यसंसिद्धेः कदा सिद्धो भवेत्पुनः २०२३

तज्ज्ञानज्ञानजातौ चेदसिद्धः स्वात्मसंविदि ।

परसंविदि सिद्धस्तु स इत्येतत्सुभाषितम् ॥ २०२४ ॥

रूपविषय विज्ञानं जनयच्छ रूपस्य प्रकाशकमुच्यते । विज्ञानं तु न किञ्चिद्रूपे
करोति विरूपस्यैव ज्ञानकत्वान् । नचाहुर्वाक्किञ्चित्प्रकाशकं युज्यतेऽतिप्रसङ्गान् ।
त्वान् । उपमा—सादृश्यम् ॥ २०२९ ॥

यत्संवेदनमित्यादिना नीलाद्याकारतद्वियोरभेदसाधनाय निराकारज्ञानवादिनं
प्रति प्रमाणयति ।

यत्संवेदनमेव स्याद्यस्य संवेदनं ध्रुवम् ।
तस्मादव्यतिरिक्तं तत्ततो वा न विभिद्यते ॥ २०३० ॥
यथा नीलधियः स्वात्मा द्वितीयो वा यथोद्भुपः ।
नीलधीवेदनं चेदं नीलाकारस्य वेदनात् ॥ २०३१ ॥

यस्य संवेदनं यत्संवेदनम्, तदेव यस्य संवेदनं नियमेन, नान्यत्, त-
त्वान्—प्रथमयच्छब्दवाच्यान् । अनित्यं कृतमेवान्तेन । तत्र—द्वितीयं य-
च्छब्दवाच्यम् । यद्वा विपर्ययेणाभेदः साध्यः । एतदुक्तं भवति । (यत्) यन्मा-
दृष्टयक्संवेदनमेव तत्तस्मादमित्यं, यथा नीलधीः स्वरूपभावात् । यथा वा वैमिरिय-
ज्ञानप्रतिभाभासी द्वितीय उद्भुपः—चन्द्रमाः । नीलधीवेदनं चेदन्निति पक्षधर्मोत्पत्त-
हारः । धर्म्यत्र नीलान्कारतद्वियौ । तयोरेकित्वं साध्यधर्मः । यथेकः सरोप-
न्मनियमो हेतुः । ईदृश एवापार्थीये सरोपत्तन्मनियमनित्वाद्वा प्रयोगे हेत्वर्थोऽ-
नित्यतः । तत्र भदन्तशुभगुणत्वात्—विरहोऽयं हेतुर्भूत्वात्—“सहजव्यस्य लो-
केऽन्यो(त्या ?)ज्ञैवाने(न्ये ?)त विना यदित् । निरहोऽयं त्वो हेतुर्भवति सत्वेद-
नम् ॥” इति । तदेतत्सम्बन्धम् । यस्य विपक्ष एव भावः स विरहो हेतुः । त्वस्य
विपक्ष एव, सपक्षेऽपि भावात् । त्वयति—सहजव्यस्य सरोपत्तन्मनियमनित्येति
लोके, नच तयोर्भेदोऽस्ति पर्यवर्ततः । यद्यप्यस्य इति लोके नान्यत्तदिति वक्तव्यं
भवन्ति । एतन्नित्यं ज्ञानाव्यतिरिक्तमिति यद्विपर्ययं भावनात्तद्वयं द्वितीयं त्वत्
कल्पितमेवनिदन्धतः सहगतः प्रकृतः । नचि नर्तः भावो व्यवहारो यत्तदु-
त्तित्वेति, येन सहजव्यस्योत्पत्तौ सत्त्वात्तद्वयं विपर्ययत्वं स्यात्, एते वि-
रहो हेतुर्भवन् । एतः स एव—यति सत्त्वात् यत्तद्वयं हेतुर्भवति—यत्त-
नचत्तन्नहपेक्षात् नचैतन्भेदोत्पत्तौ नित्यतः । नचि नचत्तन्नहपेक्षात् नचैत-
पलन्तः । त्वयति—नीलोत्पत्तौऽपि

समर्थस्य बहिरङ्गत्वात् । अथ बहिरङ्गोऽपि सन् प्रतिबन्धीयात्तदा न कदाचिन् कश्चिद्बुद्धिमनुभवेत् । तथाहि—न कानिद्वशाऽस्मि यस्यामर्थो न सन्निरहित इति । स्मृतिरप्युच्छिन्ना सादनुभवाभावान् । किञ्च—गेऽतीतादिविकल्पा विषय-सन्निधानमन्तरेण भवन्ति तेषां संनारकारणाभावाद्द्विकल्पपरंपरायामासंसारमजशा-नात्र कस्यचिदर्थचिन्ता स्यात् । भवतु नामार्थान्तरसंनारोऽनुपपन्नमानोऽपि । तथाऽपि यत्तदन्यज्ज्ञानं तत्कनानुभूयेतेति वक्तव्यम् । अथ स्यान्—सैवोत्तरा बुद्धि-रर्थान्तरप्राहिणी पूर्वा धियमर्थं चोभयमपि गृह्णातीति, तदेतदसम्यक् । तथाहि—यदा शब्दज्ञानादनन्तरं रूपप्राहि ज्ञानं भवति तदा तस्मिन् रूपप्राहिणि ज्ञाने शब्दज्ञानस्य प्रतिभासात्तदा रूढस्यापि शब्दस्य प्रतिभासः प्राप्नोति । यस्यापि निराकारज्ञानं तस्यापि न शब्दग्रहणमन्तरेण तद्ग्राहकस्य ग्रहणं युक्तम्, नहि दण्डग्रहणमन्तरेण तद्ग्राहकस्य दण्डिनो ग्रहणं न्याय्यमिति रूपप्राहिणि चक्षुर्ज्ञाने शब्दस्यापि प्रतिभासः स्यात् । तथा चिन्ताज्ञानेऽप्यकारादिविषयिणि यथोक्तनीत्याऽमिलापद्वयमेकस्मिन्नु(क्त)-क्रमेण स्यात् । तथाहि—यदेकारचिन्तासमनन्तरमकारं चिन्तयति तदा तदकार-चिन्ताज्ञानमिकारप्राहकमपि चिन्तयतीति स्वज्ञानसमारूढस्येकारामिलापस्याकारामि-लापिनि ज्ञाने प्रतिभासः प्राप्नोति । किञ्च—सर्वमेव वस्तु वारद्वयं प्रतिभासेत, स्वज्ञानकालेऽवभासनात् । न चैवं प्रतिभासोऽस्तीत्युक्तमुत्तरया बुद्ध्या द्वयोर्ग्रहणम् । अथापि स्यादेकमन्त्यं ज्ञानमननुभूतमस्मृतं चास्तां को दोषः स्यादित्याह—गोचरा-न्तरसंचार इति । स्वसंविक्तेरनभ्युपगमात्र स्वतः सिद्धता,(ना)पि परतः, अनव-स्थादोषात्, तस्यान्तस्यासिद्धौ सत्यां पूर्वकस्याप्यसिद्धिः, अप्रत्यक्षोपलम्भकत्वात्, ततश्चार्थस्याप्यसिद्धिरिति न कदाचित्किञ्चिदुपलभ्येत । ततश्चान्ध्यमायातमशेषस्य जगतः । अधान्तस्य यथोक्तदोषभयात्स्वसंविक्त्या स्वत एव सिद्धिरभ्युपगम्यते तदा तद्वदेव सर्वस्य ज्ञानत्वाविशेषात्स्वसंविदस्तु । प्रयोगः—यज्ज्ञानं तदात्मबोधं प्रलन-पेक्षितान्यव्यापारं ज्ञानत्वात्, अन्यज्ञानवत्, ज्ञानं च विवादास्पदीभूतं ज्ञानमिति स्वभावहेतुः । अन्यथा हि यत्स्वतो न सिद्धस्तस्य घटादिवज्जडरूपतया ज्ञानत्वमेव हीयेतेति वाधकं प्रमाणम् ॥ २०२६ ॥ २०२७ ॥ २०२८ ॥

सति प्रकाशकत्वे व्यवस्था दृश्यते यथेत्याह—विज्ञानं जनयदित्यादि ।

विज्ञानं जनयद्रूपे चक्षुस्तस्य प्रकाशकम् ।

नतु तस्यावबोधत्वात्तज्ज्ञानेनास्य कोपमा ॥ २०२९ ॥

(नां)नानात्वम् । तेनायमर्थो भवति—यदुपलम्भ एव यस्योपलम्भो नान्योऽपीति । नच भगवज्ज्ञानोपलम्भ एवान्यसन्तानगतचित्तोपलम्भो नाप्यन्यसन्तानगतचित्तोपलम्भ एव भगवज्ज्ञानोपलम्भः, अपि त्वन्योऽपि, पृथक्त्वस्य स्वस्यापि चित्तस्य संवेदनान् । अतएव न रूपालोकैर्व्यभिचारः । केवलस्याप्यालोकदर्शनान् । रूपस्याप्यालोकग्रहितस्य कैश्चित्प्राणिविशेषैरुपलम्भात्तस्माद्विपक्षे भावासम्भवात्तानैकान्तिको हेतुः ॥ २०३० ॥ २०३१ ॥

स्यादेतत्—यद्यपि विपक्षे सत्त्वं न निश्चितं, संदिग्धं तु, ततश्चानैकान्तो हेतुः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात् । तथाहि—विषयविषयिभावेन नियतत्वादन्यथापि सहोपलम्भनियमः सम्भवत्येव, यतो ज्ञानस्य ग्राहक एव स्वभावो विषयग्रहणधर्मकत्वात्, विषयस्यापि तद्ग्राह्य एव स्वभावः, तयोश्चैकस्मान्प्रयथीनत्वान्नित्यं सह भाविता । नच सहोत्पादाविशेषेऽपि चक्षुरादीनां विषयत्वप्रसङ्गन्याविधेयभावभावात् । तथाहि—सामग्र्या नीलादिविषयाध्यवसायरूपमेव ज्ञानं जन्यते न चक्षुरादिरिति । अह च—“नान्योऽस्ति ग्राहको ज्ञानाच्चाक्षुषैर्विषयैर्विना । अतश्च सहसंविदिताभिर्दात्रीलतद्विद्योः ॥” “पूर्विकैव तु सामग्रीप्रज्ञानं विषयक्षणम् । न (आ ?) लोकापवत्कुर्याद्येन स्यात्सहवेदनम् ॥” इति । अत्राह—न ज्ञानान्नेत्यादि ।

**न ज्ञानात्मा परात्मेति नीलधीवेदने कथम् ।
नीलाकारस्य संवित्तिस्तयोर्नो चेदभिलता ॥ २०३२ ॥**

नहि व्यतिरिक्तस्य प्रतिबन्धमन्तरेण सरोपलम्भलक्षणो बुद्धोऽद्विगतात् । नचात्र व्यतिरिक्तस्य संवेदने कश्चित्प्रतिबन्धोऽस्ति । तथाहि—प्रतिबन्धोभवन्त्वेवात्मन्त्यं तदुत्पत्तिर्वा । न तावलाद्यत्मनश्च परेषुऽम्, तस्यैव स्यात्तत्त्वात् । नहि तदुत्पत्तेः सहवेदनम्, सह भूतयोः कार्यकारणभावभावात् । चक्षुरादीनां तदुत्पत्तिः प्रसङ्गात् । नापि पूर्वमानमीदृशः दौर्गण्डनान्तेन विषयविषयिभावः, चित्तवेदनेन चक्षुरादीनां च परस्परं विषयविषयिभावभावात् । नहि सामग्री प्रतिबन्धवित्तिविषयिरूपेण जनितत्वात्कश्चिदह इति एवं बलम्, विषयविषयिभावैव विषयिभावात्त्वेनाहितत्वात् । तिरि रे परिबन्धे विषयविषयिभावो बुद्धेः ज्ञानात् न च विषयविषयिभावात्त्वेनात्मा इतिगते विषयि । नच सामग्रीप्रज्ञानात्तद्विषयि-

एवं तावदनिर्भासं ज्ञानं न द्राहमर्थं विजानातीति प्रतिपादितम् । नापि सनि-
र्भासमिति द्वितीयं पक्षमाश्रित्य प्रतिपाद्यन्नाह—अस्तु तर्हीत्यादि ।

अस्तु तर्हि ससारूप्यं विज्ञानं बाह्यवेदकम् ।

तस्यापि सर्वथाऽयोगान्न युक्ता वेदकस्थितिः ॥ २०३६ ॥

नहि भाविक आकारो युक्तो यतस्तद्वशादर्थव्यवस्थानं स्यात् । नचालीकेन साका-
रोर्गर्थः संविदितो भवेत्, भ्रान्तेऽपि ज्ञाने तथाविधस्य भावात् ॥ २०३६ ॥

कथमलीकत्वं साकाराणामिति चेदाह—ज्ञानादित्यादि ।

ज्ञानादव्यतिरिक्तत्वान्नाकारबहुता भवेत् ।

ततश्च तद्वलेनास्ति नार्थसंवेदनस्थितिः ॥ २०३७ ॥

आकाराव्यतिरिक्तत्वात् ज्ञाने वाऽनेकता भवेत् ।

अन्यथा कथमेकत्वमनयोः परिकल्प्यते ॥ २०३८ ॥

चित्रास्तरणदर्शने एकस्माज्ज्ञानादव्यतिरिक्तत्वाज्ज्ञानस्वरूपवदाकाराणां बहुता न
प्राप्नोति । एवमाकाराव्यतिरिक्तत्वाज्ज्ञानस्याप्यनेकता प्राप्नोति । ये तु नन्यन्ते
समानजातीयान्यपि ज्ञानान्याकारसङ्ख्यान्येव बहूनि चित्रास्तरणादिषु युगपत्सङ्ख्य-
न्त्येव विजातीयरूपशब्दादिज्ञानवदिति । ततश्च प्रसङ्गे सिद्धसाध्यतेति । तेषां चित्रा-
स्तरणे यथा नीलादयो बहव आकाराः संवेद्यन्ते । एवमेकारादरेऽपि लिताशवर्वाग्म-
ध्यपरभागरूपा बहव आकारा इति तदात्मकं तत्रापि ज्ञानमन्वेदात्मकं प्राप्नोति ।
इष्यत एवेति चेत् । विनिदानामेकं ज्ञानं भवतीति वक्तव्यम् । यदनवयवाद्युचिन्न-
मिति चेत् । तदेतदनुभवविरहम् । नहि एचिदनवयवमयुरूपं भानमान्नात्मकज्ञाने
ज्ञाने । नवाऽप्यमूर्त्तानां पौर्वापर्यावस्थानं देशकृतं युक्तम् । येन तस्य मन्वयमिति तदे-
ऽनेकज्ञानकल्पना साध्या स्यात् । देशवितानप्रतिभासस्वादीयान्ये चक्षुःकरण-
सत्यता स्यादिति देशवितानानस्थितगीतादिप्रतिभामव्यतिरेकेण्यो नीलादिज्ञानद्वयः
संवेद्यते । अतोऽनेकज्ञानकल्पनाविपर्ययमेव ॥ २०३७ ॥ २०३८ ॥

दूषणान्तरनाह—सर्वात्मनेत्यदि ।

सर्वात्मना च सारूप्ये ज्ञानेऽज्ञानादिना भवेत् ।

साम्ये केनचिदंशेन सर्वं स्यात्सर्ववेदकम् ॥ २०३९ ॥

अज्ञानता—निरूपयन् । आदिशब्देन मन्वयवत् ननुःसंवेद्यते इत्यने २०३९

केणापरः प्रतिबन्धोऽस्ति, यतो विषयविषयिभावः सिद्ध्येत् । नापि तादात्म्यतदुत्प-
त्तिभ्यां विषयविषयिभावो युक्त इति विचारितमतो न व्यतिरिक्तस्य कथंचित्सहोपल-
म्भोऽस्तीति कुतः संदिग्धविषयव्यावृत्तिकता हेतोः ॥ २०३२ ॥

द्वितीयमपि साकारतासिद्धये साधनमाह—संवेदनमिदमित्यादि ।

संवेदनमिदं सर्वं न चार्थान्तरगोचरम् ।

संवेदनं च (नीलस्य) स्वात्मसंवेदनं यथा ॥ २०३३ ॥

यद्यत्संवेदनं तत्तज्ज्ञानान्नार्थान्तरविषयं यथाऽऽत्मसंवेदनं, संवेदनं चेदं नीला-
द्याकारस्येति विरुद्धव्याप्तोपलब्धिः । अर्थान्तरगोचरत्वविरुद्धेनानर्थान्तरगोचरत्वेन
संवेदनस्य व्याप्तत्वात् ॥ २०३३ ॥

तामेव व्याप्तिं साधयन्नाह—मुख्यतोऽर्थमित्यादि ।

मुख्यतोऽर्थं न गृह्णाति स्वस्वभावव्यवस्थितेः ।

अर्थाकारोपरागेण विद्योगाच्च न भक्तितः ॥ २०३४ ॥

शुद्धस्फटिकसंकाशमर्थाकारैरनङ्कितम् ।

चैरिष्टं वेदनं कैश्चिदिदं तान्प्रति साधनम् ॥ २०३५ ॥

निर्व्यापारत्वात्सर्वधर्माणां न परमार्थतः कस्यचित्केनचिद्ग्रहणं, केवलं प्रकाशरू-
पतया तथा प्रथमानं विज्ञानमात्मनो ग्राहकमुच्यते । नचैव मुख्यतोऽर्थस्य ग्राहकं
ज्ञानं युक्तम्, सर्वभावानां स्वस्वभावव्यवस्थितेः, न हि तदात्मा यः सोऽपरस्यापि ।
स्यादेतत्—नहि मुख्यतो यादृशं ज्ञानस्यात्मसंवेदनं तादृगोवार्थस्येष्टम्, किं तर्हि ?
स्वाभासज्ञानजनकत्वमेवार्थस्य संवेद्यत्वम्, ततश्च यदि मुख्यं संवेदनं हेतुत्वेनोपा-
दीयते तदा हेतोरसिद्धता, अथापि यथाकथंचित्संवेदनशब्दवाच्यतासाम्यात् । तथा-
ऽपि न तथाविधादिष्टसिद्धिः, नहि गोशब्दसाम्याद्भवयादीनां विषाणित्वसिद्धिः ।
अथ ज्ञानारूढं नीलाद्याकारं धर्मिणमाश्रित्य साकारज्ञानपक्षे द्विविधोऽपि हेतुरभिप्रे-
तस्तदा सिद्धसाध्यता । यथोक्तम्—साकारज्ञानपक्षे च तन्निर्भासस्य वेद्यता । तस्या-
भेदे च संसाध्ये सिद्धसाधनता भवेत् ॥ इत्येतत्सर्वं भदन्तशुभगुप्तस्य चोद्यमाश-
ङ्क्याह—अर्थाकारोपरागेणेत्यादि । अर्थाकारोऽर्थसदृशश्चासावुपरागो निर्भासश्चे-
त्यर्थाकारोपरागः । इदमिति । द्विविधमपि साधनं निराकारवादिनं प्रतियतस्तेन न
सिद्धसाध्यता, नाप्युपचारेणान्यस्य संवेदनमस्ति, उपचारनिबन्धनाभावात् ॥

When a body is destroyed, the consciousness which is not dependent on the body can exist by its own inherent power. So there is nowhere any contradiction. (1936)

In reply to your argument—that consciousness does not pass to another body after death—we may point out that it has already been proved that the consciousness can exist even without the help of the body. It is therefore not difficult for us to explain that the consciousness passes on to another body, when the present one is destroyed. (1937)

अन्यनिर्भासमित्येतत्तृतीयं पक्षान्तरमाश्रित्याह—अन्याकारमपीत्यादि ।

अन्याकारमपि ज्ञानं कथमन्यस्य वेदकम् ।

सर्वः स्यात्सर्वसंवेद्यो न हेतुश्च नियामकः ॥ २०४० ॥

अथापि स्यात्—यज्ज्ञानं येन जनितं तत्तस्यैव संवेदकं भवेत्, तेन न सर्वः सर्व-
संवेद्यो भविष्यतीत्याह—न हेतुश्च नियामक इति । चक्षुरादीनामपि संवेद्यत्वप्र-
सङ्गादिति भावः ॥ २०४० ॥

यथाहीत्यादिना भदन्तशुभगुप्तस्य परिहारमाशङ्कते ।

यथाहि भवतां ज्ञानं निराकारं च तत्त्वतः ।

वेत्ति चाभूतमाकारं भूतं सर्वं तथैव चेत् ॥ २०४१ ॥

स ह्याह—यथैव भवतां विज्ञानवादिनां विज्ञानं परमार्थतो निराकारम् ‘अधातु-
कनकाकाशशुद्धिवद्द्विरिष्यत’ इति वचनात्, अथ च तमाकारं वेत्ति, तथा वाह्य-
मपीति ॥ २०४१ ॥

अत्राह—असाधारणमित्यादि ।

असाधारणमेवेदं स्वरूपं चित्तचैतन्योः ।

संवेदनं ततोऽन्येषां न मुख्यं तत्कथञ्चन ॥ २०४२ ॥

एकसामग्र्यधीनत्वं कार्यकारणतादि च ।

समाश्रित्य भवेन्नाम भाक्तं भूतस्य वेदनम् ॥ २०४३ ॥

नीरूप्यस्य तु भावस्य नैकसामग्र्यधीनता ।

नचान्यत्तेन नैवास्ति गौणमप्यस्य वेदनम् ॥ २०४४ ॥

नह्यभूतस्य मुख्यसंवेदनमस्ति । तथाहि—यदेव प्रकाशात्मकमसाधारणमहद्वारा-
स्पदं सानादिरूपेण प्रथते रूपमात्मा चित्तचैतानां तदेव तेषां संवेदनं मुख्यम् । ततो
ज्ञानात्मनोऽन्येषामभूताकाराणां न तन्मुख्यं संवेदनं युक्तम् । तेषामभूतत्वादेव ।
नानि गौणमुपचारनिमित्ताभावान् । तथाहि—एकसामग्र्यधीनत्वं, कार्यकारणभावः,
आदिशब्देन माह्व्यम्, एतदुपचागनिवन्धनं भवेत् । न चाभूतस्यैतत्पर्यमस्ति । न
चान्यदन्त्युपचारनिमित्तम् । केवलमविद्यावशाद्विषयभेदाभूताकारोपदर्शकं ज्ञानं
ध्रान्तं जायते ॥ २०४२ ॥ २०४३ ॥ २०४४ ॥

न एव तर्हि विध्रमोऽप्यन्याकारसंवेदनं उपचारनिमित्तं भविष्यतीति धेत्,

—अयवेत्यादि ।

अथवाऽभूतमाकारं वेत्तीति व्यपदिश्यते ।

विभ्रमान्न हि तत्त्वेन वेत्ति निर्विषयं हि तत् ॥ २०४५ ॥

त्वयाऽपि यदि विज्ञानमेवंभूतस्य वेदकम् ।

विभ्रमाद्बुध्यते व्यासं व्यक्तं निर्विषयं तव ॥ २०४६ ॥

तदिति । अभूताकाराविषयत्वेनोक्तं ज्ञानं । तथाहि—परमार्थतो नाभूताकारोऽस्ति वेद्यः, तस्य हि विधिना वेद्यत्वोपगमे भूतत्वप्रसङ्गान् ॥ २०४५ ॥ २०४६ ॥

पुनः स एवाह—“साकारं तन्निराकारं तुल्यकालमतुल्यजम् । इति बौद्धेऽपि विज्ञाने किं न चिन्ता प्रवर्तते ॥” इति । यथा साकारादिविज्ञानेन नार्थस्य ग्रहणं युक्तमिति चिन्ता क्रियते तथा भगवतोऽपि ज्ञानेनार्थस्य ग्रहणं प्रति किं न क्रियत इत्यत्राह—साकारमित्यादि ।

साकारं तन्निराकारं युक्तं नान्यस्य वेदकम् ।

इति बौद्धेऽपि विज्ञाने न तु चिन्ता प्रवर्तते ॥ २०४७ ॥

नहि भगवतो ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते येनात्रापि चिन्ता क्रियेत । यावता तस्य सर्वावरणविगमान्न ग्राह्यग्राहकविकल्पोऽस्तीतीष्टम् ॥ २०४७ ॥

ननु च यद्यपि बाह्योऽर्थो नास्ति ग्राह्यतथापि चिन्तान्तरमस्त्येव मन्तानान्तरवर्ति, तद्भगवच्छानस्य किमिति ग्राह्यं न भवेत्, अत्राह—अन्यरागादीनि ।

अन्यरागादिसंविन्नौ तत्सारूप्यसमुद्भवान् ।

प्राप्नोत्यावृत्तिसद्भाव औपलम्भिकदर्शने ॥ २०४८ ॥

अन्यसन्तानवर्ति रागादिसंवेदनं हि यदि, परं नारूप्यादेव युक्तम्, नान्यथा, अतिप्रसङ्गान् । ततश्च यदि सर्वात्मना सारूप्यं तत्र भगवतोऽपि ज्ञानं सत् न्यान् । एवं सति हेत्वावरणप्रहीणं स्वार्थित्वावृत्तिसद्भावः प्राप्नोति । इत्यन्तमेव औपलम्भिकदर्शनेऽपि औपलम्भिकस्तेषां दर्शने—मते । यत्र—औपलम्भिके भगवतो दर्शने ज्ञानेऽभ्युपगमनात् सतीत्ययमर्थः । अथैवदेशेन सारूप्यं त्वयि हेतुत्वात्प्राप्तं नित्यत्वेन प्रसङ्गान्भावः प्राप्नोति, आद्याकारवत्त्वित्वात् । तदाहेत्यन्तं त्वयि भावित्वमुक्तमिति तद्वदयं भ्रान्तं व्यवस्थाऽपीयम् । ततश्च भगवतोऽपि ज्ञानेऽभ्युपगमनात् प्राप्नोति हीणावरण एव भगवान्त्वम् ॥ २०४८ ॥

यदि न किञ्चित्प्राप्तिर्यं तर्हि सर्वतः स्वार्थित्वात्—व्यवस्थाऽप्युक्तम् ।

कल्पपादपवत्सर्वसङ्कल्पपवनैर्मुनिः ।

अकम्पोऽपि करोत्येव लोकानामर्थसम्पदम् ॥ २०४९ ॥

तेनादर्शनमप्याहुः सर्वे सर्वविदं जिनम् ।

अनाभोगेन निःशेषसर्ववित्कार्यसम्भवात् ॥ २०५० ॥

अदर्शनमिति । नास्य दर्शनमुपलम्भोऽस्तीत्यदर्शनः । पूर्वप्रणिधानवलादनाभोगेन कल्पतभ(रु ?)वद्यथाभव्यमशेषजगदर्थसंपादनात्सर्वजमाहुर्नोपलम्भवलात् । स्वभावान्तरस्य सर्वथाऽप्युपलम्भायोगात् ॥ २०४९ ॥ २०५० ॥

एवं बाह्यार्थनिषेधकं प्रमाणमभिधाय तत्साधकं परप्रणीतमुपाकर्तुमाह—धिय इत्यादि ।

धियोऽसितादिरूपत्वे सा तस्यानुभवः कथम् ।

धियः सितादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किंप्रमाणकः ॥ २०५१ ॥

तथाहि—प्रत्यक्षतो बाह्यार्थसिद्धिः स्यादनुमानतो वा, अन्यस्य प्रमाणस्य सतोऽत्रैवान्तर्भावात् । तत्र न तावत्प्रत्यक्षतः, तथाहि—प्रत्यक्षाभिमतानेन ज्ञानेन निराकारेण वार्थस्य ग्रहणं स्यात्साकारेण वा । न तावन्निराकारेण, प्रत्यासत्तिनिवन्धनाभावात् । धियोऽसितादिरूपत्वे सति सा धीस्तस्यार्थस्यानुभवः कथं भवेत्, नैव भवेदिति प्रागुक्तम् । अथ साकारेण तथा, नीलाद्याकारस्यैवैकस्य ज्ञानगतस्योपलम्भाद्बाह्योऽर्थः परोक्ष एव भवेन्न प्रत्यक्षः । नहि द्वे नीले कदाचित्संवेद्येते, एकं ज्ञानप्रतिबिम्बकमपरं तदर्पकमित्येवं तावन्न प्रत्यक्षतः सिद्धिः ॥ २०५१ ॥

अनुमानतस्तर्हि सिद्धिरस्त्विति चेत् । अत्र भदन्तशुभगुप्तः प्रमाणयति । यो ज्ञानाकारः स संवादित्वे सति, तथाविधापरपदार्थजनितस्तद्यथा प्राहक आकारो ज्ञानाकारश्चायमविष्णुतेन्द्रियस्य नीलादिप्रतिभासविशेषः संवादीति स्वभावहेतुः । तदिदमाशङ्कते—नीलादीत्यादि ।

नीलादिप्रतिभासस्य संवादित्वेन साध्यते ।

ज्ञानाकारतया तुल्यजातीयाज्जन्म बोधवत् ॥ २०५२ ॥

संवादित्वेनेति । इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । संवादित्वेनोपलक्षिता या ज्ञानाकारतया हेतुभूतया ज्ञानाकारस्य तुल्यजातीयाज्जन्म साध्यते । बोधवत्—प्राहका-

वाह्यार्थेत्यादिना दूषणमाह ।

वाह्यार्थप्रापणं यद्वा तत्सामर्थ्यं यदीष्यते ।

संवादित्वमसिद्धं तद्वाहिरर्थापलापिनः ॥ २०५३ ॥

अर्थक्रियावसाये चेत्प्रत्यये हेतुतेष्यते ।

संवादित्वं तथाऽप्येतन्निरालम्बेऽपि शक्यते ॥ २०५४ ॥

तत्र यदि वाह्यार्थप्रापणं तत्प्रमाणशक्तिर्वा संवादित्वं हेतुविशेषणमभिप्रेतं तदा वाहिरर्थापलापिनो विज्ञप्तिमात्रतावादिनस्तदसिद्धमित्यन्यतरासिद्धो हेतुः । अधामि-
नवार्थक्रियावभासिप्रत्ययहेतुत्वं संवादित्वनिष्ठं तदा विपर्यये बाधकप्रमाणानुपदर्शना-
त्संदिग्धविषयव्यावृत्तिकतेत्यनैकान्तिको हेतुः । निरालम्बेऽपि ज्ञाने तथाविधसंवा-
दित्वाविरोधात् ॥ २०५३ ॥ २०५४ ॥

अविरोधमेव समर्थयितुमाह—यथा वाह्यजलादीनामिति ।

यथा वाह्यजलादीनां सामर्थ्यं नियमो मतः ।

ज्ञानेष्वपि तथैवैते संविदोऽव्यतिरेकता(नः ?) ॥ २०५५ ॥

अनुमाप्रतिभासेन स्पष्टः साधारणोऽप्ययम् ।

स्पष्टं हुताशनादीनां रूपं तेन समं नहि ॥ २०५६ ॥

किं चानुमानज्ञानप्रतिभासस्य स्वपि निरालम्बत्वे संवादित्वनस्तीति निश्चितवि-
षयसद्भावात्प्रमेयत्वादिवत्स्पष्टा साधारणानैकान्तिकता हेतोः । स्वादेतन्—असिद्धा
निरालम्बताऽनुमानविकल्पस्येत्याह—स्पष्टं हुताशनादीनामित्यादि । प्रयोगः—
यद्यदाकारशून्यं न तत्तद्विषयम्, यथा रूपरानं न शब्दविषयम्, वादाकारशून्यं
चानुमानमानमिति व्यापकदिरल्लोपलब्धिः । नचास्तिरो हेतुः । तथाहि—स्पष्टं हुता-
शनादीनां यत्तद्व्यं न तत्तेन—अनुमानज्ञानाकारेण समम्—रूपम्, तन्मन्त्रवत् ।
अन्यथा हि यथा प्रतिष्ठितेन कार्यकार्णिकभेदेन रूपेण प्रत्यक्षे ज्ञाने प्रत्यक्षमानने,
तथैवानुमानज्ञानेऽपि भासेत, यावता प्रतिष्ठितं रूपरान्तरं मनस्यनुमानान्तररूपे-
णैव भासते परोक्षे दाह्यारिख्यानने । न तैस्त्वानुमानरूपं मानस्यविशेषणं न च
स्वरविरुद्धं युक्तमिति प्राक्प्रतिपादितम् । नहि निरालो हेतुः स्पष्टे भावम् ।
नाप्यनैकान्तिकोऽतिप्रसङ्गात् ॥ २०५५ ॥ २०५६ ॥

प्रमेयत्वादिरहेतुस्य स्वादिनेतेष्वप्यस्य प्रमाणत्वमिति ।

प्रमेयत्वादिहेतुभ्यः सन्तानान्तरचित्तवित् ।

आन्तरानुभवाद्भिन्नं देशविच्छेदभासि चेत् ॥ २०५७ ॥

सहाह—यदेतद्देशविच्छेदप्रतिभासि नीलादिकं तदान्तरानुभवाद्भिन्नं प्रमेयत्वात्, अनित्यत्वात्, कार्यत्वात्, प्रत्ययत्वात्, हेतुमत्त्वात्, यथा सन्तानान्तरचित्तमिति ॥ २०५७ ॥

अत्रापि व्यभिचारित्वं न रूपेणास्य चेतसः ।

तथापी(हि?)तद्विचन्द्राद्यैरस्वस्थनयनेक्षितैः ॥ २०५८ ॥

अत्रापीति । सर्वेष्वेव हेतुषु । व्यभिचारित्वम्—अनैकान्तिकत्वम् । आन्तरानुभवेऽपि प्रमेयत्वादीनां सद्भावात्, यथा—तैमिरिकादिज्ञाने प्रतिभासिभिर्द्विचन्द्राद्यैरनैकान्तिकता । प्रमेयत्वं तु द्विचन्द्रादीनां द्विचन्द्रादीति विकल्पकज्ञानविषयतया द्रष्टव्यम् । नच यस्मिन्विज्ञाने ते भासन्ते तदपेक्षया तेषामर्थाधि(ग)मो(ऽ)क्षाभावात् । यदाह—केशादिना योऽन(नायना?)र्थाधि(ग)मो(ऽ)क्षत इति ॥ २०५८ ॥

अन्यथेत्यादिना कुमारिलस्य मतेन व्यभिचारविषयस्यासिद्धिमाशङ्कते ।

अन्यथा बाह्य एवार्थः संवेद्यश्चेदिहोच्यते ।

आकारो भासमानोऽसौ न तदर्थात्मको ननु ॥ २०५९ ॥

स चैवम्भासमानत्वाद्विज्ञानेन प्रवेद्यते ।

बाह्यस्य तु निजं रूपं नैवं तत्रावभासते ॥ २०६० ॥

अभासमानो वेद्यश्च कथं नामोपपद्यते ।

तं च वेत्त्यन्यथा चेति परस्परविरोधि च ॥ २०६१ ॥

अतएव स्ववेद्यत्वं दुःसाध्यं नैव चेतसाम् ।

आत्मभूतावभासस्य तथा संवित्तिदर्शनात् ॥ २०६२ ॥

तस्माद्दुद्धिरियं भ्रान्ता कल्पयन्त्यर्थमेव न ।

कल्पयत्यन्यथासन्तं तेनात्मानमवश्यति (वेक्षते?) २०६३ ॥

स हाह—इह पीतद्विचन्द्रादिज्ञाने व्यभिचारविषयत्वेनोपन्यस्तो बाह्य एव शङ्खादिरर्थः पीतादिरूपेणालम्ब्यते । ततो व्यभिचारो न सिद्ध इति । अत्राह—आकारो न । अयमत्र सङ्क्षेपार्थः—य एवाकारो यस्मिन् ज्ञाने प्रत्यवभासते स एव तेन इति युक्तम्, अन्यथा हि सर्वं ज्ञानं सर्वविषयं स्यात् । प्रतिभासमानत्वेन

स्वेद्यत्वं व्यापम् । न च पीताकारे ज्ञाने शुक्लाकारः प्रतिभासते, दृश्यामिमत्स्यानुप-
 लब्धेरिति व्यापकस्य प्रतिभासमानत्वस्य निवृत्तौ व्याप्यस्य संवेद्य(त्वस्य)निवृत्तिरिति ।
 प्रयोगः—यो यस्मिन्नाकारो न प्रतिभासते न स संवेद्यः, यथा गन्धज्ञाने न रूपम्,
 न प्रतिभासते च पीताकारे ज्ञाने शुक्लशङ्करूपमिति व्यापकानुपलब्धिः । तं च
 वेत्तीदनेन स्ववचनविरोधमाह । अत एवेति प्रसङ्गेन स्वसंविद्धि साधयति । तेन
 यन्नैर्नीयैरिष्टम्—अप्रत्यक्षा नो बुद्धिर्निराकारा चेति तदुपात्तं भवति । तस्मादि-
 लादिनोपसंहारः । कल्पयन्ती सती, अर्थमेवान्यथा सन्तं कल्पयतीत्येवं नेति सं-
 बन्धः । अनेन च कुमारिलोक्तं प्रतिषेधति ॥ २०५९ ॥ २०६० ॥ २०६१ ॥
 ॥ २०६२ ॥ २०६३ ॥

अथेत्यादिना कुमारिलस्यैव प्रमाणनालामाह ।

अथ यद्ग्राहकं रूपे तद्ग्राह्यात्तस्य भिन्नता ।
 तत्संविद्धावसंविद्धे रसादिग्राहकं यथा ॥ २०६४ ॥
 ग्राह्यं तद्ग्राहकाच्चैवं तत्परामृशता यतः ।
 न परामृश्यतेऽवश्यं रसादिग्राहकादिवत् ॥ २०६५ ॥
 द्वयं परस्परैणैव भिन्नं साध्यं रसादिवत् ।
 ऐक्यरूपेण वाऽज्ञानात्सन्तानान्तरबुद्धिवत् ॥ २०६६ ॥
 ज्ञानं स्वांशं न गृह्णाति ज्ञानोत्पत्तेः स्वशक्तिवत् ।
 ग्राह्यत्वप्रतिषेधश्च द्वयहीना हि वासना ॥ २०६७ ॥
 चैत्रज्ञानं तद्बुद्धूतज्ञानांशग्राह्यबोधकम् ।
 ज्ञानत्वान्न भवेद्यद्गतस्य देहान्तरोद्भवम् ॥ २०६८ ॥

यदेतद्रूपे ग्राहकं ज्ञानं तत्तत्त्वात्तद्ग्राह्यात्प्राद्विन्नं तस्य रूपस्य संविद्धौ सत्यां तस्या-
 संविद्धेः, यथा रसादिग्राहकम् । यद्वा—ग्राह्यं रूपादि स्वग्राहकाद्भिन्नं तद्ग्राहकं परा-
 मृशता यतो यस्मान्न परामृश्यते, यथा रसादिग्राहकान् । ज्यवा—द्वयम्—रूपादि
 तद्ग्राहकं च परस्परविभिन्नम्, एकतरपरामर्शो सत्य(परस्वा)परान्गनात् । रसरूपा-
 दिवन् । एकत्वेनापरिज्ञानाद्वि, सन्तानान्तरचित्तवत् । अथवा—न स्वांशग्राहकं
 ज्ञानं ज्ञानादुत्पन्नत्वात् । वासनाख्ये(रूपा ?) च ज्ञानशक्तिः । एवं ज्ञानस्य ग्राह्य-
 प्रतिषेधोऽपि कर्तव्यस्तद्यथा—ज्ञानांशो न ज्ञानगतो ज्ञानानुत्पन्नवान् । ज्यवा-

स्मिन्ननन्तरे प्रयोगद्वयेऽपि साध्यधर्मान्वितो दृष्टान्तः सिद्ध इत्याह—द्वयहीना हि वासनेति । द्वयेन ग्राह्यग्राहकत्वेन । अथवाऽपरः प्रयोगः—नचैतज्ज्ञानं चैत्रज्ञानोद्भूतज्ञानांशस्य बोधकं ज्ञानत्वात् । यद्वत्तस्य चैत्रज्ञानोद्भूतज्ञानांशस्य मैत्रादिदेहान्तरोद्भवं ज्ञानम् ॥ २०६४ ॥ २०६५ ॥ २०६६ ॥ २०६७ ॥ २०६८ ॥

अपृथग्वेदनादित्यादिना दूषणमाह ।

अपृथग्वेदनात्पूर्वं तदत्र प्रतिपादितात् ।

ऐकरूप्यापरिज्ञानपर्यन्तेषु न सिद्धता ॥ २०६९ ॥

अपृथग्वेदनादिति । नीलतद्वियोः सहोपलम्भनियमात् । अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्धत्वतीत्यतः स्वसंवित्रसाधनेन प्रतिपादितात्, अभेदस्य नीलतद्वियोः प्रसाधितत्वात्, ऐकरूप्यापरिज्ञानपर्यन्ता हेतवो न सिद्धाः ॥ २०६९ ॥

सवहिरित्यादिना परः सिद्धिसुद्धावयति ।

सवहिर्देशसम्बद्ध इत्यनेन ननूच्यते ।

ग्राह्याकारस्य संवित्तिर्ग्राहकानुभवाद्दृते ॥ २०७० ॥

आकारवान्वाहोऽर्थः स वहिर्देशसम्बद्धः प्रत्यक्षमुपलभ्यत इत्यनेन ग्रन्थेन भाष्यकृता शबरेण ग्राह्यसंवित्तिर्ग्राहकानुभवाद्विनापीति प्रतिपादितम् । ततश्च संवित्तावसंवित्तेरित्येतत्सिद्धम् ॥ २०७० ॥

द्वितीयादयोऽपि हेतवः कथं सिद्धा इत्यत आह—न स्मरामीत्यादि ।

न स्मरामि मया कोऽपि गृहीतोऽर्थस्तदेति च ।

स्मरन्ति ग्राहकोत्पादं ग्राह्यरूपविवर्जितम् ॥ २०७१ ॥

तस्माद्भिन्नतायां च ग्राह्येऽपि स्मरणं भवेत् ।

ग्राहकस्मृतिसद्भावे तत्र त्वेवैष गृह्यते ॥ २०७२ ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धैवं भिन्नता तयोः ।

एवं च हेतवोऽप्येते प्रसिद्धाः साध्यधर्मिणि ॥ २०७३ ॥

ग्राह्यास्मरणेऽपि ग्राहकस्मृतिर्दृष्टा, यदि च तस्माद्ग्राहकादकान्तेन ग्राह्यस्याभिन्नता स्यात्तदा ग्राह्येऽपि स्मरणं भवेत्, ग्राहकवत्, नच भवति, तस्माद्भिन्नयोगक्षेमत्वाद्भिन्नौ

। * । स्यादेतद्भवत्येव ग्राह्येऽपि स्मरणमित्याह—ग्राहकस्मृतिसद्भावे इत्यादि ।

। ग्राहकस्मृतिसद्भावेकाले । एष एव—ग्राहक एव गृह्यते, न ग्राह्यमित्येवकारो

नित्कमः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति । ग्राह्यग्राहकस्मरणयोर्भावाभावाभ्याम् ।
 तथाहि—ग्राहकस्मरणभावेऽपि ग्राह्यत्वृतेरभावः ॥ २०७१ ॥ २०७२ ॥ २०७३ ॥

अप्रसिद्धोपलम्भस्येलादिना प्रतिविधत्ते ।

अप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थवित्तिः प्रसिद्धयति ।

तत्र ग्राह्यस्य संवित्तिर्ग्राहकानुभवाद्गते ॥ २०७४ ॥

स वहिर्देशसम्बन्धः प्रत्यक्षमुपलभ्यत इत्यस्यानैकान्तिकतामाह—अस्वस्थेत्यादि ।

अस्वस्थलोचनैर्दृष्टं तथा पीताद्यवेक्ष्यते ।

निष्कृष्टं ग्राहकांशाच्च संवेद्यं न तथा परम् ॥ २०७५ ॥

निष्कृष्टमित्यत्र छेदः । तथेति । यथा सत्वानिमित्तं पीतादि वहिर्देशसम्बद्धं वित्स्-

ष्टमुपलभ्यते, तथा कामलाद्युपहतनयनोपलब्धमपि समीक्ष्येव । यदि नाम समी-

क्ष्यते ततः किमित्याह—ग्राहकांशाच्च संवेद्यं नेति छेदः । ग्राहकांशादिति । निष्कृ-

ष्टमित्यध्याहार्यम् । संवेद्यं नेति भवतीति शेषः । तेनायमर्थो भवति—तत्र पीतादि

वैनिरिकाद्युपलब्धं ग्राहकांशाभिष्कृष्टं पृथक्संवेद्यं न भवति, अथ च वहिर्देशसम्बद्धमु-

पलभ्यते, तस्मादनैकान्तिकत्वेनत् । तथा परमिति । सत्वानिमित्तमपि पीतादि ।

अनेन विच्छिन्नत्पृष्टप्रतिभासनात्रेण द्वयोरपि साम्यं योजयति ॥ २०७५ ॥

न स्वराणि नया कोऽपीत्यत्राह—अलक्षितेलादि ।

अलक्षितविशेषा च वाच्यरूपे च सा स्मृतिः ।

सर्वतो भिन्नरूपे तु न साऽभ्यासाद्यत्तन्भवात् ॥ २०७६ ॥

अनेन ग्राहकस्मरणे ग्राह्यास्मरणत्वाल्लिखितेनाह । स्मृतेरन्—यदि ग्राह्ये ना स्मृतिः

किमित्यलक्षितविशेषा भवति । यापता यथैव तदाहं सर्वतः सत्त्वानिमित्तविशेषा-

द्धेनं तथैव तत्त्वरेत् । एवं हि तद्विषयता तत्त्वाः स्यात्, अन्वयः यत्तन्मूर्ति-

पुद्गलं तद्विषया भवेत्, अतिशयः इत्यहं—सर्वतः इत्यदि । स्मृत्युक्तं भवति । न

ग्राहकस्मरणे यथाऽप्यस्मरणेऽप्यस्मरणं, तस्मात्तद्विषयत्वात् । केवलं तदाभूत्-

वदार्थानुभवतात्पर्येणार्थिचान्तो निश्चयतः सति तत्र तदस्मरणसम्बन्धः

नार्थः प्रत्ययो निश्चय एव । परमार्थतः स्मृतिरिति तदर्थेऽप्यस्मरणं ग्राह्ये-

र्वन्त एव सर्वे स्मरते । एतत्स्मरणसम्बन्धं विचारयन्नाह, न परमार्थतः

यत्तदाभ्युपगमः स्मरेत् इति, तदाहं तदास्मरणसम्बन्धः ।

तारतम्यादिकारणाभावादलक्षितविशेषा भवति, येन स्मरणान्तराद्विधिष्यते ॥२०७६॥

स्यादेतत्कथमवसीयते ग्राह्याध्यवसायोऽत्रास्ति स्मृतेरित्याह—गृहीत इत्यादि ।

गृहीत इति कोऽप्येवं नान्यथा स्मरणं भवेत् ।

शुद्धस्फटिकसंकाशं वेद्यते स्मरणं नच ॥ २०७७ ॥

कम्बुपीतादिविज्ञानैर्हेतोः पश्चिमयोरपि ।

अनैकान्तिकता व्यक्तं दिगोपाऽन्यत्र साधने ॥ २०७८ ॥

यदि ह्यनुपलक्षितविशेषं ग्राह्यमपि सा स्मृतिर्नाध्यवस्येत्, तदा कोऽपि गृहीत इत्येवमपि सामान्याकारेण ग्राह्यप्रत्यवमर्शने न प्रवर्त्तते । नचापि केवलो ग्राह्याकारानङ्कितमूर्त्तितया ग्राहकः शुद्धस्फटिकसंकाशः स्मर्यते । येनोच्यते—“स्मरन्ति ग्राहकोत्पादं ग्राह्यरूपविवर्जितम्” इति । तस्मात्तस्मरणे तदस्मरणमसिद्धम् ॥ यौ च ज्ञानोत्पत्तेर्ज्ञानत्वादितिमौ पश्चिमौ हेतू तयोः पीतशङ्खादिज्ञानं ज्ञानोत्पन्नमपि सत्त्वांशं पीताद्याकारं गृह्णाति, यथा च ज्ञानमपि सत् ज्ञानांशस्य पीतादेर्ग्राह्यस्य बोधकं भवति, तथाऽन्यदपीति व्यभिचारिता हेत्वोः । साधितं च पीतशङ्खादिज्ञानस्य निरालम्बनत्वम्, अतएवात्मगतस्य पीताद्याकारस्य वेदनात्स्वसवेदनं सिद्धमित्येतदपि प्रतिपादितम् । एषा दिगिति । अन्यत्रापि—वहिरर्थसाधने परोपन्यस्ते, एषा—दूषणदिक् । यदुक्तं परेण—कथमद्वयं साध्यत्वेनेष्टम्, किं भासमानस्य नीलाद्याकारस्य ज्ञानरूपस्य च अनुभवसिद्धस्याभावात्कथमिदं नाम योज्यते तथासति सर्वाभावप्रसङ्गः स्यात् । अत्र वक्तव्यम् । न सर्वाभावो यस्मात्स्वव्यतिरिक्तस्य ग्राह्यस्य पृथिव्यादेः स्वलक्षणतोऽसत्वात् । सन्तानान्तरस्य तु ग्राह्यरूपेणाभावात् ग्राह्याकारशून्यं तदपेक्ष्य प्रकल्पितं तु यद्विज्ञानस्य कर्तृत्वं विजानातीति विज्ञानमिति कृत्वा तस्याभावाद्ग्राहकाकारशून्यं, न तु विज्ञानस्वलक्षणस्यापि, सर्वस्य सर्वेणाभावात् । तथाचोक्तम्—“नीलपीतादि यज्ज्ञाने वहिर्वद्वभासते । तत्र सत्यमतो नास्ति विज्ञेयं तत्त्वतो वहिः ॥ तदपेक्षा च संवित्तेर्मता या कर्तृरूपता । सा न सत्यमतः संविवृद्धयेऽपि विभाव्यत” इति । एवं च कृत्वा, अयमपि प्रज्ञापारमितापाठः सुनीतो भवति—“विज्ञानं विज्ञानस्वभावेन शून्यं लक्षणशून्यतामुपादाये”ति ॥ २०७७ ॥

। २०७८ ॥

—यद्यज्ञानमित्यादौ मौले प्रयोगे हेतोः साध्येन व्याप्तिं प्रसाध्योपसंहरति—

२५. १ ।

विवादास्पदमारूढं विज्ञानत्वादतो मनः ।

अद्वयं वेद्यकर्तृत्ववियोगात्प्रतिविम्बवत् ॥ २०७९ ॥

विवादास्पदविशेषणनैतदाह—स्वस्थनेत्रादिविज्ञानमत्र विशेषः साध्यधर्मी, न सर्वः, सामान्यं तु विज्ञानत्वादिति हेतुः, तेन न प्रतिज्ञार्थैकदेशता हेतोरिति । वेद्यकर्तृत्ववियोगादित्यद्वयत्वविशेषणम् । वेद्यकर्तृत्वद्वयविरहेणाद्वयमिष्टम्, न तु सर्वधा-
 ऽभावादित्यर्थः । प्रतिविम्बवदिति । विपयिणि विषयोपचारात्प्रतिविम्बज्ञानं प्रति-
 विम्बगन्देनोक्तम् । यद्वा—सप्तम्यन्ताद्धतिः कर्तव्यः—तेन ज्ञानमेव सामर्थ्यादाधे-
 यतया लभ्यते । न चास्तिद्धो हेतुर्भेदान्तरप्रतिक्षेपेण स्वभावस्यैव तथा निर्देनात्
 शक्यत्वस्य । नापि विरुद्धः सपक्षे भावात् ॥ २०७९ ॥

ननु चेत्वादिनाऽपरो दृष्टान्तस्य साध्यविकलतामुद्भावयति ।

ननु च प्रतिविम्बेऽपि ज्ञानं सालम्बनं मतम् ।

चक्षूरश्मिनिवृत्तौ हि स्वमुखादेस्तथेक्षणात् ॥ २०८० ॥

यस्मान्नायना रश्मयो दर्पणादिवलप्रतिहता निवर्त्तमानाः स्वमुखादिना सन्दध्यन्ते
 वतस्ते तथा मुखादिप्रतीतिहेतवो भवन्ति । अतः स्वमुखादेरेव तथा दर्पणाद्यन्तर्ग-
 वादिरूपेणोक्षणं भवति । तत्रञ्च न प्रतिविम्बज्ञानं प्राप्य तादृक्द्वयपरत्वं सिद्धम् ॥ २०८० ॥

नाभिमुख्येनेत्यादिना प्रतिविद्यते ।

नाभिमुख्येन तद्दृष्टेः स्वमुखादेस्तथेक्षणम् ।

प्रमाणदेशभेदादिदृष्टेऽन्यपदार्थवत् ॥ २०८१ ॥

न स्वमुखादेस्तथेक्षणानामभिमुख्येन तस्य स्वमुखादेर्देर्मानात् । तदेव प्रमाणवर्गादिभे-
 देन दृष्टेञ्च न स्वमुखादेस्तथेक्षणमिति सत्यम् । अन्यपदार्थवत् वैति । अस्मादिद-
 र्थार्थवत् । एतदुक्तं भवति—(यदि) मुखादिप्रकारं तद्विज्ञानं न्यायन यदैव तन्मु-
 खादि व्यवस्थितं तदैव गृहीयात्, गलन्यायारम्भे इत्यन्वयत्वात् । अतस्त्वितिप्र-
 ज्ञान् । यावता दक्षिणाभिमुख्येनो दर्पणत्वं विभावयतु चरान्तिमुत्तं तन्मुखं प-
 श्यति । तथाऽस्तीयति दर्पणत्वे महोऽपि तन्मुख्येन तन्निमित्तवत् भवते तथा
 दर्पणत्वसम्बन्धं दूरस्यःप्रतिदृष्टिरेष्यते । अथ यत्प्रकारं तदाऽऽन्येति चेत् नदि मु-
 खादि तत्सम्बन्धम् । तथा विनित्यविति मरुति तद्वत्त्वित्येव विनित्यविति मरुति-
 न्वान्यधोगतशान्नादिगिरिपरस्य परराजस्यन्तरे, नर ते मरुतिः । अस्मात्प्रति-
 विम्बज्ञानं स्वमुखादिप्रकारं प्रतिदृष्टविति सिद्धम् ॥ २०८१ ॥

भदन्तशुभगुप्तस्त्वाह—“धीमात्रत्वेन संसाध्ये यज्ज्ञानत्वादिसाधनम् । विजातीयाविरुद्धत्वात्सर्वं शेषवदुच्यते ॥” इति, तं प्रत्याह—विज्ञानत्वमित्यादि ।

विज्ञानत्वं प्रकाशत्वं तच्च ग्राह्ये निरास्पदम् ।

अनिर्भासाद्ययोगेन व्याप्तिस्तेनास्य निश्चिता ॥ २०८२ ॥

शक्तावनन्तरे ज्ञाने ग्राह्यांशे विषयस्थितिः ।

तात्विकी नेष्यतेऽस्माभिस्तेन मानं समर्थ्यते ॥ २०८३ ॥

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिर्धीमद्भिर्विमलीकृता ।

अस्माभिस्तद्दिशा यातं परमार्थविनिश्चये ॥ २०८४ ॥

इति बहिरर्थपरीक्षा ।

पूर्वमेव हि—‘अनिर्भासं सनिर्भासं’मित्यादिना व्याप्तेः प्रसाधितत्वात् नानैकान्तिको हेतुः । आचार्यदिग्भागपादैरालम्बनप्रत्ययव्यवस्थार्थमुक्तम्—“यदन्तर्ज्ञेय-रूपं तु बहिर्वदवभासते । सोऽर्थो (वि) ज्ञानरूपत्वात्प्रत्ययतयाऽपि च ॥” इति । अनेन हि ग्राह्यांशे विषयव्यवस्था प्रतिपादिता । पुनरप्युक्तम्—“अथवा शक्यर्पणात्क्रमेणापि सोऽर्थावभासः स्वानुरूपकार्योत्पत्तये शक्तिं विज्ञानाचारां करोतीत्यविरोध” इति । अनेनानन्तरज्ञाने स्वानुरूपकार्योत्पत्तिनिमित्तशक्तिसमर्पणात्कारणत्वं च तस्य प्रतिभासस्य समर्थितम् ॥ अत्र तेनैव भदन्तेन दूषणमुक्तम्—“यद्यपीन्द्रियविज्ञप्तेर्ग्राह्यांशः करणं भवेत् । अतदाभतया तस्या नाक्षवद्विषयः स तु ॥” इत्यादिना । अत्राह—शक्तावित्यादि । शक्तावनन्तरे ज्ञान इति व्यधिकरणसप्तम्यौ । अनन्तरे ज्ञान इति । समनन्तरप्रत्यये आलयाख्ये, या शक्तिस्तथाविधार्थप्रतिभासप्रत्ययसमर्थिता । तात्विकी नेष्यत इति । यतः परमाण्वादेर्व्यतिरिक्तस्यालम्बनत्वं न युज्यत इति विस्तरेण (प्रतिपादितम्) प्रतिपाद्या(दितं चा ?) चार्थेण—“माभूत्सर्वथाऽऽलम्बनप्रतिषेधे प्रतीतिवाधा, तथा—आलम्बनाधिपतिसमनन्तरहेतुप्रत्ययत्व- (स्व ?) लक्षणाश्रतस्रः प्रत्ययिता इति सूत्रे वचनादभ्युपेतवाधापीति, अविरोधप्रतिपादनाय यथाविध आलम्बनप्रत्ययोऽभिप्रेतः सूत्रे लोके च तथा प्रतिपादितं संवृत्त्या । न परमार्थतः । परमार्थतस्तु निरालम्बनाः सर्व एव प्र—” इति ॥ २०८२ ॥

०८३ ॥ २०८४ ॥

इति बहिरर्थपरीक्षा ।

Cārvākas—Why do you at all accept the presence of consciousness in an unconscious condition?

Our author replies—I have already proved that the first consciousness is the result of a previous consciousness, because the nature of consciousness is such. If you do not accept the presence of consciousness in an unconscious state it will mean death, because you maintain that the destruction of mind is equivalent to death. But what we actually find is that he regains consciousness which is tantamount to another birth, then, there cannot be any death at all in the world, because there is always the possibility of the production of more than one mind in the same body.

The consciousness in living beings is independent; because it does not require the assistance of sense-organs etc. Being produced by the previous consciousness, it remains in the body just as it remains in dreams. (1928-30)

So the consciousness does not require the help of the objective world, because even without the connection between the sense-organs and the external objects we can have the consciousness of such impossible things as a lotus in the sky. (1931)

Even if the sense-organs and the external objects are existent, we have the power to know the past and the future, just as impossible things like a lotus in the sky can be the subject of our consciousness. (1932)

The image called up by a word is only a reflection of our mind in the form of an object which does not really exist; so external objects have no real existence except in the mind. We have exhaustively dealt with this subject in our examination of the relation existing between the word and its meaning (शब्दाव्यपरीक्षा). (1933)

In paralysis and similar diseases the mental faculties remain unchanged; therefore consciousness is not dependent on the body alone. (1934)

But in a disease like the derangement of the optic nerves, even though it be very slight, the consciousness dependent on the eyes only gets changed. (1935)

पत्र.	प.	अशुद्धम्	शुद्धम्
८३	५	वित्त	चित्त
८८	२३	सङ्गतो	ऽसङ्गतो
८९	२१	यश्चाप्याह	यन्नाप्याह
९१	२७	जीवशरीर	जीवच्छरीर
९५	१७	नाशेहि	नाशेऽस्य
„	२७	सुतत्त	वत्तस्त
९६	३	परित्यक्त	अपरित्यक्त
९६	२६	तद्वाद्यो	तद्वाद्यो
९७	२४	ध्वयो	प्रायो
९८	१	योऽह	योऽतीताह
१००	१२	भेदउपा	भेदेऽनुपा
१०२	२५	इत्यर्थः ।	इत्यर्थः ॥ १५६ ॥
„	२६	घ्राह ॥ १५६ ॥	घ्राह—
१०५	१७	शून्यो	शून्ये
„	२३	„	„
१०८	३	त्वात्तद्ध	त्वे न ह्यु
११२	१९	पुरप	पुरपे
११९	१७	भावादि	भावादविशेषादि
१२१	२७	उदयव्यय	उदयव्यय
१२६	९	भवतो	भगवतो
१२९	१०	पृष्ठे नो	पृष्ठेनो
„	१९	यथोक्तम्	यथोक्तम्
„	„	दृष्टि	दंष्ट्रि
„	२७	मात् । प	मात्पर
१३४	१	भवा	भावा
१३४	१३	माचरणाद्यपि	मावरणाद्यपि
१३५	८	वस्तुनै	वस्तुतै
१३७	२१	विधेः	विधिः
१४०	१८	ऽनश्वर	नश्वर
१४३	२	प्रत्यययो	प्रत्ययो
„	११	साधनभक्ता	साधयन्ना
„	२१	क्रिया कृता	क्रियाकृतः

पत्र.	प.	अशुद्धम्	शुद्धम्
२८९	२	स्वभाव	स्वभावा
२९०	७	तथामतो	तथाऽसतो
२९१	८	रितिशब्दोऽयंभवे	रित्ययं शब्दः कृतार्थोऽ
”	१४	नन्वि	नन्वि
”	१५	नतु	नतु
”	१६	ज्ञानं	ज्ञाने
२९२	३	वाच्यं	गोत्वं
”	११	त्माऽभावः	त्मा भावः
२९३	१२	शब्दाथो	शब्दाथो
२९४	१९	वाक्यार्थः प्रतिभालक्षणो	बाह्येऽर्थे वाक्यार्थः प्रतिभा
२९४	२८	विधिरूपावसायिनी	नान्यमंशं विभक्तिं सा
२९५	११	तो हि सः	तात्मनाम्
”	२०	द्वस्तु	द्वस्त्व
२९६	२३	अत एवा	अनवाप्त
”	”	यद्विमल्य	यत्किमप्य
२९९	२६	भवतां च	गम्यता च
३००	४	एकस्मान्नहि	एकस्मात्तर्हि
३०३	२६	वाच्यत्वं न	वाच्यत्वान्न
३०५	६	न वासत्ता	न चासत्ता
३०६	५	यथा नैव	यथा चैवं
३०९	२४	अथाप्य	अथान्या
३१४	२७	अगौ	अगो
३१५	६	प्रतिषेधायगौ	प्रतिषेधायगो
३१६	१५	समवायिनः	समवायिताः
”	१६	स्तत्र कः परः	ऽसूत्रकः पटः
”	२४	तुष्टा	नष्टा
३१९	६	शब्दप्रति	शब्दः प्रति
३२०	१	शब्दस्यापोहोऽभि	शब्दस्यापोहो नाभि
३२०	३	एतदन्य	अन्य
३२३	१४	बाह्यार्थे	वाक्यार्थे
”	१६	”	”

पत्र.	प.	अंगुलम्	शुम्
		सन्ति	सन्ति
५१९	११	मेर	दे
५२१	२१	सनाधार	सनाधार
५२२	८	पुनरुक्त	पुनरुक्त
५२३	२२	तत्राहेतु	तत्राहेतु
५२४	११	मित	मि
५३२	१५	भागे	भ
५३३	१९	जन्म	ज
"	२२	प्रानं	प्र
५३९	१५	गरणान्त	रणान्त
५४३	५	कथं ति	कथं न ति
"	१०	देहे	देहे,
"	११	धातौ,	धातौ
"	१२	विद्वेषा	विद्वेषा
५४४	१३	नमस्कार	नमस्कार
५४७	२३	प्रतिवादिसन्निभमित्येतत्	प्रतिविम्बादि
५५०	२३	प्रतिवादि	मित्येतत्प्र
"	७	मित्येतत् । प्र	यचोक्तम्
"	"	यथोक्तम्	स्वातन्त्र्ये वा
"	२१	स्वातन्त्र्येणा	नैषां
५५१	२१	तेषां	तेऽमूर्ता
"	२६	ते मूर्ता	समस्त्ये
"	२७	समस्त्ये	पर्यं यदि स्यात्
५५२	१८	पर्यस्यात्	छेदका
५५७	१५	दाहका	कथयिद्वा
५६१	३	कथं तद्वा	शेषः
"	११	विशेष	सातता
"	२५	सा तथा	द्वयेति
३	५६२	द्वयेपि	यद्यत् ज्ञान
३:	५८०	यद्यज्ञा	विम्बज्ञानं न सु
३३	"	विम्बज्ञानं सु	विज्ञानाधारां
३२	५८१	विज्ञानाधारा	
	५८२		

The feelings of attachment, hatred, etc. are not produced by the proximate presence of the external objects, because when a man is pure in mind and thought, the proximate presence of such objects fails to produce the feelings of attachment, hatred, etc. (1950)

In case the desired thing is lost or not obtained men who are devoid of wisdom feel unhappy and their feelings of attachment, hatred, etc are increased. (1951)

The thought that women are auspicious, suitable and constant, gives rise to the feelings of attachment, etc. in men, but as a matter of fact these things have no reality. (1952)

So in this birth those feelings of attachment, etc. are produced in children as a result of the practice of similar feelings of attachment, etc. in the previous birth, they do not spring up with the assistance of the external objects, just as the future feelings of attachment, etc. are produced by the previous feelings of a similar nature in the present life (1953)

The immediate presence of objects is not the material cause of the feelings of attachment, etc; the presence of objects only recalls to the mind the memory of past experiences of a similar nature (1954)

Those who are not pure in mind and those who are prone to desire constantly, get the sufferings, such as the feelings of attachment, etc according to their intensity of desire. So the presence of a thing is the material cause only of the previous memory otherwise, it would have always produced the same consciousness in the minds of all perceivers. (1955-1956)

By noticing the feelings of others, or by hearing from others, these feelings of attachment, etc are not produced, because without hearing or noticing, the feelings of attachment etc produced in the new-born child

The minds of animals which do not perceive or hear feelings of others are agitated when they come in contact with other animals (females) of the same species.

In this life the previous unexperienced merits

twenty-seven different examinations also he gives his own views quite profusely; and in this section we propose to collect these views and attempt to give an idea as to the form of Buddhism current in the time of S'antaraksita. In the *Praktipariksā* he dismisses the doctrine of Primordial Matter as the cause of the universe as formulated by the Sankhyas, but says that the doctrine of existent effect in the cause or of the non-existence of the effect in the cause are both untenable, because there is no object existent in the world except the Vijñāna or consciousness which is momentary¹. In the *Īś'varapariksā* he disproves the theory of one, eternal and omniscient creator, as formulated by the Naiyāyikas, but says that the reasons adduced by the Naiyāyikas to establish God can only prove the existence of many and finite intelligences as the creators. The Buddhists also accept that the creators of the universe are persons or rather the chains of Vijñāna who create according to their good and bad actions done in the previous births². Further he says that the Buddhists do not believe that after the destruction of the universe the souls remain without consciousness, but hold that the chain of consciousness remains even after the destruction either in the heavens assigned to the gods or in some other spheres according to its good and bad actions, with the same memory, conformations, etc.; and subsequently in the beginning of the creation it does not require the help of God to receive instruction on matters of conventionality³. In the same *Pariksā*, S'antaraksita further says that according to the Vijñāna-vādin's theory there is nothing in the world except the consciousness which is endowed with different forms. These forms are also

1. सत्त्वादी बलुभावस्तु सोऽसत्ता न सता तथा ।
संबध्यते कलिकया केवलं तस्यैव विद्या ॥ ३२ ॥ —p. 33.

2. बुद्धिमत्पूर्वकत्वं च सान्दान्येन यदीश्वरे ।
तत्र नैव विवादो नो वैश्वरूप्यं हि कर्मजम् ॥ ७० ॥

Kamalasila adds—कर्मजमिति । साधारणं साधारणं बुद्धानुभवकर्मजनितम् । अत्र.

इमाह न कर्मकारिणः पुरया बुद्धिनिर्तोऽस्य कारणानापद्यन्ते । —p. 51.

3. प्रत्येह एतन्निष्ठं नल्लक्षणं पुरया न नः ।
एतन्निष्ठं नल्लक्षणं एतद् सम्भवात् ॥ ८४ ॥

Kamalasila adds—नल्लक्षणं तेषां प्रत्येह एतन्निष्ठं नल्लक्षणं विवक्ष्यमाणः पुरया.

सन्तिष्ठन्ते. निन्दितान्तरादिषु सद्यः प्रतिगमयन्तिषु देवैश्च येऽहंयन्ते, ये तु

प्रतिनिष्ठानिरेह दिविवाकं संबन्धीयकर्मन्ते तेषां च नल्लक्षणं इति विवक्ष्यमाणं

तत्र एतन्निष्ठं नल्लक्षणं एतद् सम्भवति । —p. 53.

produced in accordance with the actions done in the previous births. On these grounds no creator is required, because there is nothing that is to be created. In the *Ubhayaparīkṣā* he rejects the dualistic theory, as held by the *Śeṣvara Sāṅkhyas*, of God and Matter as causes of the universe, on the ground that if both these are eternal then everything would be created, protected, and destroyed at once, and not in succession or by the process of evolution. In the *Svabhāvaparīkṣā* he rejects the theory that the universe is self-existent and is causeless. In the *Śabdabrahmaparīkṣā* he dismisses the theory as held by the Grammarians that Śabdabrahma is eternal, and the objective world is nothing but the result of this sound. The world appears as different from the sound because of *Avidyā* or ignorance. Incidentally Kamalaśīla explains the Buddhist view of *Avidyā* and *Mokṣa*. He says that we consider the tendency of the mind surcharged with the conformations of previous births as *Avidyā* (ignorance) When this *Avidyā* is destroyed by constant meditation so as to give rise to the chain of consciousness which is pure and free from the seeds of conformations, it is then called as having obtained emancipation¹. In the *Ātmaparīkṣā*, replying to the *Naiyāyikas* the author says that though we Buddhists do not accept an *Ātman* as the acknowledger of all kinds of knowledge, we admit indeed a *Sarvajña* or omniscient as the perceiver of all varieties of knowledge. Others admit that by attaining superhuman powers all kinds of knowledge can be known. So there is nothing new in your doctrine of *Ātman*. But the *Vijñānavādins* admit that all *Vijñānas* rise independent of the subject and the object and they are not acknowledged by anything else². While examining the theory of *Ātman* as propounded by the *Advaitins*, he says that according to this theory the *Ātman* being always emancipated the

1. अस्माकं तु त्रितथाभिनिवेशवासनेवाविद्या । सा च वासना शक्तिरच्यते ।.....तस्याश्चाविद्याया योगभ्यासादसमर्थतरतमक्षणोत्पादक्रमेण व्यपगमात्परिशुद्धज्ञानसन्तानोदयादपवर्गप्राप्तिरित्यतो बन्धमोक्षव्यवस्था युक्तिमती । —p. 75.

2. तदत्र प्रथमे तावत्साधने सिद्धसाध्यता ।
सर्वज्ञादिप्रवेद्यत्व त्वज्ज्ञानस्येप्यते यत् ॥ १८८ ॥

Kamalaśīla adds—भवदीयप्रत्ययानामस्माभि भवच्छरीरादिव्यतिरेकिणा सर्वविदाश्रावकप्रत्येकबुद्धैस्तदन्यैश्च परचित्तवेदिभिर्वेदनाभ्युपगमात् ॥

येपान्तु विज्ञानवादिना मतं सर्वमेव ज्ञानं प्राह्यग्राहकवैषुयात्स्वयमेव प्रकाशते नतु ज्ञानान्तरेण वेद्यत इति etc. —p. 83.

bondage and emancipation cannot be explained; but according to the theory of the Vijñānavādins, in which everybody is admitted to have a different chain of momentary consciousness, bondage may be explained as a condition of the Vijñāna which is surcharged with impure tendencies and emancipation as a condition of the Vijñāna which is free from all impure tendencies, conformations, etc¹. There is a good deal of similarity between the Âtman of the Advaitins and the Vijñāna of the Vijñānavādins, and the only difference between the two seems to be that while the Advaitins formulate the Âtman as eternal the Vijñānavādins consider their Vijñāna to be momentary. While refuting the Pudgalavāda of the Vātsīputriyas, our author says that Buddha never refuted the Pudgala simply because he had to look to the mental condition of his pupils. As he was not bold enough to repudiate the theory he taught that it cannot be known separately. In some places the Pudgala is said by him as the bearer of burdens, and he meant thereby the chains of the momentary Skandhas collectively as Pudgala and as the bearer of burdens².

In the *S'hirabhūvaparīṣā* detailed information is given by both S'antarakṣita and his commentator on the most interesting doctrine of momentariness or the Kṣānikavāda. He says if the entities are accepted as momentary, the helping conditions help the material cause in producing a particular effect. In the first moment the helping conditions and the material cause assembled in one place change themselves in the next moment in such a way as to be capable of producing the result, and in the next moment the result is produced. The assisting conditions may also be called the causes, as they help the material cause in producing the effect.

1. विपर्यस्ताविपर्यस्तज्ञानभेदो न विद्यते ।

एकज्ञानात्मके पुंस्ति बन्धनोक्षौ ततः कथम् ॥ ३३३ ॥

Kamalasila adds—यस्य हि प्रतिक्षणध्वनि प्रतिपुरपननेकमेव विज्ञानं नन्तानभेदि प्रवर्तत-
इति पक्षन्वस्य विपर्यस्ताविपर्यस्तज्ञानप्रपन्नोत्पादवशाद्बन्धनोक्षव्यवस्था युक्तिमती ।
योगाभ्यासक्रमेण च परिशुद्धतरतमज्ञानोत्पादादपरिशुद्धज्ञानसन्ताननिवृत्तेरपवर्गः प्राप्यत
इति सफलो मोक्षप्राप्तये प्रयान- ।

—p. 124.

2. समुदायादिवित्तेन भारहारादिदेनना ॥ ३४५ ॥

C/ Kamalasila—प्रथमेनादिगत्वेन सन्तानादिपरिच्छेद- द्वितीयेन भारहारादे । तत्र त एव
स्वन्धा. समुदायसन्तानादिरूपेण विवक्षिताः पुद्गलो भारहार इति च व्यपदिश्यन्ते ।
तत्रैव लोके पुद्गलाभिधानात् ।

—p 130.

for instance, is uttered, it gives rise to the knowledge of a cow which is by nature the negation of the opposite, or in other words, which is different from a not-cow; when a cow is said as cow and by no other word, the word itself means the negation of the opposite. When we explain a cow as different from horse, etc. it shows that *Apoha* is the meaning of the word. The knowledge created in the mind is the meaning of the word; that knowledge is of the nature of *Apoha*. Therefore *Apoha* must be the meaning of the word¹. In the *Pratyaksaparikṣā* and the *Anumānaparikṣā* Śāntarakṣita mainly follows the definition of perception and inference as given by Dinnāga and subsequently modified by Dharmakīrti. In the *Pramāṇāntaraparikṣā* he dismisses the *S'abda*, *Upamāna*, *Arthāpatti* *Abhāva*, *Anupalabdhi*, *Sambhava*, *Aitihya*, etc. as invalid proofs. Besides perception and inference there are no valid proofs according to our author. In the *Syādvādaparikṣā* our author refutes the favourite Jaina doctrine of *Syādvāda*, and in the *Trankālyaparikṣā* he criticises the views of four eminent Buddhist Bhadantas on the three times, present, past and future as was previously done by Vasubandhu in his *Abhidharmakośa*. The knowledge of past, present and future is unreal; an action done in the present moment produces many momentary results one after another in succession, but our delusion leads us to think that the same action gives the result. It is only the emancipated, depending as they do on their purified chain of *Vijñāna*, can predict the future or recall the past by seeing the present things only in the same way as the *Tathāgata* did before².

In the *Lokāyataparikṣā*, while refuting the *Lokāyatas* who are no believers in the previous or future births, or in other words, in the theory of transmigration, Śāntarakṣita incidentally gives much valuable information. After death, he says, the *Vijñāna* leaves the body and gets into another, and that is what is called

1. तत्रान्यापोद् इत्येषा संज्ञोक्ता सतिवन्वना ।

न्यदक्षणेऽपि तद्वैतावन्वपिष्ठेयमानत ॥ १००९ ॥

See Kamalaśīla's commentary on this *s'loka*, pp. 317, 318.

² *S'loka* 1:53-56, p. 519

Pamāṇa or after world.¹ It is nothing but a stage of *Vijñāna*. The first *Vijñāna* of a child does not result from the body but it is a continuation of the *Vijñāna* (of death) in the last body which died. In other words, the last *Vijñāna* of death produces in the next moment the first consciousness in the child. The chain of momentary consciousness, according to *Sāntarakṣita*, is eternal and is without a beginning or an end. This chain changes bodies and is going on eternally through a succession of births and rebirths. It may pass into body of a God if actions done were good, or into the bodies of animals, ghosts and demons if the actions were bad. In the *Bhāṣya* to *pariśiṣṭi*, *Sāntarakṣita* replies to some of the most grave objections that are brought against the *Vijñānavādin* theory that there is no objective world except the *Vijñāna*. He says even without the presence of an object we see *Vijñāna* arising with the form of that object. When once it is possible why not in all cases? Owing to different tendencies of the mind many *Vijñānas* are rising one after another with the forms of objects, just as a man with a troubled eye perceives two moons or one with a jaundiced eyes sees the white conch as yellow. Are there really two moons or is the conch yellow? These *Vijñānas* have no corresponding objects, but they are *Vijñānas* all the same. So what is the necessity of admitting the existence of an objective world? By perception the outward world cannot be proved. The *Vijñāna* of perception must have, for instance, a black form because otherwise black objects cannot be reflected in it. If the form of *Vijñāna* is black and there is something else as a black object then there will be two cognitions of black which is absurd. In the two subsequent examinations he denies or disproves the authority of the Vedas and the doctrine of self-evidence. -

For understanding the Buddhist views as held by the *Vijñānavādins* the last examination of the *Sūrajñānaśiṣṭi* is of more than a passing interest, and this examination is replete with information on a number of important doctrines held by different schools in Buddhism. This chapter, if separately

1. तदत्र परलोकदेशं नान्यं कथं विदते ।
 उच्यते न तद्विद्यमानं न विद्यमानं ॥ १८७ ॥
 क्वचिद्विद्यमानं वा विद्यमानं परलोकेशि ।
 तन्मयं नान्यथाः परं पृथं इदं वि न ॥ १८७ ॥

for instance, is uttered, it gives rise to the knowledge of a cow which is by nature the negation of the opposite, or in other words, which is different from a not-cow; when a cow is said as cow and by no other word, the word itself means the negation of the opposite. When we explain a cow as different from horse, etc. it shows that *Apoha* is the meaning of the word. The knowledge created in the mind is the meaning of the word; that knowledge is of the nature of *Apoha*. Therefore *Apoha* must be the meaning of the word¹. In the *Pratyaksaparikṣā* and the *Anumānaparikṣā* S'antaraksita mainly follows the definition of perception and inference as given by Dinnāga and subsequently modified by Dharmakīrti. In the *Pramāṇāntaraparikṣā* he dismisses the *S'abda*, *Upamāna*, *Arthāpatti* *Abhāva*, *Anupalabdhi*, *Sambhava*, *Aitihya*, etc. as invalid proofs. Besides perception and inference there are no valid proofs according to our author. In the *Syādvādaparikṣā* our author refutes the favourite Jain doctrine of *Syādvāda*, and in the *Traikālyaparikṣā* he criticises the views of four eminent Buddhist Bhadantas on the three times present, past and future as was previously done by Vasubandhu in his *Abhidharmakośa*. The knowledge of past, present and future is unreal; an action done in the present moment produces many momentary results one after another in succession, but our delusion leads us to think that the same action gives the result. It is only the emancipated, depending as they do on their purified chain of *Vijñāna*, can predict the future or recall the past by seeing the present things only in the same way as the Tathāgata did before².

In the *Lokāyataparikṣā*, while refuting the Lokāyatas who are no believers in the previous or future births, or in other words in the theory of transmigration, S'antaraksita incidentally gives much valuable information. After death, he says, the *Vijñāna* leaves the body and gets into another, and that is what is called

1. तत्रान्यायोह इत्येषा संज्ञेया सतिबन्धना ।

स्वलक्षणेऽपि तद्वैतान्यविशेषभावतः ॥ १००९ ॥

See Kamalaśīla's commentary on this *s'loka*, pp. 317, 318.

2 *S'lokas* 1853-56, p. 519

Then our author proceeds to explain how the realization of *Nainitya* leads to the attainment of omniscience, or the quality of knowing all things. There are two kinds of obstructions, says our author, which when destroyed by the realization of the voidness of the Universe, lead to the attainment of omniscience. The first is called *Aśāntarāya* or the obstruction hiding the transcendental truth. The sufferings are the feelings such as of attachment, hatred, etc. which are indeed hindrances to know a thing as it is. The other obstruction is the want of perfect knowledge or the highest truth, and the inability to impart that true knowledge to others for their benefit.¹

The first kind of veil or obstruction can be removed by the realization of the voidness of the Universe alone. The feelings of attachment, hatred, etc. indeed result in the first kind of obstruction, and these impure feelings are caused not by the external objects but by the constant practice of thinking the Ego as real. The realization of *Nainitya* destroys the Ego and its connection with the surrounding objects, which are unreal, as also the feelings of attachment, hatred, etc. which are only the outcome of thinking the Ego as real.² The constant meditation on *Nainitya* (non-Ego) removes the veil and the ascetic is then after considerable practice able to discover that everything is void. This kind of intense meditation leads to the realization of *Nainitya* of the Universe in a way very similar to a man's perception of a lovely damsel, about whom he is constantly thinking and keenly meditating. The constant thinking of the Ego and its connection with the objective world, once destroyed by the realization of *Nainitya* would not possibly come up again in that chain of *Vyikins*, because the *Śhivākas* and *Pratyākas*, who are morally afraid of the cycle of

1. प्रसङ्गविरहितो न ह्येव सर्वे सिद्धिम् ।
 तद्विषयं ह्येव प्रसङ्गं विवेकं च ॥ ३३३ ॥
 2. वाक्यार्थनिवृत्तौ नैव तदर्थनिवृत्तौ । तद्विषयिणो वा तदर्थनिवृत्तौ ।
 कश्चिद् वाक्यं तदर्थनिवृत्तौ नैव तदर्थनिवृत्तौ । तद्विषयिणो वा तदर्थनिवृत्तौ ।

—P. 377, 378

—P. 379.

because the Vijñānavādins postulate that the Sarvajña does not speak but others think as if he speaks. The Sarvajña in fact is nothing but a chain of Vijñāna and what it thinks is transmitted into the different chains of Vijñānas surrounding it, and through them to the rest of the world or properly speaking to the other chains of Vijñāna.

The most interesting topic, namely the nature of Nirvāna, as conceived by our author and his commentator, then follows and it is useful to note our author's views in this connection. A Bodhisattva's chain of Vijñāna, our author explains, because of its unbounded sympathy and compassion for the suffering world, does not merge into the S'ūnya and thus lose its form, individuality and activity: it does not care to obtain salvation until all creatures realize the truth of Nairātmya of the Universe and obtain Nirvāna consequent thereon. We thus see the necessity of setting up in Mahāyānism the ideal Bodhisattva in the form of Avalokiteśvara, who refused salvation, though fully entitled to it, until all creatures of the Universe obtain salvation, as early as the first century A. D. in the *Sukhāvattvyūha* and then in the *Kāraṇḍavyūha* which was translated into Chinese in about the third century A. D.

Another important difference between the Mahāyāna and Hinayāna lies in the fact that the S'rāvakas and the Pratyekas who are devoid of compassion for the suffering humanity obtain their Nirvāna soon, as they have not to wait for the salvation of others: they obtain Nirvāna as soon as they are qualified for it, whereas the Mahāyānists cannot or will not accept it, even though entitled to it, simply because all others are still immersed in the sea of *Samsāra* and are undergoing untold sufferings.¹ A

1. ज्ञानज्ञानां गुणानान्तु चित्तमन्तरिग्रथयः ।

माध्वरयोगो वृत्तत्र क्वचिन्निरवर्तते ॥ ३४३३ ॥

Kamalasila adds—तद्यदि परशोकस्य प्रसाधित्वाद्भोषिसन्वानाद्य साग्नीभूतमहाहृत्पापा-
नसंसारमद्येयमत्त्वोदरणायावस्थानात्तदाप्रथवर्तिनी चित्तमन्तरिग्रथितरा विश्रयथा ।
या तु श्रावकदीनां मन्वानवर्तिनी सा न विश्रयथा देवां ईश्वरं परित्तिर्वाग्मन्-
त्वन्वृत्तान्तिपापवस्थाने यन्नावावदिति भावः ॥

Mahāyānist therefore cannot obtain Nirvāna or salvation; he must exist, and he must have activities, and must always exert for the uplift of all beings guided by their unbounded sense of compassion. The reward held out for the selfish Hinayānist is Nirvāna, whereas the reward for the selfless Mahāyānist is Omniscience. According to the Mahāyānists Buddha also is not emancipated, and he has not merged himself in Sūnyā but his chain of Vijñāna is still active, and from him comes the inspiration to all the other chains of Vijñāna, and from him comes the instructions on *Dharma*.

S'antaraksita next goes on to prove the superiority of Buddha's teachings as the highest *Dharma* even when viewed in accordance with the tenets of the Tirthika philosophers. Nothing, he says, is wanting in Buddha's teachings, they are perfect. Buddha took into account the two-fold benefit that people are apt to obtain by following his advices: they can either obtain happiness in this world or emancipation for ever hereafter. He instructed his people that if happiness is to be obtained in this world, if long life, health, knowledge, super-human powers, etc., are to be obtained, then Mudrā, Mandala, Mantra and meditation should be practised. But if real emancipation or freedom from the cycle of existence is the goal in that case Nairātmya is to be realized, and this realization of Nairātmya by removing all selfish thoughts will lead to emancipation.¹

While comparing his system with other systems of philosophy S'antaraksita further says that the knowledge of soul is nothing but the chain of knowledge completely shorn of the imperities

1. यतोऽन्तुदवतिपतिर्वनो निःशेषस्य च ।
 स धर्मो लक्ष्यते तादृक्प्रवैरेव विद्वद्भिः ॥ ३४८३ ॥
 तदुत्सन्नस्योपनिषत्सु प्रथितं च ।
 प्रोक्तं योऽन्तुदवतिपतिर्वनोऽपि च ॥ ३४८४ ॥
 समस्तधर्मोऽन्तुदवतिपतिर्वनोऽपि च ।
 स धर्मो लक्ष्यते तादृक्प्रवैरेव विद्वद्भिः ॥ ३४८५ ॥

which are only external and are merely outside influences.¹ The pure knowledge is that which does not feel the difference of the subject from the object, and in consequence does not get desires which are the causes of sufferings and the consequential cycle of births and rebirths. By this kind of instruction, which is wanting even in Lord Kṛṣṇa's teachings, Buddha has rightly been termed as the foremost of all the greatest philosophers, and is considered an immortal and a Divine Being². To support the divinity of Buddha our author quotes the Buddhist scriptures (*Āgamas*) and gives a piece of very useful information. He says that in the heaven occupied by the *Akanisṭha* Devas, there is a portion which excludes the *Suddhāvāsa* gods and which is dedicated to the *Āryas*. Above this there is the *Maheśvarabhavana* or 'the abode of Maheśvara'. When the *Bodhisattva* takes the last birth after crossing the ten *Bhūmis* he is born here and immediately under his suzerainty one Buddha is born in this world. When the *Bodhisattva* enters the abode of *Maheśvara* he obtains omniscience and remains there until all the Universe is liberated, prior to his disappearance in *Nirvāṇa*.³ The *Bodhisattva* is always compassionate

1. एतदेवहि तज्ज्ञानं यद्विशुद्धात्मदर्शनम् ।
चागन्तुकमलापेतचित्तमात्रत्ववेदनात् ॥ ३५३५ ॥
अवेद्यवेदकाकारा बुद्धिः पूर्वं प्रसाधिता ।
द्वयोपप्लवशून्या च सा संबुद्धैः प्रकाशिता ॥ ३५३६ ॥ —p. 913.
 2. द्वयनैरात्म्यबोधे च रुयादिसङ्कल्पभाविनः ।
रागद्वेषादयो दोषाः संश्लियन्तेऽप्रयत्नतः ॥ ३५३९ ॥
इदं तत्परमं तत्त्वं तत्त्ववादी जगाद यत् ।
सर्वसम्पत्प्रदं चैव केशवादेरगोचरः ॥ ३५४० ॥ —p. 914.
 3. पद्मगत्यात्मसंसारबहिर्भावान्न मर्त्यता ।
— बुद्धानामिष्यतेऽस्माभिः निर्माणं तत्तथा मतम् ॥ ३५५० ॥
अकनिष्ठे पुरे रम्ये शुद्धावासविवर्जिते ।
बुद्धान्ते तत्र संबुद्धा निर्मितस्त्वह बुष्यते ॥ ३५५१ ॥ —pp. 915, 916.
- Kamalasila* further adds—अकनिष्ठा नाम देवास्तेषामेकदेशे शुद्धावासकायिका नाम देवाः । अत्र हि आर्या एव शुद्धा जायन्ति । तेषामुपरि माहेश्वरभवनं नाम स्थानम् । तत्र चरमभक्तिका एव दशभूमिप्रतिष्ठिता बोधिसत्त्वा उत्पद्यन्ते । इह तु तदाधिपत्येन — तत्र निर्वाणमुपलभ्य इत्यागमः ॥ —p. 916.

and ever solicitous for the well-being of the inmates of the Universe, and his chain of Vijñāna is ever active. From this the conclusion is inevitable that Sugata Buddha the omniscient is still residing in his abode and he is still active and will continue to do so, so long the world is not delivered. With the delivery of the world and with the emancipation of the inmates of the *Samsāra* all Bodhisattvas will enter Nirvāna and be emancipated.

§ 7. Authors mentioned in the *Tattvasaṅgraha*.

One of the most important features of the *Tattvasaṅgraha* is that it mentions a large number of hitherto unknown authors and philosophers whose views it records and refutes at length. It is needless to point out that S'antaraksita has done valuable service by recording the views of a large number of authors and showing at once the lines of thought and contributions made by each in his own sphere. We may take it for certain that S'antaraksita and Kamalāsīla, while stating the views of the different authors, named only those who were the first and pioneer propounders of such views. In tracing the development of Indian thought therefore S'antaraksita's services are unparalleled inasmuch as he presents to us enough material for further research in a field which is always regarded as dark and mysterious in the realm of Indian Culture. Besides Buddha and the authors of the philosophical Sūtras there are mentioned a number of important authors from Kambalās'vatara down to Ubeyaka or Bhavabhūti, in the *Tattvasaṅgraha* and we will, in the following pages, endeavour to give an account of these authors, the views held by them, and with the available materials establish the periods in which they flourished, taking into account the new materials supplied by the *Tattvasaṅgraha*.

Kambalās'vatara.

B. C. 550-500.

In the *Lokāyataparīkṣā* S'antaraksita mentions one Kambalās'vatara¹ who was a follower of the Lokāyata System and who held the view that consciousness results from the body and dis-

1. *Tattvasaṅgraha* p. 121

appears with the dissolution of the body. Our author quotes a Sūtra¹ which is attributed to Kambalās'vatara. Who this Kambalās'vatara was is very difficult to ascertain. A Kambalās'vatara we have so far been able to trace is mentioned in the *Saṅgītāloka*² by Bhuvanānanda Kavikanthābharana as being one of the early authorities on the science of Music who is there referred to along with the Ṛṣis, Tumburu, Vāyu, Nārada etc. This shows that Kambalās'vatara flourished at a very remote age. It is not at all strange that a member of a materialist sect should devote himself to music: disbelieving in transmigration of soul or in a future life the cultivation of pleasure in this life would seem logical and entirely proper. It is further not unreasonable to suppose that Kambalās'vatara was one of the earliest writers of the Lokāyata System if not the chief propounder of the Lokāyata doctrines. Mm. Haraprasad Shāstri in a very recent article³ gave vent to his belief that Ajitakes'akambali was one of the chief expounders of the Lokāyata dogmas, and we are tempted to identify our Kambalās'vatara with this Ajitakes'akambali, one of the heretical teachers, who flourished in Buddha's life time. The identification is strengthened by the fact that Ajitakes'akambali's views were the same as those held by Kambalās'vatara and other Lokāyatas mentioned in the *Tattvasaṅgraha*, including the idea that consciousness is an outcome of the body, and that it disappears with the dissolution of the body. It is known from Pali sources that Ajitakes'akambali "naively denied the possibility of rebirth and retribution. The world is just a concourse of four elements, the space being the repository of the senses, the soul being just a chemical product of matter and nothing more".⁴ It is therefore

1 op. cit. sl. 1864

कस्यचिदेव ततो ज्ञानं प्राणायानाद्यधिष्ठितान् ।
युक्तं ज्ञानं इत्येतन्कम्बलाश्वतरोदितम् ॥

Haraprasad Shastri: *Nepal Catalogue*, Vol. II p. 72.

तच्छास्त्रं दिव्यमिदं केशरशिखारम्भास्तथा तुम्बुरुः

वयुर्नारदकम्बलाश्वतरवद् विश्वावसुः कोहलः ॥

See also *Saṅgītaratnākara* (Anandasrama Edition) ch. I. 16.

Lokāyata, (Bulletin of the Dacca University No. I.), p. 2.

E. C. Law. *Historical Clearings*, p. 35.

probable that both Ajitakeaks'ambali and Kambal's'vatara are names of one and the same person. As Ajitakes'akambali was a contemporary of Buddha and Mahāvira, he may be placed tentatively between 550 and 500 B. C.

Vasumitra.

100 A. D.

Vasumitra, whose views are recorded in the *Traikālyaparīkṣā* by S'antarakṣita,¹ was one if not the chief of the five hundred *Arahats* who formed the synod convoked by king Kaniska.² He is to be distinguished from the disciple of the same name of Gunamati, who is mentioned by Yasomitra the commentator of *Abhidharmalosa* by Vasubandhu. Vas'umitra is also regarded by the Chinese as the seventh patriarch, but the time assigned to him by the Chinese tradition as recorded by Mr. Edkins³ does not agree with the existing chronology. The legendary account of the earlier patriarchs, especially before As'vaghosa, the 12th patriarch, as given in Edkins⁴, makes us entertain great doubts as to the authenticity of the list, especially with regard to the earlier portion. In Nanjio's catalogue⁵ four works are attributed to Vasumitra:—

1. *Abhidharmapralānanapāda*, an original work of the Sarvāstivādin School.
2. *Abhidharmadlātulāyapāda*, another original work of the same school. Vas'omitra the commentator of *Abhidharmalosa* attributes it to Pūrṇa.
3. *Aṣṭādas'ankāyas'āstra*, a work on the views of the eighteen different schools of Buddhism, viz., Sarvāstivāda, Kāśyapīya, Mahāsāsaka, Dharmaguptīya, Bahuśrutiya, Tāmras'āṭīya, Vaibha-

1. op. cit. 504.

2. Nanjio, *Catalogue of the Chinese Tripitaka*, i. 33

3. *Chinese Buddhism*, pp 72, 73 The Chinese tradition ascribes B. C. 590 as the time of his death.

4. op. cit. pp. 63 ff

5. op. cit. i. 33.

ĵyavādin, Kurukullaka, Āvantika, Vātsiputrīya, Pārvaśaila, Aparāśaila, Haimavata, Lokottaravādin, Prajñāpativādin, Mahāvihāra, Jetavanīya, Abhayagiriṅgin.

4. *Aryavasumitrabodhisattvasaṅgītiśāstra.*

In the *Tattvasaṅgraha* Bhadanta Vasumitra is held in high esteem, though his views on the three times past, present and future are refuted along with the views of Dharmatrāta, Buddhadeva and Ghosaka. The first author to refute all these views is Vasubandhu.¹ Vasumitra held that an entity does not differ when passing through the three times, past, present and future. But it is regarded as past with respect to the action which has the power to produce a result. When the action is going on it is called present; when an entity discontinues action it is called past; and when the action is going to happen it is called the future.

Dharmatrāta.

100 A. D.

Dharmatrāta's views are also refuted by our author in the *Trailālyaparīksā*.² His views are also referred to and refuted by Vasubandhu in his *Abhidharmakośa*.³ Nanjio⁴ informs us that he was the maternal uncle of Vasumitra, who was one of the most important members in the Council of Kaniska. It is said in the preface of San Zui, dated A. D. 399, that Dharmatrāta collected one thousand verses, all spoken by Buddha, in thirty-three chapters and called the collection *Dhammapada*. Then he recorded the original account of each verse as a commentary and called it *Avadāna*. His *Dhammapada* was translated into Chinese in the year 224 A. D. The following works are attributed to him in Nanjio's Catalogue:—

1. Dasgupta. *History of Indian Philosophy*, p 115; also *Abhidharmakośa* V, 24 ff.
2. op cit. p 501.
3. Das Gupta, op. cit 115.
- op cit 1, 31.

ĵyavādin, Kurukullaka, Āvantika, Vātsiputrīya, Pārvasāila, Aparasāila, Haimavata, Lokottaravādin, Prajñapativādin, Mahāvihāra, Jetavanīya, Abhayagirivāsin.

4. *Aryavasumitrabodhisattvasaṅgītis'āstra.*

In the *Tattvasaṅgraha* Bhadanta Vasumitra is held in high esteem, though his views on the three times past, present and future are refuted along with the views of Dharmatrāta, Buddha-deva and Ghosaka. The first author to refute all these views is Vasubandhu.¹ Vasumitra held that an entity does not differ when passing through the three times, past, present and future. But it is regarded as past with respect to the action which has the power to produce a result. When the action is going on it is called present; when an entity discontinues action it is called past; and when the action is going to happen it is called the future.

Dharmatrāta.

100 A. D.

Dharmatrāta's views are also refuted by our author in the *Trailālyaparīksā*.² His views are also referred to and refuted by Vasubandhu in his *Abhidharmakośa*.³ Nanjio⁴ informs us that he was the maternal uncle of Vasumitra, who was one of the most important members in the Council of Kaniska. It is said in the preface of San Zui, dated A. D. 399, that Dharmatrāta collected one thousand verses, all spoken by Buddha, in thirty-three chapters and called the collection Dhammapada. Then he recorded the original account of each verse as a commentary and called it Avadāna. His *Dhammapada* was translated into Chinese in the year 224 A. D. The following works are attributed to him in Nanjio's Catalogue:—

-
1. Dasgupta *History of Indian Philosophy*, p 115; also *Abhidharmakośa* V, 24 ff.
 2. op cit. p. 504.
 3. Das Gupta, op cit 115.
 4. op cit 1, 31

verted by the latter. The correct date of Vātsyāyana, however, can only be ascertained when a tolerably correct date is fixed for the version of the *Nyāyasūtras* on which the author commented. Eminent scholars¹ are of opinion that the *Sūtras* of Akṣapāda have not come down to us in their original form, as they contain many matters which are decidedly later, for instance, the *Sūnyavāda*, *Vijñānavāda*, *Vāhyārthabhaṅga*², etc. The Chinese and Japanese traditions ascribe Nine Reasons and Fourteen Fallacies to Akṣapāda³. But in the present *Sūtras* there are many more matters besides these nine reasons and fourteen fallacies. Mm. Haraprasād Shāstri⁴ in an article contributed to the JBORS claims that the body of the original *Sūtras* was originally meant as a work of pure logic for the regulation of debates. Some of the commentators on the *Sūtras* who flourished before Vātsyāyana, but whose works are lost, interpolated a number of additional *Sūtras* in order to give the original *Sūtras* a philosophical colour, and to transform the original work into a treatise of philosophy. Thus new Buddhist ideas were thrown in and refuted in the *Nyāyasūtras* which have come down to us. The *Laiṅkatūrasūtra* is perhaps the first and earliest work on the *Vijñānavāda*, and Nāgārjuna is the first scholar to start the *Sūnyavāda* and to found the school of Buddhism known as the Mādhyamika school. If we take this into account then we find that the present redaction of the *Nyāyasūtras* was completed after Nāgārjuna whom we have elsewhere placed in 181 A. D.⁵ The date of the present redaction of the *Nyāyasūtras* cannot therefore be placed before A. D. 200. Further the *Laiṅkatūrasūtra* was thrice translated into Chinese by Guṇabhadra in 443 A. D., Bodhiruci in 513 and by Śikṣinanda between 700-704 A. D.⁵ It is quite reasonable therefore to assign

1. See for instance, Haraprasād Shāstri *Chronology of the Nyāya System* in JBORS, VIII, p. 13 ff.

2. *Nyāyasūtra*. 4. 1. 48., 4. 2. 31, 32., etc.

3. Sadajiro Sugijura *Hindu Logic*, pp. 21 ff. The Japanese name of Akṣapāda Gautama is Soemock or Moesock.

4. op cit. Vol. VIII p. 27.

5. See *ibid.*

6. Nanjio Nos. 175, 176, 177.

the composition of the original *sūtra* to the beginning of the third century. Therefore the date of the *Nyāyasūtras* will be more recent than that of the *Laṅkāvatārasūtra*. The earliest date we can assign to Vātsyāyana will therefore be the middle or end of the third century A. D., and in that case he will be somewhat earlier than Vasubandhu, which will explain Vātsyāyana's reticence about the antagonistic theories of syllogism as propounded by Vasubandhu. Īśvarakṛṣṇa¹ was influenced by Vātsyāyana, and Dinnāga² actually criticised him. Vātsyāyana quoted³ a passage from Kautilyā's *Arthashāstra*, and he criticised the Buddhist doctrines of momentariness, voidness and the idealism or the Vijñānavāda. The acceptance of the proposed date for Vātsyāyana will harmonize all the known facts about the author and his contemporaries.

S'abarasvāmin.

250-300 A. D.

S'abarasvāmin, the great Mimāmsā philosopher, and one of the pioneer commentators of the *Jaiminīyasūtras*, is mentioned by our author, and is several times referred to and criticised in the *Tattva-saṅgrāha*.⁴ Dr. Ganganath Jha⁵ believes him to be the father of Vikramāditya the founder of the Vikrama Era, on the strength of a tradition that S'abara had four wives of four different castes, and that Vikramāditya was born of the Ksatriya wife. But this does not seem to be correct. S'abarasvāmin refers to the S'ūnyavāda and the Vijñānavāda,⁶ and actually mentions the Mahāyānikas⁷ by name. Mahāyāna was very feebly represented in the Council

-
1. Compare तद्विद्वत्प्रपूर्वकं in Vātsyāyana on *Sūtra* 1. 1. 5 and Sāmkya-kārikā No 5.
 2. See *infra*: article on Dinnāga.
 3. Compare Kautilya *Arthas'āstra*, (M. S. S. 2nd edition) प्रकीर्णः सर्वविद्यानाम् etc. p. 7. and Vātsyāyana on *Sūtra* 1-1-1. प्रकीर्णः सर्वविद्यानाम् etc
 4. pp. 423, 471, etc.
 5. Das Gupta, op. cit. p. 370. Also Dr. Jha's *Prabhākara School of Mimāmsā* p. 127.
 6. See his comment on *Sūtra* 1. 1. 5.
 7. अनेन प्रयुक्तो महायानिकः पन्थाः in his comment on *Sūtra* 1-1-5.

of Kaniska; it was after Nāgārjuna they made headway.¹ It is also doubtful whether the distinction between Mahāyāna and Hīnayāna as drawn in the Prajñāpāramitā² met with a general acceptance before the time of Asaṅga, in whose *Mahāyānasūtrālaṅkāra* elaborate distinction is drawn between Mahāyāna and Hīnayāna. Śābarasvāmin was in all probability later than Nāgārjuna and belonged to a period ranging from 250-300 A. D., and we shall not be altogether mistaken if we make Śābara a contemporary of Vatsyāyana

Vindhyavâsin.

250-320 A. D.

A Sāṅkhya author by name Vindhyavâsin is mentioned in the *Tattvasaṅgraha*.³ He seems to be identical with the same teacher who was reputed to be one of the Sāṅkhya authorities when Vasubandhu was living. In Paramārtha's *Life of Vasubandhu*⁴ it is recorded that Vindhyavâsin was successful in a dispute with Buddhāmītra a teacher of Vasubandhu, and got a reward of three laes of gold from king Vikramāditya of Ayodhya. After this triumph he returned to the Vindhya mountains and died there. Vasubandhu eventually heard of the shame of his teacher and searched for the rival philosopher in the Vindhya mountains. Finding however that the heretic was dead he composed a book called the *Paramārthasaptatī* in opposition to the new Sāṅkhyaśāstra of Vindhyavâsin⁵. The works of Vindhyavâsin and Vasubandhu are lost and are not to be found even in Chinese translations. Paramārtha is at present our earliest authority on Vasubandhu and his words about the intellectual fight between these two celebrities demand respect and authority. Attempts have been made to identify Vindhyavâsin

1. B Bhattacharyya, *Indian Budh. & Iconography* intro. p. x.
2. *Atasālasikā Prajñāpāramitā*, ch. XI also Haraprasad Shastri's translation of it in JETS. part II. pp. 7. 8
3. *Tattvasaṅgraha*, p. 22
4. Takakusu *A Study of Paramārtha's Life of Vasubandhu* in JRAS 1907, p. 47.
5. For the opinions held by Vindhyavâsin see only article in *Iconography*

with Īśvarakṛṣṇa,¹ but as it is opposed to all Indian traditions this identification seems to have no value. Kamalasīla in his commentary mentions these two separately and gives Rudrila as the proper name of Vindhyavāsin. Moreover, if we are correct in our supposition we can point out one s'loka in the *Tattvasaṅgraha* which is in all probability a quotation from the now lost work of Vasubandhu called the *Paramārthasaptati*. The S'loka is:—

यदेव दधि तत् क्षीरं यत् क्षीरं तद्दधीति च ।
वदता रुद्रिलेनैव ह्यापिता विन्ध्यवासिता ॥²

The ground on which Vindhyavāsin is identified with Īśvarakṛṣṇa may be summarized thus:—Paramārtha while going to China took away with him a large number of Sanskrit books of reputed authors, and among them a work which is indifferently called *Hiranyasaptati*, *Suvarṇasaptati* and *Sāṃkhyasaptati*. This work was accompanied with a commentary of an unknown author. The text agrees with the Sanskrit work known to us by the name of *Sāṃkhyasaptati* of Īśvarakṛṣṇa, which has been several times printed in Sanskrit. As this *Sāṃkhyasaptati* was called *Hiranyasaptati* in Chinese and as Vindhyavāsin according to Paramārtha obtained gold (Hiranya or Suvarṇa) from a certain Vikramāditya it is claimed that the author, Īśvarakṛṣṇa must therefore be identified with Vindhyavāsin. This is a very fallacious argument and is against all the traditions current in India, as has been rightly pointed out by Dr. Belvalkar.³ We do not know, and we do not see the necessity of explaining, why in Chinese the *Sāṃkhyasaptati* was known as the *Hiranyasaptati*.⁴ But when we compare the Chinese translation with the *Sāṃkhyasaptati* of Īśvarakṛṣṇa we find both agree. In all probability Vindhyavāsin composed

1. JRAS. 1905, p 48.

2. *Tattvas.* p 22

3. *Mathoreṣṭi* in the Bhandarkar Commemoration Volume, p 176.

4. It is quite likely that Vindhyavāsin wrote a work called *Hiranyasaptati*, but it was subsequently lost and then the two titles *Hiranyasaptati* and *Sāṃkhyasaptati* were confused and considered as one in the same way as *Paramārthasaptati* was sometimes attributed by the Chinese to Paramārtha instead of Vasubandhu the real author

with Īśvarakṛṣṇa,¹ but as it is opposed to all Indian traditions this identification seems to have no value. Kannalaśīla in his commentary mentions these two separately and gives Rudrīla as the proper name of Vindhyavāsīn. Moreover, if we are correct in our supposition we can point out one śloka in the *Tatparasāgraha* which is in all probability a quotation from the now lost work of Vasubandhu called the *Paramārthasaptati*. The Śloka is:—

यदेव दधि तत्र क्षीरं यत्र क्षीरं तदधीति न ।
वदता इन्द्रिद्येव ह्यापिता विन्ध्यवासिता ॥²

The ground on which Vindhyavāsīn is identified with Īśvarakṛṣṇa may be summarized thus:—Paramārtha while going to China took away with him a large number of Sanskrit books of reputed authors, and among them a work which is indifferently called *Hiranyasaptati*, *Suvarṇasaptati* and *Sāmḥyasaptati*. This work was accompanied with a commentary of an unknown author. The text agrees with the Sanskrit work known to us by the name of *Sāmḥyasaptati* of Īśvarakṛṣṇa, which has been several times printed in Sanskrit. As this *Sāmḥyasaptati* was called *Hiranyasaptati* in Chinese and as Vindhyavāsīn according to Paramārtha obtained gold (Hiranya or Suvarṇa) from a certain Vikramāditya it is claimed that the author, Īśvarakṛṣṇa must therefore be identified with Vindhyavāsīn. This is a very fallacious argument and is against all the traditions current in India, as has been rightly pointed out by Dr. Belvalkar.³ We do not know, and we do not see the necessity of explaining, why in Chinese the *Sāmḥyasaptati* was known as the *Hiranyasaptati*.⁴ But when we compare the Chinese translation with the *Sāmḥyasaptati* of Īśvarakṛṣṇa we find both agree. In all probability Vindhyavāsīn composed

1. JRAS. 1905, p. 48.

2. *Tatparas.* p. 22

3. *Maṅghareṣṭī* in the Bhandarkar Commemoration Volume, p. 176

4. It is quite likely that Vindhyavāsīn wrote a work called *Hiranyasaptati*, but it was subsequently lost and then the two titles *Hiranyasaptati* and *Sāmḥyasaptati* were confused and considered as one in the same way as *Paramārthasaptati* was sometimes attributed by the Chinese to Paramārtha instead of Vasubandhu the real author.

The theory placing him between A. D. 420-500 is hardly tenable, mainly on the ground that between A. D. 500 and 546, the date Paramārtha arrived in China, we have to place many an important literary man of India, such as Īśvarakṛṣṇa, who is believed to be a contemporary of Dinnāga Dinnāga the father of the mediæval Indian Logic, his disciple S'āṅkaravāmin, Haribhadra Sūri, Mathara whose commentary on the Kārikās of Īśvarakṛṣṇa was translated into Chinese by Paramārtha, and perhaps many others.¹ Even though with difficulty we imagine that these authors flourished in the period intervening between Vasubandhu and the mission of Paramārtha, there will be hardly any time left for the compositions of these great authors to acquire fame on the soil of India before a translation may seem to be justified.

From this account of Hiuen Thsang it appears quite probable that the Sanghabhadra of the Chinese translation and the Saṅghabhadra of the time of Vasubandhu are two different persons. Had Vasubandhu died in the year 500 and Saṅghabhadra ten years previous to that, after spending twelve years of arduous labour in composing his epoch-making work, how could the latter go to China in 489 and translate Sanskrit works into Chinese? Even if we assume that the same Sanghabhadra translated a Sanskrit work into Chinese in 489 A. D. when then did he come back to India to write his *Nyāyānusāras'āstra* and challenge Vasubandhu to a discussion and die in India ten years before Vasubandhu's death? Is all this possible in the brief span of eleven years? If this Sanghabhadra, moreover, were the same man who went to China, learnt Chinese and translated Sanskrit works into Chinese why then, did Hiuen Thsang conceal the fact while giving his biography in his *Travels*? He was himself a learned Chinese and he would certainly have mentioned it had it been the fact. Is it too unnatural for us to expect this information from Hiuen Thsang? His silence on this point compels us to postulate two Sanghabhadras, one a contemporary of Vasubandhu and another the translator.

If we take Vasubandhu's time with V. A. Smith and M. Peri to be between A. D. 280 and 360 there is harmony in the subsequent chronology of Indian authors. We need not in that case deny the existence of Kumārajīva's *Life of Vasubandhu* as a myth, and consider the Vasubandhu of the Chinese list of patriarchs as different from the great Buddhist teacher Vasubandhu, and his works translated by Kumārajīva into Chinese as belonging to somebody else's. If we take the death of Āśvaghoṣa the 12th patriarch in A. D. 127 and postulate an interval of 27 years on an average between each patriarch then we come to A. D. 360 as the death of Vasubandhu according to the following computation:—

12	Āśvaghoṣa	127	A. D.
13	Kapīmāla	154	A. D.
14	Nagārjuna	181	A. D.
15	Kānadeva	208	A. D.

Some scholars attempted to identify him with Vindhyaśin on Chinese authority but as we have shown previously, this theory is baseless, and should forthwith be dismissed without any ceremony as an impossibility.¹

In our opinion the date of Īśvarakṛṣṇa depends on the dates of Vātsyāyana and Dinnāga. Īśvarakṛṣṇa is indeed indebted to Vātsyāyana² who refers to the Vijñānavādins and Sūnyavādins and therefore must belong to a period after Nāgārjuna. Vātsyāyana has been placed by eminent scholars in the same period on similar and other grounds. Īśvarakṛṣṇa's views are further referred to in the *Nyāyapraveśa* of Dinnāga a disciple of Vasubandhu who flourished between A. D. 280-360.

Dinnāga's time may therefore be taken as 345-425. Moreover, several scholars³ have suspected that Vindhyaśin wilfully altered the Sāṃkhya System, or at any rate held a different view from the rest of orthodox Sāṃkhya teachers. Vindhyaśin was attacked and abused mercilessly by Vasubandhu in his *Paramārthasaptati*, as we learn from Paramārtha's account of Vasubandhu.⁴ This is just the time, we think, when Īśvarakṛṣṇa's *Sāṃkhyakārikā* was called for, and accordingly he composed a treatise which represented the orthodox views of the *S'astitantra* as against the intentional alterations of Vindhyaśin, and which was devoid

1. See *supra*. art. on Vindhyaśin.

2. Compare तद्विद्वल्लिङ्गपूर्वकम् on the Nyāyasūtra No. 5 and Īśvarakṛṣṇa's *Sāṃkhyakārikā* No. 5.

3. Das Gupta *A History of Indian Philosophy*, p. 218. We find *c g* अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना in Kumārila's *S'lokarārtika* p. 704, whereas Īśvarakṛṣṇa admits the existence of a subtle body between the death and the next birth—*Sāṃkhyakārikā* 39-41. Further—विशेषदृष्टमेतच्च लिखितं विन्ध्यवासिना *S'lokarārtika*, p. 393, while Īśvarakṛṣṇa says—त्रिविधमनुमानम् *Sāṃkhyakārikā* No 5. *Tattvasaṅgraha*, p. 636—सारूप्य विन्ध्यवामीहम् with reference to sound, whereas orthodox Sāṃkhya opinion is that the sound like all other entities possess the three qualities, Sattva, Rajas and Tamas.

4. Takakusu in JRAS 1905, p. 47; "Finding however that the heretic was dead he (Vasubandhu) wrote a book called *Paramārthasaptati* in opposition to the new Sāṃkhyasūtra of Vindhyaśin. The Siddhāntas of the Sāṃkhya were all destroyed"

of all controversial matters, as these were considered of no value by Îs'varakrsna¹. If this theory were correct we may reasonably expect to find Îs'varakrsna as an older contemporary of Dinnâga². A support to this view comes from an unexpected quarter, a late Tibetan authority,³ wherein we find that Îs'varakrsna played mischief with Dinnâga when he was writing his *Pramânasamuccaya*. Dinnâga challenged him to a controversy, either staking his own doctrine. When Dinnâga was able to vanquish him several times. Îs'varakrsna fled, without fulfilling the conditions required by the contract, after uttering some incantations which burnt all the belongings of the Âcârya. It is quite likely therefore that Îs'varakrsna was an older contemporary of Dinnâga and a junior contemporary of Vasubandhu, and his time may therefore tentatively be fixed as between A. D. 340-390.

Dinnâga.

1. He is placed in the first century A. D. and identified with Māthara the minister, a contemporary of Caraka and Aśvaghoṣa all of whom belonged to the court of Kaniska (A. D. 78-120)¹.

2. Those who place him later than the 8th century say that Māthara has quoted from *Hastāmālaka* and *Bhāgavata* which are decidedly later works².

3. He is placed before Paramārtha as it is supposed that Paramārtha translated his *Vṛtti* into Chinese.³

Māthara cannot be placed so early as the first century A. D., as we have reasons to suppose that Īśvarakṛsna was not earlier than Vātsyāyana,⁴ who is placed in the third century on reliable grounds. Moreover, Māthara, who refers to and virtually quotes Dinnāga's *Nyāyapraveśa* and mentions his three-limbed syllogism,⁵ cannot reasonably be earlier than the 5th century A. D.

The theory that Māthara belonged to a period later than the 8th century may be forthwith rejected on the ground of Kamalāsīla's quotation from it. Moreover, Paramārtha translated this very book into Chinese in the 6th century, though we have grave reasons to suppose that the printed edition of the *Mātharavṛtti* is not exactly the original work as composed by Māthara but contains many spurious matters. As a result of that quotations from later works such as the *Bhāgavata* or the *Hastāmālaka* have been smuggled into the work which is printed.

1. Haraprasad Shastri *Chronology of the Sāṃkhya System* in JBORS, 1923, June.

2. Introduction to the Chowkhamba edition of the *Mātharavṛtti*, p. 5.

3. Dr. Belvalkar holds this view see his article on *Mātharavṛtti* (Bhandarkar Commemoration Volume), p. 172. But B. G. Tilak is against this theory. Tilak's view does not seem to be reasonable. See *Sanskrit Research*, Vol. 1, p. 108.

4. See *supra* art. on Vātsyāyana.

5. *Mātharavṛtti*, p. 12 — प्रहसन त्रिविध, त्रिभजन श्रवयनं पचावयवमित्यने.....पयते
इत्यन्त इति श्रवयवन् etc

Compare this with *Nyāyapraveśa*, p. 1

The correct date of the *Vṛtti* of Māthara seems to be ca. 500 and Māthara most likely flourished before Paramārtha who translated his work into Chinese, and after Dinnāga whom he quotes or to whom he is indebted.

We have compared portions of the printed *Vṛtti* with the French translation of the work as published by Dr. Takakusu. The opening conversation in the work between Kapila and Āsuri, which is not to be found in the *Gauḍapāda Bhāṣya*, is so remarkable that we cannot assume a chance connection between the two. The succession of the Sāṅkhya teachers (completely omitted in the *Gauḍapāda Bhāṣya*) at the end of the *Vṛtti* and its translation differ a little, yet mainly the two appear to be the same.¹ It must however be pointed out that the Sanskrit version contains many more matters than are contained in the translation of Paramārtha, and the manner in which these new matters are incorporated forcibly brings it to our mind that they are nothing but interpolations made by some later Sāṅkhya scholar. Similarly, it is very doubtful whether the present Chinese translation of the *Vṛtti* represent really a faithful copy of the translation as made by Paramārtha. It is quite likely that this translation omits many things which were unintelligible to the copyists of the Chinese translations. As a result we find there in the names of Hārīta, Deva's, etc omitted in the succession list of Sāṅkhya teachers.

Uddyotakara.

A. D. 550-600

Uddyotakara's opinions are very frequently referred to by Śāntarakṣita, and these are quoted and enclosed in the Tibetan work's things without number. From the said said summary of the Tibetan work it is possible to see very easily to be seen that it is also evident in his list of masters of Śāntarakṣita's work to refute his arguments. The only way to do this is to

¹ See, however, the note on page 100.

Dharmakīrti and Uddyotakara as contemporaries, we are unable to explain the mention of Uddyotakara in the *Tārasaṅgraha* which is referred to in the *Harśacarita*. We should also remember that Dharmakīrti as a scholar was not mentioned by Hiuen Tssang though both were studying at the same time in the same Nalanda monastery. It is therefore probable that Uddyotakara flourished considerably before the time of Dharmakīrti, and that the latest date that can be assigned to him is 600 A. D. Nothing is known of the personal history of Uddyotakara, except that he belonged to the Bhāradvāja Gotra and was a preceptor of the Pāśupata S'aiva sect.¹ Dr. Vidyābhusana is inclined to think that he was a native of Thānes'vara which was connected with Srughna by a broad road, as a reference² to this is found in his work.

Bhāmaha.

A. D. 580-640

Several verses of Bhāmaha are quoted by S'āntarakṣita in his *Tārasaṅgraha*, though he does not mention his name. His commentator Kamalaśīla supplies the name of Bhāmaha, and the verses can be traced in the *Kāvyālaṅkāra* of Bhāmaha.³ Bhāmaha therefore must have flourished before S'āntarakṣita, and the latest date that can be assigned to him is A. D. 700. Bhāmaha can however be placed before Dharmakīrti, because in his definition of perception, though Bhāmaha quotes Dinnāga⁴ yet he does not refer

1. इति पञ्चमोऽध्यायः । इति पञ्चमोऽध्यायः । इति पञ्चमोऽध्यायः ।
Vindhyesvari Prasad in his *Āśāntarakṣita's Tārasaṅgraha* (Chowkhamba).
p. 134.

2. इति पञ्चमोऽध्यायः ।

—*Āśāntarakṣita*, p. 113.

3. Compare *Tārasaṅgraha*, sL 912-914 and *Kāvyālaṅkāra* (printed as an appendix to *Pratīpaka-draṅgacāṅgīya*, B. S. S. No. LXV) p. 255; Chsp. VI, verses 17, 18, 19.

4. *Kāvyālaṅkāra*, op. cit. ch. V, sL 6; p. 251—

प्रत्यक्षं कल्पनाद्यैः तदोपपत्तिरिति केचन ॥ ९ ॥

त्रिरुपाधिद्वयोः इत्यनन्तरं च केचन ॥ २२ ॥

Compare *Āśāntarakṣita*, op. cit. p. 7.—प्रत्यक्षं कल्पनाद्यैः तदोपपत्तिरिति केचन and
त्रिरुपाधिद्वयोः इत्यनन्तरं च केचन ॥ २२ ॥

to Dharmakīrti, whose definition of perception seems to have met with general acceptance or criticism by all logicians after him. Bhāmaha may therefore be assigned to a period previous to Dharmakīrti.

Bhāmaha is mentioned in the *Apohaparīksā*, and his opinions with regard to the question of *Apoha* may be stated as follows. The words cow, etc. mean the objects cow, etc. and not the negation of the opposite. If it were so, there is the necessity of other words to represent the objects, cows, etc., because one word cannot possibly produce two different cognitions, namely of the object and of the negation of its opposite. Hence *Apoha* cannot be the meaning of the word.

Dharmakīrti.

A. D. 600-650

Dharmakīrti is mentioned several times in the *Tattvasaṅgraha*¹, and his views on perception and inference are specially referred to. All that we know of his personal history comes from Tibetan sources, especially from the accounts of Lāmā Tārānāth. According to this authority he was born in the South in the kingdom of Cūḍāmaṇi which he identified with Trimalaya. Dharmakīrti was a Brahmin by birth but was soon converted to Buddhism. Later on he came to Nalanda at a time when Dharmapāla was the chief of the monastery.² Though some of the Tibetan authorities maintain that he was a nephew of Kumārila, which statement is not endorsed by all, they all agree nevertheless in saying that these two authors were contemporaries. Stories are recorded of controversies between these two great scholiasts, and it is said that Kumārila, late in life, was converted to Buddhism along with his 500 followers by Dharmakīrti.³ Hiuen Tshang does not mention Dharmakīrti, though he was a pupil of Dharmapāla, who retired in 635 A. D. when Śīlabhadra the teacher of Hiuen Tshang succeeded him. I-Tsing who travelled through India during 670-695 on the other hand

1. *Tattvasaṅgraha*, pp. 7, 568, 857.

2. Vidyabhusana: *A Bilingual Index of Nyāyabindu*, Introduction, pp. vi ff.

3. Vidyabhusana: *Indian Logic*, pp. 304, 305.

say anything definite about his time except to assert that he was earlier than A. D. 700. Kamalas'ila further gives us the information that Aviddhakarna wrote a work entitled *Tattvatīkā* where he refuted the doctrines of the Cārvākas.¹

For the establishment of the doctrine of Monistic God he held that the universe, being an *Avayavi*, must be handled by an intelligent creator: the *Anus*, on the other hand, having no *Avayava* cannot be handled by anybody. The *Anus* of the elements are able to produce effects only when handled by God, because the effect has a form, just as threads etc. produce cloth only when handled by the weaver. On the question of *Ātman* Aviddhakarna held that it should be eternal and omnipresent, and things which are able to produce the feelings of pleasure and pain to one *Ātman* should have some connection with the eternal *Ātman* also. Aviddhakarna's opinion about the doctrine of momentariness was hostile to the Buddhists. He held that there are two kinds of existences, eternal and transitory. The transitory things are destroyed whenever the cause of destruction is acting. Things are not always destroyed without the cause of destruction being present, because destruction appears only occasionally and not always. His opinion on the notion of substance was that the *Anus* of elements have no cause, as there is no ground to prove it, just as an ass-horn does not exist. Aviddhakarna further held that unity should be taken as a separate quality, because the seeds, water and earth, which produce the seedling cannot do so separately without union. Number according to him is also a separate quality, because the objects like elephants etc. are known as one, two or three which are different from the knowledge of the elephants.

S'aṅkarasvāmin.

A. D. 700

Another Naiyāyika author whose views are referred to by our author² is S'aṅkarasvāmin. He is to be distinguished from the Buddhist logician of the same name who was a disciple of Diṅnāga

1 *Tattvas* p. 426, 432.

2 *Tattvas*. pp. 81, 250, 398

and a commentator on his works. The name of S'āṅkarasvāmin is long unknown, and about his date we have not the least idea. All that we can say is that he flourished before S'āntarakṣita and that the latest date that can be assigned to him is *cir.* 700 A. D. It is quite possible also that he was earlier than Uddyotakara whose famous work might have stamped his works out of existence.

S'āṅkarasvāmin supported the Naiyāyika theory of *Ātman* on the ground that the desires etc. must depend on something, because they are products, just as the colour etc. depend on some entity. The cause of these desires is the *Ātman*. His idea of perception is worth noting. He held that the feelings of pleasure etc. are not cognitions. The feeling of pleasure and the cognition of happiness, however, remain in the same place. The perception of pleasure is caused by the mind which is one of the sense-organs.

Pras'astamati.

A. D. 700

Bhāvivikta.

A. D. 700.

Another Naiyāyika author referred to by Śāntarakṣita is Bhāvivikta, who was long unknown in Sanskrit literature. His opinions are several times quoted, referred to and refuted in the *Tattvasaṅgraha*¹. Nothing can be said definitely about his time except that he was earlier than our author and that the latest date that can be assigned to him is *c.* 700 A. D. But it is quite likely that he flourished before Uddyotakara and it was probably owing to his great popularity that the works of Praśastamati, Avidhākarna and Bhāvivikta were lost, and their views forgotten. In that case we see the importance of Śāntarakṣita and Kamalaśīla in preserving their names and views.

Bhāvivikta was antagonistic to the Buddhist doctrine of momentariness, and formulated that things cannot be called momentary because they are entities and objects of knowledge. The Vyjñāna in which the sun, moon, etc. reflect feels only the objects of that moment, but in reality the objects are always existent. Bhāvivikta also had definite opinion about the notion of substance. He held that the things we perceive are not merely conglomerations of component atoms because the things are perceived while the atoms are not. The constituent parts and the whole formed by them are quite different because they have different powers, different effects and different creators. On the notion of generality Bhāvivikta held that its existence can be proved by perception when we feel the entities as existing, with the substance, quality, etc. Generality is also proved by inference

1. *Tattvas* pp 88, 251.

Vijñāna of the substance, for instance, must be caused by a special thing. because this Vijñāna feels the difference of one from the other knowledges of the same thing.

Pâtrasvâmin.

A. D. 700

Ahrika.

A. D. 700

Another Jaina logician by name Ahrika is referred to in the *Tattvasaṅgraha*¹ and his views are criticised by Kamalaśīla. Śāntarakṣita does not mention him, nor is he known in the Jaina literature. Ahrika may be the nickname of some important Jaina logician because no one would care to bear such an ugly name as *Ahrika* 'shameless', but it is impossible now to identify him with any other Jaina author. On the strength of Kamalaśīla's reference to him he may be placed about 700 A. D. though he may quite conceivably be considerably older. His view on *Syādvāda* is that every entity is possessed of two qualities, general and special. The first gives rise to the cognition of it as an entity and the second to the cognition of its special characteristics. A pot, for instance, is an entity as all other things are, but it is different from all other things by its special characteristics.

Sumati.

A. D. 670-720.

A Jaina Digambara logician by name Sumati is referred to in the *Tattvasaṅgraha*² and his opinions are quoted and criticised by Kamalaśīla. No Jaina logician of the name of Sumati is known. His time may be assigned to 700 A. D. but as he is, in the *Tattvasaṅgraha*, represented as criticising the views of Īmāraśīla³ he may be a trifle older. But the materials at present available do not permit us to place him earlier than Īmāraśīla. His time may therefore be fixed at 670-720 with some degree of confidence. An entity, he affirmed, may be one, but it may have two qualities, general and special. By one of the two qualities it does not differ from other things while by the other it becomes different from all other things. He further held

1. *Tattvasaṅgraha*, pp. 47-48.

2. *Tattvasaṅgraha*, pp. 172, 173, 174, 175, 176.

3. *Tattvasaṅgraha*, pp. 172, 173, 174, 175, 176. — *Tattvasaṅgraha*, p. 172.

that the general quality of things only is known in everyday life. Hence the objects are cognized as one and non-atomic. The special quality of the atoms can however be perceived only by the emancipated.

Ubeyaka.

A. D. 655-725

In the *Sarvaśāparīkṣī* one Ubeyaka is mentioned and his theories refuted by Kamalaśīla.¹ In a MS noticed by S. P. Pandit in his introduction to the edition of *Gaṇḍarāho*² in the Bombay Sanskrit Series, Umbeka is given as a different name of Bhavabhūti, who is styled therein a direct disciple of Kumārila Bhaṭṭa. In the *Citśūhī*³ also Ubeyaka is identified with Bhavabhūti. Ubeyaka mentioned in the *Tattvasaigraha* is a Mimāṃsā philosopher, and is stated as the commentator of *Śloka-ṛtīla* of Kumārila.⁴ Bhavabhūti or Ubeyaka also was a great Mimāṃsā philosopher as he had written an elaborate commentary on the *Śloka-ṛtīla* of Kumārila. The identification of Bhavabhūti with Umbeka, Ubbeka, or Ubeyaka, is therefore certain, and it is also certain that Kumārila was the preceptor of Bhavabhūti alias Ubeyaka. Kamalaśīla's mention of his views makes Bhavabhūti earlier than 785 A. D. Kalhana's mention of him along with the King Yaśovarman and Vekpatirāja makes all of them contemporaries of Lalitaditya, the Kashmir king whose reign extended from 693 to 729 A. D. The evidence of the MS noticed by S. P. Pandit makes him a disciple of Kumārila whom we have good reasons to place between 620-680 A. D. We shall therefore be justified in placing Ubeyaka in a period between 655 and 725. This date seems quite likely because Umbeka commented on Maṇḍana's *Ācārābhāṣā*⁵ Maṇḍana in his turn quoted Prabhākara who seems to be a disciple of Kumārila.⁶ This proves that Umbeka was very young

1. *Ācārābhāṣā*, p. 112.

2. *Citśūhī*, Intro. Note IV, p. 100.

3. *Citśūhī*, p. 277.

4. Kamalaśīla quotes the interpretation of a *śloka* of Kumārila's *Śloka-ṛtīla*.

5. *Maṇḍana's Ācārābhāṣā*, p. 100, 101, 102, 103.

6. *Ācārābhāṣā*, p. 100, 101, 102, 103, 104.

when he was admitted as a disciple of Kumārila while Maṇḍana and Prabhākara were quite old, and Kumārila must have died a few years after Bhavabhūti accepted him as his preceptor.

In the *Tattvasaṅgraha* Ubeyaka is represented as refuting a view on the validity of knowledge probably as started by Prabhākara¹. Validity of knowledge according to the latter is nothing else than the nature of the knowledge itself. That validity is not dependent on the purity of the sense-organs because in the case of invalid knowledges also though there is no purity of sense-organs there are the forms of knowledge. Ubeyaka refutes this view by holding that the validity of knowledge is not merely a form of knowledge, but a knowledge should be considered as valid only then when it does not mistake the entity as it is. The knowledge of *Sūkti* as silver is invalid because this is an erroneous knowledge. That validity is not dependent on anything else than the causes of the Vijñāna. So it is said that the validity of the Vijñāna is dependent only on the Vijñāna, or in other words, is produced by the cause of the Vijñāna. Purity of the sense-organs, which is held by some as the cause of the validity of knowledge, is none other than the forms of the sense-organs which are the causes of the Vijñāna, while the impurity of the sense-organs is the cause of invalid knowledge. So it is said that the invalidity of the knowledge is produced by some other cause than the cause by which knowledge is produced. Ubeyaka refutes an anticipated objection by saying that it is absurd to think that the sense-organs are always capable of producing invalid knowledge only, but their purity alone gives rise to the validity of knowledge, because the causes of Vijñāna are always found producing valid Vijñānas in inference which is also an accepted fact in Buddhism when it is held that a valid inference is produced by the reason which is endowed with threefold qualities. The invalid knowledge therefore is not the product of the sense-organs but of their impurity alone.¹

1. Vide—*Prakarasaṅgraha*, p. 43 and *Tattvas.* p. 811 ff

1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1 1 1

eternal. If with its own form it manifests itself in the forms of other objects, then there will not be a deaf man, because the objects which are seen by him are nothing but the manifestations of sound.

2. There is no necessity to postulate a real form of sound in the objects endowed with colours, like blue or yellow, though it is not seen in those things except their blue or yellow forms. This theory holding all objects as endowed with the form of the word-spirit cannot be proved, as it cannot be established either by preception or by inference.

3. According to this theory there is nothing real except the word-spirit. But wherefrom comes the emancipated ascetic? Is he different from this word-spirit or is he the same? It cannot be explained. Further, it is necessary to explain the origin of ignorance. Is it a different thing from the word-spirit? If so, what is the relation between this word-spirit and ignorance? Is ignorance eternal or non-eternal? If eternal, emancipation cannot be explained; if not, what is its cause? So this theory is untenable.

VI Purusaparîkṣâ.

Examination of the Doctrine of Anthropomorphic God.

This discussion refers to the conception of Puruṣa in the Saṃhitâs and Brâhmanas.

1. Puruṣa alone creates the Universe. He is the cause of creation, protection and the destruction of the Universe, and he is eternal.

2. He creates the Universe either in sport or out of pity with the help of the act-force, or because it is his nature.

Refutation.

1. This conception of Puruṣa can be refuted in the same way as the conception of Īśvara has been refuted in the Īśvara-parîkṣâ (Vide item 5).

4. The word *Âtman* means a thing which is different from mind, etc., as this is never considered as a synonym of the words, mind, body, etc. *Uddyotakara.*

5. The living body will not possess life, etc., but would be just like a pot if there is no *Âtman*, which is the only differentiating entity amongst the two

6. This *Âtman* should be acknowledged as eternal and all-pervading, because all varieties of knowledge should be acknowledged by the same *Âtman* who acknowledged the first consciousness in the child, and because the things which are able to produce the feelings of pleasure, pain, etc. to one *Âtman* should have some connection with that *Âtman* just as the body has. *Aviddhakarma.*

7. This *Âtman* is also known by the perception of the ego.

Refutation.

1. If you want to establish an *Âtman* as the knower of all *Vijñānas* then there will be no disagreement between us, because we also accept the Omniscient as the perceiver of all kinds of knowledge. The *S'rāvakas* and the *Pratyeka Buddhas* are also able to know other's knowledge. If that be so, there is nothing new in your theory. But against the *Vijñānavādins*, who postulate that every knowledge is independent of the subject or the object, and is not recognized by anything else, you cannot establish anything of the nature of an *Âtman*.

2. If by the support of the desires, their cause is meant, in that case also there is no disagreement between us because we also hold that the desires have their causes. But if a real support is meant, then we will reply that for the desires, etc. which are not likely to fall down, no support is required

3. *Âtman* cannot also be established on the strength of recollection, for recollection has no reality, because everything is momentary; a thing perceived in a particular moment can never be perceived again afterwards by any of the senses.

5. The ego which continues to be the same in different experiences cannot be valid, because like all other kinds of knowledge this also rises without an object. This ego is caused by the *Vijñāna* which by continuous practice feels itself as eternal. That practice also does its work only at times and not always.

(iii) of the Sāṅkhyas.

1. The *Buddhi* is different from the *Caitanya* because *Buddhi* is evolved from the *Pradhāna* or primordial matter, while the latter is a form of *Ātman*. The *Pradhāna* is the author of all actions, but the *Ātman* being in the form of *Caitanya* only thinks as if every action is being done by him, and enjoys the result of those actions. Body, eyes, etc. are for the use of *Ātman*, because they are endowed with forms, just as a bed is useful for others.

2. The insensate *Pradhāna* which acts when animated by coming in contact with *Ātman*, supplies all the wants of *Ātman*, just as a blind man being directed, helps the lame man on his shoulders.

3. The *Ātman* is like a mirror. The *Buddhi* of *Pradhāna* which comes in contact with the objects of knowledge only reflects in the *Ātman*, but the *Ātman* never gives up his own form by these reflections. It is said that the *Ātman* is the enjoyer of all things.

Refutation.

1. The *Caitanya* in the form of *Ātman* cannot be one and eternal, because there are so many *Vijñāna*s such as of form, taste, etc. often rising and disappearing. If the nature of *Ātman* is one, how can he enjoy so many different things with one knowledge? It is also unjust that the *Ātman* who does nothing should enjoy the results of the acts done by *Pradhāna*.

2. Let the body, eyes, etc. be the helpers of the *Ātman*. But then it is necessary that the *Ātman* should be modified according as he takes the help of the different organs. If he is modified he will not be eternal. If there be no change then

2. If the *Âtman* and the feelings are not altogether different then why do you say that they differ in some other way? How can the difference and the sameness of a thing can exist in the same entity? There is nothing eternal in reality, but only the feelings of pleasure, pain, etc. are rising one after another in succession. The entity which appears to be continuous is unreal knowledge because all *Viśvān* are similar.

3. As the *Âtman* is one it cannot have two forms. His two forms cannot be real unless there are two entities. The *Nṛsiṃha* also is not endowed with two forms it is nothing but a conglomeration of *Anus*, which appears in the form of *Nṛsiṃha*.

(v) of the *Advaitins*

1. There is nothing real—earth, water, fire, etc.—except the *Viśvān* which is one and eternal. All other things which seem to exist are only the manifestations of that *Viśvān* which is eternally known as *Âtman*.

2. The bondage and liberation of the *Âtman* are not real because *Âtman* is always liberated.

Refutation

IX. Karmaphalapariksā.

Examination of the relation between action and its results.

1. If everything is considered as momentary, the action and its result, the causal connection, etc. cannot be explained in relation to the entities. One momentary entity which performs a good action cannot remain up to the time of its fructification, and the entity of another moment which does not do anything will be the enjoyer of the result. It is therefore unjust that one should act so that the others may enjoy.

2. No entity would perform any action if it knows for certain that what it will do others will enjoy.

3. No entity would be considered as the cause of any effect, because it will not remain the same when the effect will be produced. And it cannot produce the effect when it is destroyed.

4. The causal relation cannot also be explained because the cause and its effect do not remain in the same moment, and as there is no non-momentary or permanent entity which will perceive these momentary things.

5. The bondage and liberation refer to one entity and not to two entities. According to the doctrine of momentariness an entity which is in bondage does not get the liberation as the entity is momentary.

6. Memory also cannot be explained because one gets the perception and another the memory.

Refutation.

1. The causes certainly produce effects according to their powers. The causes of one moment produce the effect in the next even though that cause does not remain in the moment when the effect is produced. So the Vijñāna which does an action produces another Vijñāna in the next moment with the conformation of the action, and the latter also gives rise to another. In this way in one stream of consciousness the action and its result can be explained. Therefore this is not unjust.

2. Persons with an imperfect chain of momentary Vijñāna will be doing actions in order to obtain enjoyments, but the persons whose Vijñāna is perfect will feel the momentariness of everything, be non-ego everywhere, and will be doing good actions only in accordance with their conformations which are perfect.

3. Though the cause remains only in the first moment it can produce the effect in the second. We do not think that the effects are produced in a third moment. If it were so, the objection can be raised that the cause after destruction cannot produce the effect.

4. As the external objects and the Vijñāna are both momentary and connected with each other by the law of causation, the Vijñāna of one moment which has seen the cause is able indeed to produce the Vijñāna of the next moment which is endowed with the same conformations. So one chain can very well see the causes and their effects.

one of them. It has nine divisions, namely, earth, water, fire, wind, space, time, direction, ego and mind. The first four are again divided into two, eternal and non-eternal, while all others are eternal. The atoms are eternal and their products are non-eternal.

2. The atoms have no cause as there is no proof to show their existence, just as an ass-horn is non-existent. *Aviddhalarna.*

3. There is something as substance on which colour, smell etc. depend. This substance can be perceived independently of form, colour, etc; for example, if we take a crystal which appears red when the red colour of a flower reflects on it, but when we see the crystal independently it is without any colour, and that is called the substance.

4. The things we see are not the conglomerations of atoms because they are perceivable while the atoms are not. The parts (*Avayava*) and the whole (*Avayavi*) as constituted by the parts must be quite different as they have different powers, effects and creators. *Uddyotakara and Bhāvivikta.*

5. The sound which is a product and non-eternal should also require space for origination. So space should be acknowledged as a substance.

6. There should be another substance by which, for instance, a man is perceived as young and grown-up later on. That is time.

7. There must be another substance by which we say that a thing is in the North, East, South, or West of me. That is *Dir* or direction.

8. Mind is also a substance in whose absence the sense-organs, eyes, etc though ready, do not perceive the external objects.

[*The 8th substance is the Ātman which has already been examined*].

Refutation.

1. Substance is unreal because in respect of the eternal atoms they certainly do not exist. If so, all the effects to be

produced by them should be produced at once, as they are always ready to work and as they do not require the help of others being themselves eternal.

2. The pot is a crowd of atoms. The cause of it can be inferred in the potter. The potter therefore is the cause of atoms. Again it is impossible to say a thing is causeless because its cause cannot be perceived. There are many things in the world the causes of which we are unable to know.

3. Crystal is nothing but colour. When the flower reflects in it, we see the red colour and not the stone. So it cannot be said that the crystal is a separate substance apart from its qualities. The knowledge which cognizes the stone as red is wrong.

4. As we have already established the momentariness of all things, the atoms should also be perceivable when they are made to conglomerate by the potter. In those moments when the atoms were separate they were not perceivable. There is no independent whole (*Atyanti*) except the parts (*Atiyanti*). The parts being nothing but momentary things, they are designated as a whole in some moments. But really the whole is nothing but the parts. In the moments when they are only parts they have some kind of power, effect and creator, and in other moments when they are called *Atiyanti* they get different kinds of power, etc. So the whole is not at all an independent substance apart from the parts.

5. We admit that the sound must have a place of origination. But such a place is not different from the elements which are the causes of sound. Space cannot be accepted as eternal or as the place or cause of the origination of sounds. If it were so all sounds would be produced at once and not one after another in succession.

6. All things being momentary, a man after his birth gives rise to another in the next moment and continues to do so every moment thereafter: when we see him we say he is young. Another man born before him who also likewise gives rise to another every moment is said to be a grown-up man. Beyond this there is no other cause, namely, time, direction, etc.

It will be impossible for you to establish action on the strength of things which are permanent, because a thing without changing itself cannot get different actions, such as, walking, etc. If action is considered inherent in its nature, then it must be always moving and should not remain without action. Moreover, it is not possible that one thing should have two different natures, a moving nature and a permanent nature: the two are mutually contradictory.

When we see things moving from one place to another, they are really not moving, but they are being produced every moment by the previous things with such powers that their effects are able to produce further effects in distant places.

XIII. Sāmānyaparīksā.

Examination of Generality.

1. *Sāmānya* or generality is of two kinds: *Para* (superior) and *Apara* (inferior). *Parasāmānya* is the mere existence of the categories, substance, quality and action. This generality is one in these things as these are felt in one knowledge as existent. Each *Padārtha* is also endowed with a generality which is inferior to the *Parasāmānya*, and which being existent in all entities serves the purpose of knowing all the sub-divisions of substance as such, and the substance as something different from the qualities.

2. The existence of generality is proved by perception, for instance, when we feel that a thing is existent, or it is a substance, or quality, etc. It can also be proved by inference. The cognitions such as it is existent, it is a substance, it is a quality, etc., must be caused by some special things, namely, existence etc., because by these cognitions we feel in the entities different qualities from that of other *Vyñānas* of the same thing. *Bhāṣavilāsa*.

3. There should be some general characteristics which enable us to designate all the different cows as cows, though they differ from each other. It is the individual body of the cows that differs, but the generality of a cow (*Gotva*) belongs to every cow and does not differ even though the individual cows may differ. *Uddyotakara*.

4. This generality remains only in substance, quality and action, because generality is unnecessary in other kinds of knowledge, as they are not many, and as there is no such knowledge which feels their generality.

Refutation.

1. The categories having already been refuted, there is neither existence nor substances in them. The knowledge such as it is existent, or it is a substance, etc., is only the outcome of experience and memory of the words concerned. A man does not know a thing to be existent in the beginning, but he learns that from the elders. Afterwards, whenever he sees a thing he remembers its similarity with the previously experienced things, and uses the same word.

2. The existence of generality cannot be proved by inference, because the knowledge of the existence of a particular thing does not feel anything else than the thing itself. When we say it exists we do not feel anything else in the thing which may be called existence.

3. If you hold that one generality belongs to all cows, even then that generality cannot be eternal and one. Had it been so, the knowledge of cow, etc. will always appear because its cause is always present. Persons who are cooks by profession are called cooks. Do you want to accept any genus as *Pacalator*? Similarly, non-existence is always known by the word "non-existence." To justify this do you want to establish a genus in non-existence also? If you hold that the same action is the reason for designating the cooks as cooks, then it will not be correct, because action differs in each individual of the group. If you put forth similarity of action as the reason, then the reply will be the same in the case of cows also. Why then do you want to establish a different genus to eternal in the cows?

4. As soon as a pot is produced when it is united with the pot? Is it because the pot is united with the pot, moving about, having its own nature, and the pot is not united with the pot? Why then do you want to establish a different genus to eternal in the cows?

genus move about and remain without the species which is its support? If that genus is held to be created along with the creation of the pot, in that case generality becomes non-eternal. If the genus is one in all things, then the genus of all things should be seen whenever one of the species is perceived. It is therefore certain that the cognitions of pot, tree, etc. are not caused by the genus which is held to be eternal and one, because they are appearing one after another, and not all at once, which would have been the case if the genus were really one and eternal.

Thus the genus as acknowledged by the Naiyāyikas and the Vaiśeṣikas is refuted here. The generality as accepted by the Jānas, Jaiminīyas and Sāṅkhyas will be refuted in the Sūdvāda.

XIV. Viśeṣaparīkṣā.

Examination of Particularity.

1. Particularity is the fifth category of the Vaiśeṣikas. Particularity lies in the eternal things, such as space, atoms, etc. and is the cause of knowing them as separate from each other. The eternal things are perceived by the ascetics, and they are helped by particularity to know that each atom differs from the other.

2. Everything is to be known as separate from the other by some special qualities it possesses. We could not know the eternal entities as different from each other had there been no particularity which resides in them.

3. The different particularities do not require anything else to separate them. They possess peculiar powers so as to be known as separate from each other, and they can separate the eternal entities, just as an impure thing which is endowed by nature with impurity has power to impart impurity to others. *Pras'astamati.*

Refutation.

1. As it is already established that everything is momentary, there is no possibility of an eternal thing for which these particularities are necessary.

2. It must first be answered whether the atoms are separate from one another or not. If they are separate in that case why do the senses who perceive the atoms require the help of particularity to know that they are separate? If they are really mixed then how can the particularity separate them, and how would such an ascetic knowledge of the ascetic be correct when it perceives the mixed atoms as separate?

3. If particularities have the power to separate themselves as also to separate the atoms, why then should not the atoms also have such power, and what is the necessity of creating particularity by way of an additional difficulty? Further, there are no impure things by nature. The thing which is impure to one is considered pure by others. So it is the creation of mind. If it were real then also by the touch of the impure thing, other things will always be impure. As the atoms are eternal they cannot therefore be caused by particularity.

Refutation.

1. None but the Naiyāyikas cognize that the cloth is in the thread. Everyone feels the contrary is the case: in the trees there are branches and in the cloth there are the threads. How can such contradictory cognitions establish such a category as inherence? Further, it is already established that there is no whole except assemblance of the parts. The knowledge of colour in a pot does not require inherence; it is the nature of the pot to have colour. So what is called inherence is nothing but the nature of the thing itself.

2. If inherence is one and eternal in all things connected in this way, such as the parts and the whole, quality and substance etc, then you cannot reply to the objection that in the thread will also be cognized the pot, elephant, etc. because they are also inherent in something. The special power which you want to impart to substance, etc. will also be created in particular substances according to the inherence. The inherence being the same in everything, how can you say that its powers are fixed only with reference to certain things and not to everything?

3. The inherence cannot be eternal, because if the connection of a pot with its parts is eternal then the pot should also be eternal. But it is not eternal. Moreover, if the part and the whole are destroyed how can inherence connecting the parts with the whole remain? When colour is destroyed, you say, the inherent smell remains in the pot. It must first be answered whether this inherence of smell is the same as that of colour. If the same, then how could colour disappear? If not, the inherence cannot be one.

XVI. S'abdārthaparīksā.

Examination of the relation between the word and its corresponding object.

1. If the categories which are known in our daily life and are designated by words, were not really existing, then, what will be the cause of the cognitions and words such as 'the ascetic',

'white', 'going', 'existent', or sentences like 'cloth is in the thread' etc., which are really caused in our opinion by the categories, viz., substance, quality, action, generality, inherence, etc.?

2. Words are capable of designating three things, manifestation, form and genus, as, for example, the body, the connection of the parts to the whole body and the genus which exists in all things of that group.

Gautama.

3. Some hold that words such as 'cow' etc. really mean the existence of entities, in the same way as the words 'heaven' or 'God' mean something. It is not certain as to whether the things meant by the words are in existence or not. But people of their own accord are used to designate one particular thing by one particular word.

Bhartrhari.

4. Others hold that the words mean nothing but a combination of certain special characteristics, such as the word 'Brāhmin' means the combination of qualities, austerity, purity, birth etc. just as the word 'forest' means an accumulation of trees. Or the words may mean a new thing, which may be caused by the combination of qualities.

5. Others say that the words mean only the real substance which though it passes through many unreal changes yet continues to remain the same in every change; just as gold remains the same even though it undergoes changes in the forms of different ornaments, such as bangles, earrings, etc.

6. Others think that the words and the objects represented by them are one and the same. Only the words are meant by the external objects. People by constant practice think that the words, 'cow', etc. have a form corresponding to the external objects, cow, etc.

7. Others hold that the mind possesses many impressions such as cows, horses, etc. which are produced by paintings, letters etc. When the word 'cow' is pronounced when referring to a cow the mental impression of a cow reflects the external thing. So the ideas of the mind previously preserved there when reflecting worldly objects are called the meanings of the word (*वचनार्थ*).

established by reason. Again, it removes all doubts concerning the major term and the middle term, which are not done by the other members. *Uddyotakara.*

¶ 6. Again, the other parts of reasoning supply their own reasons without any connection with each other, while conclusion connects all reasons supplied by them. So conclusion is necessary. *Aviddhakarva.*

¶ 7. Inference should be divided as commonly seen and specially seen. The sun being seen in two different places in the morning and evening makes us infer its movements just as the movements of a man. It is of the first kind. When one, after seeing the smoke and fire together, infers the presence of fire when he sees the smoke again: this belongs to the second kind.

S'abara and Vindhyavâsin.

¶ 8. Inference cannot be a proof, because it is dependent on a middle term which is endowed with three qualities. Such reasons can also cause wrong knowledge. In every inference the reason is not only able to prove the major term, but it can very well prove its complete absence also. *Cârvaçâs.*

¶ 9. It is impossible to infer a thing by the invariable concomitance of the middle term with the major term, because the power of the things are changed often according to time and place. *Bhartr̥hari.*

¶ 10. Inference for others cannot be a proof either to the speaker because he understands it first and then speaks to others; or for his antagonist who hears, because in his case the inference is for his own self, as he understands the things through his ear which is one of his sense-organs.

Refutation.

¶ 1. The middle term which is *anyathânuvâpâna* (invariably concomitant with the major term) alone without the three qualities mentioned cannot be a correct reason. If so the transitoriness can be inferred in the sound by the reason of its being seen. This has the invariable concomitance (*anyathânuvâpâna*)

but it cannot be a valid reason. Three qualities are necessary for the middle term, but here, as the reason is not present in the minor term, the inference cannot be valid.

2. The rising of the moon makes us infer the opening of the lotus. The time which is the cause of the rising of the moon is also the cause of the blossoming of the lotus. So the rising of the moon, through its own cause, makes us infer the blossoming of the lotus. There should, therefore, exist a connection between the major term and the middle term, which must be endowed with the three qualities.

3. The thesis need not be the part of a syllogism, as it shows simply the minor and major terms, which are not at all useful in reasoning. Even without knowing the words "homologue" and "heterologue", a layman also easily understands the major and minor terms, when the three qualities of the middle term are explained.

4. If the application is useful because it supplies the existence of the sign in the minor term, then what is the use of the statement of reason? It cannot supply the reason alone, and the application does this also. So it is necessary that the middle term should show its existence in the minor term. In that case the application becomes useless.

5. After explaining the three qualities of the middle term there remains no doubt which is to be removed by conclusion. If you still entertain some doubts, then how is it possible for you to say that the doubts would not be entertained even after the conclusion as well?

6. The major and middle terms are connected with each other as cause and effect, or as invariable concomitants. The other members of the syllogism supply further connection. Hence conclusion is not necessary for establishing connection.

7. There cannot be any inference as *Vidya'no dya'ja* because we have already proved that everything is momentary. The fire

which was once seen with smoke cannot be inferred afterwards, as it cannot exist in subsequent moments. The fire that is inferred is something else than that which was already seen. So there is only one kind of Inference, namely the *Simānyato dr̥ṣṭa* (commonly seen).

8. Inference can be valid proof because it is produced by a reason with the three characteristics. These qualities would lead us to think that the knowledge produced by that reason would serve the purpose expected from it. That which is able to serve the purpose expected from it is a proof. So why should inference be not a proof? The wrong reason also which is used to mislead the opponent is a proof, inasmuch as it serves the purpose expected from it.

9. A middle term which is undoubtedly decided to be the effect of the major term or is invariably concomitant with it, and the inference by which we are often successful, will not lose its power owing to the difference of place and time, but would certainly cause the knowledge of the object to be proved.

10. Inference for others becomes a valid proof in view of the fact that the hearer understands the reasons, etc. by hearing the words. But in the inference for one's own self the man looks at the smoke, etc. And in this respect the two kinds of inference differ.

XIX. Pramāṇāntaraparīksā.

Examination of other kinds of proofs

(i) S'abdapramāna.

Proof of Word

The Word is another proof which enables us to know things which are not knowable by perception or inference. It is of two kinds; human and divine. Human words become valid proof only when the originator is regarded as an authority. Divine words are always valid.

Refutation.

As it has already been proved that everything is momentary it is impossible for the divine word to exist. If it exists then the sentences would be meaningless, as there is no speaker whose ideas would be conveyed by the words as their meanings. So the Vedas also are not divine but human. The words of an authority cannot be valid proofs, because it is impossible to find out a man who will satisfy all the conditions required by an authority. Further, it has already been established that there is no connection between the word and its meaning. So the proof of the word does not differ from the inference established before

(ii) *Upamānāpramāna.**Proof of Comparison.*

One who wants to know about the animal *Gavaya* asks a forester who informs him that *Gavaya* is similar to a cow. This knowledge of comparison is accepted as a proof by the old Naiyāyikas, while *S'abarasvamin* considers that this does not differ much from the proof of the word. He formulated that a man who sees the *Garaya* in the forest after comparing it with a cow thinks at once of the similarity of a cow with the *Garaya*. This is neither perception (as the cow is not present there), nor memory (as the similarity was not known before). So comparison should be a different proof.

Refutation.

This comparison does not differ much from the memory, because the *Garaya* seen in the jungle by reason of its similarity with the cow raises the memory of a cow in the mind. The memory is also not a proof, as it reflects the thing which was known previously. If we admit proofs like these, then there would be no end to it: e. g. in a row of trees, unless we see the second tree we cannot have the knowledge of the first tree as the first. The second tree then will also be a different proof for the knowledge of the first tree! The comparison of the Naiyāyikas also does not differ from memory, because after seeing the *Garaya* the man remembers the similarity with a cow when informed by the forester.

qualities may be designated by one quality only. But it is not possible to designate an object with two qualities at one and the same moment

Kaṇvaśīla

4. A thing has three natures; for example, gold, being one in all changes, may take the other two forms and still be called as gold.

Refutation.

1. It must first be cleared up whether the two qualities imposed on an entity differ from each other or not. If they differ then how can one entity possess two different natures without itself being different? If they do not, then what is the reason for formulating two qualities and not one? So it is impossible to say that one thing has two qualities. If an entity differs from all other objects, it does not necessarily mean that the entity is impossible like a flower in the sky but it may be called a different object.

2. How can one thing really possess two contrary qualities at the same time, namely, the difference and sameness with other objects? If it is seen in daily life it cannot be correct. Narasimha does not possess two different natures, but there are two crowds of atoms which are to be known as Narasimha when combined.

3. One entity cannot be one and many at the same time. There does not exist any entity which may possess many colours but remain one at the same time. This is self-contradictory. According to the nature of the qualities the entities should also differ. If you think, as the Buddhists do, that by reflection (*Ākāśa*) only a thing is considered as apparently differing and not differing from other objects by reason of the two qualities but that there are no qualities really existent, then we have no quarrel with you.

4. New birth, sameness and change, are contrary qualities. Gold cannot have these three without itself being changed. All things being momentary gold also changes every moment, takes the different forms and produces a variety of knowledge, as that of necklace, *amṛitānāṁ* &c.

(vii) Aitihyapratibhâvicâra.

Examination of Tradition and Intelligence.

Tradition is an understanding among the people. That there is a devil in this banyan tree is a tradition. Tradition therefore is a proof for those who come afterwards. Intelligence is the sudden appearance in the mind of the existence of a thing; for example, tomorrow my brother is to come, etc. So tradition and intelligence should be admitted as separate proofs.

Refutation.

This tradition and intelligence cannot be accepted as valid proofs because they are not always correct. These are proved to be incorrect many a time.

XX. Syâdvâdapariksâ.*Examination of the perfect knowledge of things.*

1. Every entity has twofold qualities: one is common to all things and gives rise to the knowledge of an object as an object; the other is special belonging to that entity only. For example a pot is called an object because it has the quality of being called an object, and it is also called a pot. If the pot were altogether different from all other objects then it would not be an object like a lotus or the sky. Again, it should not altogether be the same as other objects. If it were so, in that case it can not be differentiated from other objects. So it is quite reasonable that an entity should possess two different qualities, one general and the other special. *Ahrîka.*

2. An entity may be one but may possess two qualities because such is our experience in daily life. By one of the two qualities it does not differ from other objects, while by the other it differentiates itself from other objects; just as the deity Narasimha is endowed with two different natures. *Sumati.*

3. Just as a thing with many colours is called white or black according to the wishes of the speaker, similarly a thing with many

qualities may be designated by one quality only. But it is not possible to designate an object with two qualities at one and the same moment

Kumārīla.

4. A thing has three natures; for example, gold, being one in all changes, may take the other two forms and still be called as gold.

Refutation.

1. It must first be cleared up whether the two qualities imposed on an entity differ from each other or not. If they differ then how can one entity possess two different natures without itself being different? If they do not, then what is the reason for formulating two qualities and not one? So it is impossible to say that one thing has two qualities. If an entity differs from all other objects, it does not necessarily mean that the entity is impossible like a flower in the sky but it may be called a different object.

2. How can one thing really possess two contrary qualities at the same time, namely, the difference and sameness with other objects? If it is seen in daily life it cannot be correct. Narasimha does not possess two different natures, but there are two crowds of atoms which are to be known as Narasimha when combined

3. One entity cannot be one and many at the same time. There does not exist any entity which may possess many colours but remain one at the same time. This is self-contradictory. According to the nature of the qualities the entities should also differ. If you think, as the Buddhists do, that by reflection (*Kāya*) only a thing is considered as apparently differing and not differing from other objects by reason of the two qualities, but that there are no qualities really existent, then we have no quarrel with you.

4. New birth, severance and change, or contrary qualities. Gold cannot have these three without its being changed. All things being momentary and their changes being constant, the different forms and produces a variety of things like necklaces, ornaments, etc.

XXI. Traikâlyaparikṣâ.

Examination of the three times.

1. As gold is held to be continuous in all its changes, some Buddhists also maintain that entities remain continuous in all its changes in different times, for example, though mud changes into a pot or a dish it is always known as mud. There are four Buddhists who accept the entities continuous in the three times past, present and future.

(i) One maintains that an entity exists in all times, but it takes three courses, past, present, and future one after another, but in all its changes the entity is continuous. He is called the *Bhāvānyathāvādin*. *Dharmatrāta*.

(ii) The second maintains that an entity is having three courses always. When a thing is present it certainly has the seeds of the past and future; just as a man who loves one woman does not give up his attachment for other women. He is called *Lakṣanānyathāvādin*. *Ghosaka*.

(iii) The third maintains that an entity does not differ when passing through the three times. But it is said to be past, etc. according to the action which has the power to produce an effect or result. When the action is present in an entity it is called present, when it gives up action it is known as past, and when it is going to have action it is called future. He is called *Avasthānyathāvādin*. *Vasumitra*.

(iv) The fourth maintains that an entity in reality is the same in all its changes of times. But it is called past, etc. in view of its three conditions. The thing which is in its previous condition it is called future, which has already obtained the previous condition and is going to have the after condition, is called present, and that which is in its after condition only is called past; just as a woman is called a mother or a daughter in view of her relations to her son and father. He is called *Anyathānyathika*. *Buddhadeva*

2. If the entities do not exist in the three times, then the Vijñānas of the objects of either the past or the future will be without their objects.

3. If the past and the future do not exist, how could Buddha teach the doctrine of Dependent Origination of the past and future things?

4. The action done in the past would fail to show result, as they are past and do not exist.

5. How could the emancipated ascetics predict the future or recall the past if they did not exist always?

Refutation.

1. (i) Bhadanta Dharmatrāta, who holds that an entity remains the same in all its changes through the three times, does not differ from the Sāṅkhyas, and as such he is to be refuted by the reasons by which Sāṅkhya is refuted.

(ii) Bhadanta Ghoṣaka also does not differ much from the previous author. If the things have always three natures, then in what consists the difference? Why is only one among them useful for the worldly conventions? The example of a man is not to the point, because the man's love is deeper in the case of one woman, though he may have love for other women also. Such is not the case with the entities, which do not acquire new qualities.

(iii) Buddhadeva cannot limit himself only to the three courses of an entity. In every course there may be another three courses. For instance, the past may be called as present if we take it to be the middle moment in view of its previous and future moments.

(iv) Vasumitra's view is now being refuted elaborately. He must first answer whether his power of action in respect of an entity differs from the entities or not. If it differs, then the present entity should be formless in the past and future times, as the power of action (*Kriyā*) of the present entity does not exist either in the past or in the future. If they are existing, they should be eternal, as they are always the same. If they are eternal, then they can not be the cause of any effect (*Viśiṣṭa* — *Skhambhājanarthyā*). Again, the power of action is not included in one of the five *Sūtra*'s (elements), and he will not be able to

the objective world which is proved by perception as different from the *Vijñāna*. If they are bold enough to deny the objective world why should they not deny even the *Vijñāna*?

2. There is indeed an objective world, which is felt by the *Vijñāna*, and the objects are nothing but the conglomerations of atoms. The objects being conglomeration of atoms, they are not perceived as many or as atoms. The objects or rather the conglomerations of atoms appear indeed as one and of considerable size, but this is nothing but a delusion. *Subhagupta.*

3. The atoms have two qualities: general and special. The general quality is always perceived in the objects, which are the conglomerations of atoms. So these atoms appear as one and of considerable size. The special quality of the atoms which are the constituents of the formed object is known only by the emancipated. *Srinā'i.*

4. Things may have two or many qualities, provided they are felt as such. There is no other authority to establish a thing than the knowledge of the thing itself. It is not an universal law that one thing should be endowed with one quality only. *Kamārila.*

5. The *Vijñāna*, even without having the form of a thing, can certainly reflect a thing, as it is only the knowledge of a thing. *Subhagupta.*

6. The *Vijñāna*s, in which reflections of the objects appear, should require some other knowledge for its own reflection in it, just as the eyes, which are able to see the objects but not able to see themselves. We cannot however explain the origin of the power in the objects which is ingrained in their nature. *Kamārila.*

7. The objective world can be proved by perception as well as by inference. In daily life we are always perceiving the objects, and we can infer their existence because we obtain the expected effects from them. *Subhagupta.*

8. The objects that appear in the Vijñāna are different from their knowledge, because they are knowable like the different chains of Vijñāna. *Uddyotakara.*

9. The external objects exist, because they are reflected in the Vijñāna just as you see your face in the glass. It is obvious that the rays of the eyes returned by the glass see the face behind. If there be no face, how can this phenomenon be proved?

Refutation.

1. The objective world is not real except the Vijñāna. Owing to the different tendencies of the mind many Vijñānas are rising one after another with the forms of the different objects. Some may have, for instance, the reflection of two moons, and to some the conch seems yellow. You cannot prove these Vijñānas to be true by pointing out the second moon and the yellow conch. These Vijñānas have no corresponding objects, but they are Vijñānas all the same. We can therefore justify that even without external objects Vijñāna is possible. Then why should you not go a step further, and acknowledge that all Vijñānas are produced without reference to an outward object?

2. With regard to the question as to whether the external objects are crowds of atoms or a constructed whole, it may be pointed out that if the objects are nothing but the collections of atoms, then why are they regarded as one and of considerable size, though they are produced by a collection of atoms? It cannot be wrong knowledge in the same way as the Vijñāna of sound as eternal is wrong. The momentariness of everything being established, we can say that the Vijñāna of sound as eternal is wrong; when the objective world is not established, how can you say that this Vijñāna of the atoms as one and of considerable size is not wrong?

3. One object cannot have two qualities. If so the object will also be considered as two. If the two qualities are not

different from each other, then why do you postulate two qualities, or why do you say that the special quality of the atoms are perceived by the emancipated only?

4. The Vijñānas cannot establish the presence of qualities in the objects, because many Vijñānas are caused without the presence of any object. It is also an universal law that the objects should be known as different only by different qualities. In that case why should your general and particular qualities not differentiate the thing? The atomic theory also cannot be established, because you cannot answer whether the atoms are one or many. There is no other alternative for establishing the atomic theory. If the atom is one, how can it have six parts, four in four directions, with one, on the top and the other below. An atom possessing these six parts should be designated as a conglomeration of atoms. It is therefore reasonable to hold the atoms also as nothing else than a reflection of the Vijñāna. As the atoms do not exist, an object cannot be formed with the atoms as constituent parts.

5. The Vijñānas never reflect the external objects either with or without the forms of those objects, or with a different form. They themselves rise one after another without reference to any external object. The nature of Vijñāna is such:

6. The nature of Vijñāna is to shine itself without the help of any other knowledge. If it requires such help then there, will be no end to it. The example of the eye is out of place here, because the Vijñāna itself is shining while the eyes are the causes for shining.

7. By perception the existence of the objective world cannot be proved. The perception which, for instance, has no black form cannot reflect black things. If the perception has a black form and the outward object is also black, then there would be two black Vijñānas which is absurd. By inference also the existence of the objective world cannot be proved because the reasons advanced by you is not accepted by both parties.

LIST OF ERRATA.

- Page XXIV, line 19. *for* Kumârila *read* Kumârila's works.
., XXXVIII, l. 24. *read* produced by previous experience only.
., LV, l. 1. *for* Ajitakeaks'ambali *read* Ajitakes'akambali.
., LXXII, l. 13. *for* 345-425 *read* 345-415
., LXXIII, l. 16. *for* 345-425 *read* 345-415
., CXV, l. 32. *for* sixteen *read* six.
-

प्रस्तावना ।

अपन्त्युपनिर्वाणसौधसौवानपद्मः । अमुकूला विनेयानां मुनेः शाक्यस्य देशनाः ॥
 अनाधारमनाधेयमनालम्बनमाविलम् । अनाद्यन्तं स्वसंवेद्यं विज्ञानं यत्तद्व्ययम् ॥
 इदमेव शिवद्वारं सर्वैरैरात्म्यदर्शनम् । बालानां त्रासजननं पण्डितानां शिवावहम् ॥

इह सः भारते प्रदेशे पुरा तरणिकिरैरप्यनपनोद्यमाभ्यन्तरं तमो मानवानामपनयन्तो विज्ञान-
 लोकेप्रसरैरिः प्रेयसैकान्तानि दर्शनानि यथादर्शनमाविश्रुः कतिचन मुनयः
 परहितैकप्रवृत्तयो दयार्द्रहृदयाः । तत्र तर्कशलाकाजपोपसंस्कृतेन विलोचनेन
 मानसेन तत्रं परीक्षमाणाः परीक्षितानयान् दर्शनपथे प्रापयन्ति कतिचन
 तत्त्वदर्शिनः । अपरेत्वन दिगिबन्धनपौरुषेयं किमपि शब्दप्रमाणं वेदस्वरूपं प्राधान्येन सांख्य
 तदुक्तैस्त्वैकैस्त्वदेव प्रमाणप्रकल्पयमास्यानयन्तः प्रवर्तन्ते तत्त्वरूपपरीक्षायाम् । एवं द्विविधो वर्गस्त्व-
 चिदर्शिनाम् । यत्र प्रथमे लहृत्स्वगादयः कणादकपिलदयश्च । द्वितीये भगवद्वादरायणादयः ।

इदमत्र सम्भाष्यते—तत्र ये कणादगातमकपिलतत्त्वज्ञो न तेषां दृष्टिमुनेः शाक्यस्यैवाद्वितीय-
 तर्कमालाकपणसंस्कृता, येनात्त्वचनकोटौ वेदमोक्षरोचरितत्वरूपं गणयन्तस्व इमे व्यनपि तेनामुकू-
 ल्यनगादिषुमिच्छन्तस्वद्व्याप्तमावाप्तिचित्ता न प्रभवन्ति विशुद्धेन तर्कमालाकपणेन दृष्टिमात्मनः सुसं-
 स्कर्तम् । अत एव तेषामादेशाः परीक्षकानां प्रभावतां न हृदयज्ञाना भवन्ति ।

अथ चादेशो भगवतःशाक्यमुनेः—

“तापाच्छेदाच्च निकमत् सुवर्णमिव पण्डितै । परीक्ष्य भिक्षुवोऽप्यं नृचो न तु गौरवात् ॥” इति ।
 तीर्थिकानां नेहसां वचनम् । ‘चोदनलक्षणोऽर्थो धर्मः’, ‘शाक्योन्निवात्’ इति तु तेषाम् ।
 व्यनपरो विभागस्त्वचिदर्शिनानां दर्शनकराणाम् ।

आत्मानं नित्यमिच्छन्ति सर्वे एव तु तीर्थिकः । न तमिच्छन्तस्वरात् भीतः सौन्दोदनिर्मुक्तिः ॥

इदं च वचनमिह शतकम्—

“नाहङ्कारे मनसि न शर्मं याति जन्मप्रवण्यो
 नाहङ्कारथलति हृदयादान्मदृष्टौ च सलम् ।

अन्यः शाक्य जगति भवतो नस्ति नैरन्मवर्दी

नान्यत्तल्लुपराणविधेत्त्वन्तददिति शर्मः ॥” इति । [त० प० १०५]

इदं च सौगतं दर्शनं शाक्यमुनेः प्रगति कर्मप्रकल्पकुन्निप्रमुनिमित्तयानैस्त्वर्षतः प्रवर्तितं न

सांख्योपनम् । परं कल्गविचिन्त्यद्वैतप्रचर प्रदर्शनप्रयं भगवता सुद्धेन
 शाक्येन मुनिना ह्यनयोपपत्तयेव उपदेशवर्षेण प्रमुनिस्वरूपरञ्जनिव
 प्रवर्तितमोदविस्तरं प्रकल्पनमिति शाक्यदर्शनमुच्यते । दर्शनस्यास्य सुद्धं
 तत्त्वमनूयते च अन्वोद्ये—‘तद्वैतं लहुरस्यैरेदमप्र लक्ष्यं’ इति । तद्विषये सौगतानां दर्शनमूढ-
 यरभेदः प्रवदतां प्रचलितपरम्पर्यास्तत्त्वद तद नैवनिपदस्वपदस्वमन्तरं जगते नद्विदुर्गते ।

तस्मिन्नस्मिन् दर्शने विनेयाशयपरिपाकानुगुण्येन प्रवृत्तान् सुनेः शाक्यस्य देगनाभेदानवन्त्यत्रिधा प्रवृत्तः समयभेदः समासतः । स हि भगवान् स्वभगवन्वर्तनगरकेशो-
 षड्कादिवत्तेवर्लं ख्यायमानेषु मायामयेष्वखिलेषु भूतभौतिकविनर्तैतैर्वन्ति-
 त्वस्थिरत्ववासनयाऽत्यन्तविपरीतयाऽनादिकालप्रवृत्तयाऽऽवेष्टितान् दुःखान् ।
 पच्यमानानिमान् मानवान् कथं कथमपि ततः समुदुल्य निर्वाणानुद्वेना-

वयन्नुपदिदेश सर्वेषामेषां क्षणविनाशित्वसावृत्तत्वशून्यता यथाक्रमम् । तत्र विनेया- पुनर्मुग्धमन्यमोहनाः
 यथाधिकारमितोऽर्थभेदान् प्रत्यपद्यन्त । क्रमात्तन्मूलाः सर्वास्त्वित्त्विज्ञानमात्रास्त्वित्तत्त्वैश्वर्यव्यवसायः
 प्रावर्तन्त । तेषु प्रथमो वादः सौत्रान्तिकवैभाषिकयोः । द्वितीयो योगाचारस्य । तृतीयो माध्यमिकस्य ।
 अस्ति नाम सौत्रान्तिकवैभाषिकयोर्भिद्यो मतभेदः । अथापि वाश्यार्याभ्युपगमे चान्यादेकवर्गे
 समनुप्रवेगः समुचितः ।

अयं च भेदः कदा कथमभूदित्येतदतिहासिकदृष्ट्या परिशीलयतां सुगमं नाम । न नन्ददृष्टि-
 पाठवम् । अथापि यथोपलम्भं किञ्चिदिहावेदयाम । भगवति शाक्ये सुनें परिनिर्वाणनुगतैः सन्दि-
 सर्वे स्थविरा महान्तः समेत्य राजगृहे नगरे (Rajgir) भगवत्तस्य तांस्तानुपदेशालंका तदा
 सन्प्रवृत्तान् संजगृह्युः । सौगतोपदेशपरिरक्षणैकपरा परिपदिद्यं महास्यविरैरधिष्ठिता बुद्धपरिनिर्वाणतः
 पश्चाच्छरदां गतव्यस्यान्तरेव वारज्यं सङ्गता परिनिष्पन्नभगवदुपदेशसङ्ग्रहणा परित- प्रवर्तितवत्प्रायत-
 प्रवचना श्रावकजनमन-श्रेयसे समभूत् । ये च तैस्तदा सङ्गृहीता विभक्ताश्च त्रेधा त एवोपदेशात्रि-
 पिटकात्मना प्रथन्ते, सुत्तपिटकं विनयपिटकमभिधम्मपिटकञ्चेति । उपदेशाश्च ते नागध्या मायया
 प्रवृत्ता नाम । कालेन तावता सौगत एव समयेऽस्मिन् स्थविरवादे मतिभेदमापन्ना बहव इविन्क-
 चिदन्यथा विवदमाना लभूवन् । तन्मूलकश्चानेकशाखः सुगतसमयोऽयमभूत् । शाखाश्च ताः—थेर-
 (स्थविर)महासाङ्घिकगोलुलिकादयोऽष्टादश । मान्यता तु स्थविरवादन्यैवाऽभूत् । इदं च महास्यवि-
 रोपदेशपरम्परासु संरक्षितं त्रिपिटकं सुगतसमयानुवात्तिनश्चक्रवर्तिनोऽशोकस्य तनयो महीशः सिलोनदेशं
 नीत्वा तत्र परितो विततप्रचारं चकार । कालेनास्य त्रिपिटकस्य तत्र लेखनक्रमः समभूत् ।

अथ समतिक्रान्तेऽनेकगत (३००) संवत्सरपरिपूर्णे काले कालयोगेन कश्चिद्राजा नात्रा कनिष्को
 भारतदेशमाविश्य काश्मीरादिषु कृतशासनः समादृतसौगतसमयो बभूव । समये तस्य राजत्वदादर-
 हितावलम्ब्या काचित्परिपन्महती जालन्धरनगरे पूर्णकापरनामकेन पार्श्वेन वसुभिन्नेण चाधिष्ठिता
 समभूत् । तदैव त्रिपिटकार्यान्परिशील्य त्रयो निबन्धाः संस्कृतभाषया समतन्वन्त । सुत्तपिटक-
 स्यानुबन्धी सूत्रोपदेशः विनयपिटकस्य विनयविभाषाऽभिधर्मपिटकस्याभिधर्मविभाषा । ये च शाखाभेदा
 दर्शनेऽस्मिन्नष्टादश पुराऽभूवन्तासु आश्चन कालेन लुप्ताः पुनरपराथ समुत्पन्ना भवन्ततः सङ्गत्तन्पैव
 परिनिष्ठिता राज्ञोऽस्य समयेऽप्यासन् । परमेते समासत — आर्यसर्वास्त्रिवादी, अर्यसम्मितीय,
 आर्यमहासाङ्घिकः, आर्यस्थविरश्चेति चतुर्धाऽवर्तन्त । तत्र पूर्वो द्वौ वैभाषिक इत्याख्यायाः पदं
 भवतः । अपरौ द्वौ सौत्रान्तिक इत्याख्यायाः । य एते तत्त्वनिर्णये भगवतो बुद्धस्य वचनप्रत्यक्षविर-
 पन्नाविभाषाशास्त्रमभिधर्मविभाषास्यं प्रमाणमवलम्बन्ते त एते वैभाषिका इत्याख्यायन्ते ।
 ये पुनः सूत्रान्तं भगवद्बुद्धवचनं सुगन्तसंज्ञं प्रमाणतमं मन्यन्ते त एते सौत्रान्तिका इति । नाना
 वेद्यमेषां कालेन क्रमशः इत्था नाम । राज्ञोऽस्य कनिष्कस्य समदतः पूर्वमेव कालावनीडुत्र-

हृत्तरिभिर्धर्मैर्न प्रस्थानरात्पात्या संस्तुतभाषोपनिबद्धाऽऽसीत् । यस्या विवरणपदमधिरोहति राज्ञोऽस्य समये समुपनिबद्धोऽभिधर्मविभाषात्स्यो ग्रन्थः । तदिदं द्वयं वैभाषिकाणामादरभाजनं विशेषतः । अस्य च राज्ञः समये सौगतसमये संस्तुतभाषाप्रधान्यं तथा महायानसंज्ञोपलक्षितः प्रभेदश्च प्रादुरभूत् । सौगतसम्य. समन्वत् । क्रमात्ततः समन्वयश्च निबन्धा महायाननिष्ठानां मान्यतमा — अष्टसाहस्रीप्रजा-
 गारमिता, गण्डव्यूहः, दत्तभूमिखरः, समधिाराजः, लहावतारसूत्रम्, सद्धर्मपुण्डरीकः, तथागतगुणकम्, ललिताविल्लरः, सुवर्णप्रभासश्चेति नव धर्मसंज्ञाः । तदयं कनिष्क एव महायानप्रचारस्य प्रथमा-
 बलम्भूत् । प्रवृद्धधान्यत्र सौगते समये हीन्द्यानमिति प्रवादस्त्वत्. प्रभृति । सत्रायं महायान-
 संज्ञोपलक्षितः सौगतसमये जयान्प्रवृत्त्यौतरे विभागे प्रवृद्धोऽभवत् । इत् एव महायानपथ-
 द्विसर्त्तौ योगचारान्ध्यात्मिकमार्गौ । योगस्यावरणप्रमुदितादिभूमिदमकसिद्धेर्योगावरणस्यावश्यकत्वं
 मेतिरे, त एते योगाचारा उच्यन्ते । उपरे वदन्ति योगस्यावरणेनात्प्यविज्ञानं समुपलब्धं न
 वदेति योगाचारस्येन जयत् इति । भास्कराचार्यस्त्वाह (३० सू० भा० ६० २. पा० २.
 सू० २८) 'इत्यधिपद्यनादुपगन्धवाही' मार्गो योग इति योगलक्षणम् । इत्येति समाधिरुच्यते ।
 विषयना सम्यग्दर्शनलक्षणा, यथा दुगन्धौ बलीवर्णौ बहत् तथा यो मार्गः [समाधि]-
 सम्यग्दर्शनवाही स योगः । तेनाचरतीति योगाचार उच्यते' इति । मध्यमं मार्गमवलम्ब्य
 प्रवृत्त मध्यमिका उच्यन्ते । अयं तु मध्यमो मार्ग उच्ये माध्यमिकवृत्तौ—'अतो भावा-
 नावान्ददपरहितत्वात् सर्वस्वनावास्तुवतिलक्षणा इत्यता मध्यमा प्रतिपत् स मध्यमो मार्ग'
 इति । (chsp. XXIV, p. 185, Calcutta Buddhist texts Society's
 edition) विदारण्यस्मिन्सु सर्वदर्शनसङ्ग्रहे वैभाषिकादिपदानां प्रवृत्तौ निमित्तं प्रकारान्तरेण
 सन्त्ये—'शिष्येस्तावत् योगशाचारश्चेति द्वयं करणीयम् । तत्राप्रान्तस्य प्राप्ते पर्यनुयोगो योग ।
 एतत्स पर्यनुयोगाचारः । गुरुस्यार्थन्यायिकरणदुनमा । पर्यनुयोगस्यावरण दधनाः । अनन्तेषां
 माध्यमिक इति प्रसिद्धिः । गुरुस्वभावनावबुध्यं वाच्यार्थस्य इत्यत्वं चाईहत्याऽऽन्तरस्य इत्यत्वं
 चाईहत्वं कथमिति पर्यनुयोगस्य करणत्वेप्यधियोगावरणप्रथ' । 'भवन्तश्च सूत्रस्यन्तं पृष्ठवन्तः
 सौत्रान्तिक् भवन्तिरति भगवताऽमिहितान्पदा सौत्रान्तिक्मसं सञ्चाना । वाग्देवु गन्धदिष्वन्तेषु
 र्वादिन्त्येषु सन्त्यपि तत्रानिष्यास्तुवदमितुं सर्वं इत्यमिति प्रथमिकत्वं विन्देयान्तां कथङ्गवाद्,
 द्वितीयांस्तु विज्ञानमात्रप्रवृत्तिवाद् विज्ञानमेवैवं सदिति, तृतीयान्तमयं मन्थमिष्यन्तिवाद् विज्ञेयमनु-
 मेयमिति सेयं विरक्षा भावेति वर्णयन्तो वैभाषिकस्य च स्थाता' इति । प्रकारान्तरेण वर्णयन्तौ किमु-
 खप्रवृत्तप्रवदन्त्वक् इति प्रतिभति । इतोऽपि पूर्ववदन्ति एव परो जययत् ।

एषा वैभाषिकादीनां मत्तेदायहृदिधि । प्रदर्शने दर्शनेऽस्मिन् दिग्भेदान्तरात् ।

तत्र यत्त्वं सौत्रान्तिक्वैभविज्ञानमन्थिनः सर्वान्तिक्वद्. न नान्येषुपि तौत्रिज्यदे
 पदमन्थयति । न हि सर्वान्तिक् इत्यन्तेषु भवेद्वैज्यम् । सम्यु विज्ञान-
 सर्वास्तिजाति-
 मतसङ्ग्रहः ।
 भेदेति विज्ञानस्यैवं प्रसिद्धत्वात् एवं मन्थ. । तत्र इत्यन्तेषु पर्यनुयोगादी-
 नैवत्वं सर्वान्तिक्वदिति । नपि विरथित्यन्तिवृत्ते । विरथित्य एवमन्ते ।
 राज्ञोऽप्यर्थः वरैरेपि न विरथन्ते न एतन्मन्थयन् । न च विरथित्येवम् । विरथु इति
 सत्यम् । सर्वान्तिक्वदिति विरथयत् ।

इदमिहावधेयम् । प्रक्रम्य सर्वास्तित्ववादं प्रस्तोष्यमाणः पदार्थविभागो नाल्यन्तं विप्रतीप इतर-
योर्वादयोः । न हि स्कन्धायतनादिपदार्थविभागमितरे प्रतिक्षिपन्ति । विज्ञानवादिनो विज्ञानादनन्य-
ताम्, शून्यवादिनः शून्यतामिच्छन्तोऽपि व्यवहृतिपथे सांवृतमिच्छन्ति । तदयमेव पदार्थविभाग
इतरयोर्यथासम्भवं बोध्यः ।

इदमभिमतं सर्वास्तित्ववादिनाम् । चत्वार्यार्यसत्यानि यद्विज्ञानं नि श्रेयसद्वारम्-दुःखं समुदयो
मार्गो निरोधश्चेति । तत्र दुःखं-रूपस्कन्धो वेदनास्कन्धः संज्ञास्कन्धः संस्कारस्कन्धो विज्ञानस्कन्ध-
श्चेति पञ्च स्कन्धाः । रूपाद्यैकैकमप्यवान्तरविविधविभागयुक्तमिति स्कन्ध उच्यते । तरोः स्कन्ध इव
विततानेकशाखः । तत्रैकादशविधो रूपस्कन्धः । चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं जिह्वा कायं रूपं शब्दो गन्धो रसः
स्पर्शः अविज्ञप्तिश्चेति । पञ्चेन्द्रियाणि पञ्च विषयाः अविज्ञप्तिः कुशलाकुशलविशेषलक्षणयमेकेकेकादशो-
ल्येतत् । यत इयं नाभिर्व्यज्यते (इन्द्रियैः) सेयमविज्ञप्तिरुच्यते । तथा च वचनम्-“यस्माद्रूपक्रिया-
स्वभावाऽपि सती विज्ञप्तिवत्परं न विज्ञापयति तस्मादविज्ञप्तिरित्यर्थः” [अभिधर्मकोशे प्रथमाध्याये]
इति । वाचिकाविज्ञप्तिर्कर्म कारिकाविज्ञप्तिर्कर्मिति च कर्मविभागप्रकरणे विभजनाद्य सम्भाव्यते पुण्या-
पुण्यस्थानीया सेयमविज्ञप्तिरिति । इन्द्रियपञ्चकं विषयपञ्चकं भूतचतुष्टयं चेति रूपस्कन्ध इत्यपरे । वेद-
नास्कन्धः सुखदुःखोपेक्षात्मना त्रिधा विभिन्नः । संज्ञास्कन्धः-“संज्ञा-निमित्तोद्ग्रहणात्मिका, निमित्तं
वस्तुनोऽवस्थितिविशेषो नीलत्वादि, तस्योद्ग्रहणं परिच्छेदः” [अभिधर्मकोशाख्या] । स च नीलोऽ-
यमित्यादिः सविकल्पकः प्रत्ययः । चित्तसम्प्रयुक्तचित्तविप्रयुक्तभेदेन द्विविधाः संस्काराः संस्कारस्कन्धः ।
तत्र प्रथमवर्गे रागद्वेषमानमात्सर्यादीनां बहूनां समावेशः । अपरस्मिन् वर्गे जातिजरामरणादिदृशानां
समावेशः । तद्विस्तरस्त्वन्यत्र बोध्यः । विज्ञानं मनश्चित्तमित्यनर्धान्तरम् । अयं च विज्ञानस्कन्धः
चक्षुर्विज्ञानश्रोत्रविज्ञानघ्राणविज्ञानजिह्वाविज्ञानकायविज्ञानमनोविज्ञानैः पदशाखः । सेयं पञ्चस्कन्धी
तत्त्वदृष्ट्या दुःखपरिणतिर्दुःखमित्यैकराशयेन गण्यते । यश्च विभागः द्वादशायतनानि-चक्षुःश्रोत्रघ्राण-
जिह्वाकायमन आयतनानि, रूपगन्धशब्दरसस्पर्शधर्मायतनानि चेति । अथादश धातवः-चक्षुःश्रोत्रघ्राण-
जिह्वाकायमनोरूपगन्धशब्दरसस्पर्शधर्मधातव चक्षुर्विज्ञानश्रोत्रविज्ञानघ्राणविज्ञानजिह्वाविज्ञानकायविज्ञा-
नमनोविज्ञानधातवश्चेति । स च यद्यपि न स्कन्धेभ्यो बहिर्भूतः । अथाऽपि स्वभावविशेषयोगात्तथा
विभागः, यथा वैशेषिकेषु द्रव्येष्वेव भूतमूर्त्तविभुविभागः ।

तस्यास्य स्कन्धपञ्चकलक्षणस्य दुःखस्य येन समुदयो भवति स समुदय उच्यते । स द्विधा-
हेतूपनिबन्धः प्रत्ययोपनिबन्धश्चेति । हेतुं हेतुं प्रत्ययन्ते हेत्वन्तराणीति तेषामयमानानां यो भावः-
समवायः स प्रत्यय उच्यते । हेतूनां समवाय इत्येतत् । अयं च विभागः स्फुटप्रतिपत्तये । तथा चाभि-
धर्मकोशाख्यायाम्-“हेतूनां प्रत्ययानां च कः प्रतिविशेषः ? । न कश्चिदित्याह-उक्तं हि भगवता
द्वा हेतू द्वौ प्रत्ययौ सम्यक्दृष्टेरुत्पादाय....हेतुः प्रत्ययो निदानं कारणं निमित्तं लिङ्गमुपनिपदि-
पर्याया” इति । तत्र याज्ञेऽयं हेतूपनिबन्धः-बीजादङ्कुरमङ्कुरात्पत्रं पत्रात्काण्डं काण्डान्नालं नालाद्गर्भो
गर्भाच्छूकः शूकात्पुष्पं पुष्पात्फलमिति । असति बीजेऽङ्कुरो न भवति । यावदसति पुष्पे फलं न
भवति, सति तु बीजेऽङ्कुरस्यापि निवृत्तिर्भवति । एवं यावत् सति तु पुष्पे फलस्याभिनिवृत्तिर्भवति ।
अस्मिन् हेतूपनिबन्धे बीजादौ न कस्याप्यहमिदं निर्वर्तयामीति भवत्यमिसन्धिः । न वैकस्य निर्वर्त्य-
स्याङ्कुरादेर्भवत्यनेनाहं निर्वर्तित इति । सति बीजादावङ्कुरादि । अयं तु प्रत्ययोपनिबन्धो बाणस्य य

पिप्यादिषु समवायः । तत्र पृथिवीधातुर्वाजस्य सन्धारपहस्यं करोति । अघातुर्वाजं श्रेहयति ।
 जेषतुर्वाजं परिभाषयति । वयुधतुर्वाजमभिनिर्वहति । एषेको यदा विकलो भवति न तदा वाजा-
 हुरस्याभिनिर्वहति । समवाये चैषां वाजे निरुध्यमानेऽहुरस्याभिनिर्वहति । नैकस्याप्येषु भव-
 त्त्वे हिमिदं ह्यलमस्य वाजस्य करोतीति, अस्य वाऽहुरस्य न भवत्ययमेभिः प्रत्ययैर्निर्वहति इति । तदय-
 त्त्वादिः प्रतीत्यसमुत्पादः । यत् प्रतीत्य प्राप्य कारणं सपदि समुत्पद्यते केवलम्, न चेतयितारमपेक्षते
 वाऽयमहमेतेनाभिनिर्वहति इति चेतयते । विशेषश्चैष तीर्थिकाभिमतत्वात् । अयमपरश्च विशेषः । स
 त्ते नास्ति यः प्रतीत्यसमुत्पादो न स्यात् । शक्तिकाश्च सर्वे भावाः । अध्यात्ममयं हेतूपनिबन्धः
 विद्य-संस्कार-विज्ञान-नामरूप-पडावयव-स्पर्श-वेदना-तृष्णा-उपादान-भव-जात्यादिः । तत्र उत्तराः पूर्व-
 प्रत्ययाः । यथा-प्रतिपत्तिरन्यमप्रतिपत्तिरविद्या, सत्यां चाविद्यायां पुष्योपगदाद्यत्रिविधाः संस्कारा
 भवन्ति । त एतेऽविद्य-प्रत्यया- संस्काराः । त्रिविधैः संस्कारैस्त्रिविधं विज्ञानं भवति तत् संस्कारप्रत्ययं
 वेदनाम् । विदनेन नमस्त्वं भवति तद्विज्ञानप्रत्ययम् । नामरूपात् पडावयवत्वं भवति तन्नामरूपप्रत्ययम् ।
 न स्पर्शः स तत्रत्ययः । तेन स्पर्शेन वेदना सुखदिलक्षणा, सा वेदना स्पर्शप्रत्यया । वेदनया तथा
 भवति तृष्णा म्येदं सुखं साध्यानिर्लभ्यवसायलक्षणा । सेयं तृष्णा वेदनाप्रत्यया । तृष्णया च तथा
 उपपादानमपरिलागलक्षणा-मा भवतु विप्रयोगः प्रियसातत्परिरिति भूयो भूयः-प्रार्थनात्मकम्,
 विदितुपादानं तृष्णाप्रत्ययम् । एवं प्रार्थयमाने पुनर्भवजनकं कर्म समुत्पाप्यते कायेन वाचा मनसा वा,
 अत्र च्यते । सोऽयमुपादानप्रत्ययः । तेन भवेन स्त्वानामभिनिर्वहति, सेयं जातिर्भवप्रत्यया ।
 त्वाऽभिनिर्वहतां स्त्वानामुपवयवपरिधानयो विनाशः स जरामरणमुच्यते । जातिप्रत्ययं चैतत् ।
 य इवाध्यात्मं प्रत्ययोपनिबन्धः पृथिव्यादिषु तूनां विज्ञानधातुनैकेनाविक्रयं गतानां समवायो बोध्यः ।
 चेह हेतोरालेदेः प्रत्ययस्य वा विज्ञानस्त्वन्व-देरहिमिदमस्य ह्यलमभिनिर्वहतीतीति भवत्यभिसन्धिः ।
 वाऽभिनिर्वहस्य संस्कारादेर्भवत्यहमेतेनाभिनिर्वहति ततोऽल्लालभिसन्धिः । तदयं भवति प्रतीत्यसमु-
 त्पादः । तस्यास्य स्त्वन्वपयकस्य हेतूपनिपातः समुदयः ।

ये निरोधो दुःखस्य स निरोधसत्यम् । प्रतिषेधान्निरोधाप्रतिषेधान्निरोधमेदेन द्विधाऽ-
 भेदयते।निरोधयोः प्रतिषेधान्निरोधकोऽवतुप्रविद्यते निर्वाणलक्षणं निरोधसत्यम् । यस्य द्वारं मर्ग-
 त्तं चतुर्थमुच्यते ।

स वाचमष्टशो मर्गः-सम्यग्दृष्टिः सम्यक्चक्षुः सम्यग्वाक् सम्यग्मनः सम्यग्गात्रीवः
 सम्यग्व्यवसयः सम्यक्स्मृतिः सम्यक्स्मृतिरिति । तत्र सम्यग्दृष्टिः-दुःखदहेतुविरोधमर्गानां
 तदप्येन दर्शनम् । सम्यक्चक्षुः-विषयवैतुत्ये परहितोपायनादिषु च सहायः । सम्यग्वाक्-मृत्यु-
 तद्वैतुत्यपरात्परिदहितं भयम् । सम्यग्मनः-प्रणातिविरादत्त दानक मनिष्याचारप्रसन्नकं
 त्कर्म । सम्यग्गात्रीवः-परमभिद्रोहं ज्वनम् । सम्यग्व्यवसयः-विहितं च न प्रतिषिद्धवर्जयोर्दो-
 श्यवसयः । सम्यक्स्मृतिः-यथा स्मृत्या न भवेन्नस्त्वदत्त न नवकसः सुदत्तमेव तु स्यात्, सेयं
 सम्यक्स्मृतिः । सम्यक्स्मृतिः-चित्तसंप्रतिरोधः सम्यगि, कर्मदिविदुर्भवैर्प्रकृत्यदत्त-दन्नेन-
 त्पादानं च सम्यक्स्मृतिषु सम्यक्स्मृतिरिच्छते ।

स्त्वन्वात्तन्वदनां दुरानां प्रत्ययस्य च । निरोधमर्गबोधेयं मेदः सहेत्य दितिः ।

निरुध्यमानो हि विद्यमानः । तस्य कथमुत्पत्तिः ? । यश्चानिरुध्यमानस्य स्वपुष्पायमाणो भावो नोपपद्यते । ईदृशः कथं स्वभावो भवितुमर्हति ? ।

तदेवम्—

“स्थितिर्निरुध्यमानस्य न भावस्योपपद्यते । यश्चानिरुध्यमानस्तु स भावो नोपपद्यते ॥ निरुध्यते नानिरुद्धं न निरुद्धं निरुध्यते । तथा निरुध्यमानं च” ।

[माध्य० ५२-५३]

“उत्पादस्थितिभङ्गानामसिद्धेर्नास्ति संस्कृतम् । संस्कृतस्याप्रसिद्धौ च कथं सेतस्यस्वसंस्कृतम्” ॥

[माध्य० ५६]

तस्मात्—

“यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा । तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतः” ॥

[माध्य० ५७]

उक्तं च—

“यथा कुमारी सुपिनान्तरस्मिन् सा पुत्रजातं च मृतं च पश्यति ।
ततोऽतितुष्टा मृत्तिर्दौर्मनःस्थिता तथोपमान् जानत सर्वधर्मान् ॥
यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथैव माया सुपिनं यथैव ।
स्वभावशून्या तु निमित्तभावना तथोपमान् जानत सर्वधर्मान् ॥
संस्कृत असंस्कृतसर्वविविक्ता नास्ति विकल्पन तेपमृषीणम् ।
सर्वगतेषु असंस्कृत प्राप्ता दृष्टिगते हि सदैव विविक्ता” ॥

[माध्य० वृ० ५७]

मन्वस्ति प्रवचनसिद्धमेतत्—

“दर्शनं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पर्शनं मनः । इन्द्रियाणि, पडेतैषा द्रष्टव्यादीनि गोचरः” ॥

[माध्य० ३२]

नैतदुपपन्नम् । किं दर्शनेन्द्रियमात्मानं पश्यति ? ।

“स्वमात्मानं दर्शनं हि तत्तमेव न पश्यति । न पश्यति यदाऽऽत्मानं कथं द्रक्ष्यति तत्परान्” ॥

[माध्य० ३२]

किञ्च-पश्यतीति हि दर्शनमुच्यते । तेन दृशिक्रियायोगश्चक्षुषः प्रत्याग्यते । स च दृशिक्रियायोगो दर्शनस्वभावस्य वा चक्षुषः, अतस्वभावस्य वा, दर्शनस्वभावं तु तत् दृशिक्रियायुक्तमेवेति पश्यतीति भूयो दृशिक्रियान्वययोगस्त्र नोपपद्यते । अतस्वभावे तु न तदन्वय सुतराम् । तस्मात्—

“पश्यति दर्शनं नैव नैव पश्यत्यदर्शनम् । दर्शनं पश्यतीत्येवं कथमेतत्तु युज्यते” ॥

[माध्य० ३३]

“व्याख्यातो दर्शनेनैव द्रष्टा चापि तथा हि—

[माध्य० ३४]

“स्वमात्मानं नैव द्रष्टा दर्शनेन विपश्यति । न पश्यति यदाऽऽत्मानं कथं द्रश्यति तत्परान्” ॥

[माध्य० ३४]

यश्चायम्—

“प्रतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पुत्रसम्भवः । चक्षुरूपे प्रतीत्यैवसुक्तो विज्ञानसम्भवः” ॥

[माध्य० ३४]

स च नोपपद्यते । तथाहि—

“द्रष्टव्यदर्शनाभावाद्दिज्ञानादिचतुष्टयम् । नास्ति”

[माध्य० ३४]

“व्याख्यातं दर्शनं प्राणं रसनं स्पर्शनं मनः । दर्शनेनैव जानीयान् श्रोतृश्रोतव्यकादि च” ॥

[माध्य० ३५]

उक्तं हि भगवता बुद्धेन—

“न चक्षुः प्रेक्षते रूपं मनो धर्मान वेत्ति च । एतत्तु परमं सत्यं यत्र लोको न गार्हते ॥

सामग्र्या दर्शनं यत्र प्रकाशयति नायकः । प्राहोपचारभूमिं तां परमार्थस्य बुद्धिमात्” ॥

[माध्य० वृ० ३५]

यद्यपि भगवतो वचनम्—‘अविद्यानुगतोऽयं भिक्षवः पुत्रपुद्गलः पुष्यान्पि संस्कारानभिसंस्करोति पुष्यान्पि संस्कारानभिसंस्करोतीति, तदपि क्रमेण विनेयजनावतारणाय । एतेन—अस्ति वस्तुतो ज्ञानादि, येनायं कर्मकारकव्यपदेश उपपद्यते, असति कपनिदं षट्ते, न हि कूर्मरोमभिवरणमित्यपास्तम् । यत्नात्—

“सद्भूतः कारकं कर्म सद्भूतं न करोत्ययम् । नद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्म च स्यादकर्तृकम् ॥

सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्ता च स्यादकर्मकः । कारको नाप्यसद्भूतः कर्मासद्भावात्कर्महेते ॥

करोति यद्यसद्भूतोऽसद्भूतं कर्म कारकः । अहेतुकं भवेत्कार्यं कर्त्ता चाहेतुको भवेत् ॥

हेतावसति कार्यं च करणं च न विद्यते । तदभावे क्रिया कर्त्ता करणं च न विद्यते ॥

कारकः सदसद्भूतः सदसत्कारणे न तत् । परस्परविरुद्धं हि सकारकैकत्र इत्” ॥

[माध्य० ५८-६०]

न चैतावता मन्तव्यं भावा न सन्तीत्येतदेवा मन्तमिति ।

न यद्यमेवमिदमप्यन्तमहे । न नो नान्तीति प्रतिषेधे प्रवृत्तिः । यो यद्यमेवमन्तीति निरूपयति, तन्मन्तमिति नान्तीति विषयः ।

“मरीचि होयमित्येवमिति मया मन्तेऽन्तं इत् । अन्ते मन्तीति मन्तेः मन्तीत्यन्तं इत् ॥

मरीचिइति मरीचिमेवमन्तीति इत् । मन्तीति मन्ते मन्तेऽन्तं मन्ते मन्ते इत् ॥”

[माध्य० वृ० ३९]

मरीचिइति मरीचिमेवमन्तीति इत् । मन्तीति मन्ते मन्तेऽन्तं मन्ते मन्ते इत् ॥

भरीचिकाजलकल्पानामेपां सांवृतानामिदंप्रलयतामात्राभ्युपगमेन तु प्रसिद्धिर्नान्यथा । आह च—
 “प्रतीत्य कारकः कर्म तं प्रतीत्य च कारकम् । कर्म प्रवर्तते नान्यत्पदयामः सिद्धिकारणम्” ॥

[माध्य० का० ६२]

तस्मात्तत्त्वविचारकुशलैर्विचार्यमाणाः सर्व एव भावा निःस्वभावा अविद्यातिमिरोपहतमतिनयनानां
 बालकानां भासमानाः कर्ता कर्म, गन्ता गम्यं, हेतुः कार्यं, द्रष्टा दृश्यमिति परस्परसापेक्षतामात्रेण प्रसि-
 द्धिसुपगता गन्धर्वनगरायन्ते । उक्तं च—

“बुद्ध्यां विविच्यमानाना स्वभावो नावधार्यते । अतो निरभिलष्यास्ते निःस्वभावाश्च कीर्तिताः ॥
 इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चित् । यथा यथाऽर्थान्श्चिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा” ॥

[सर्व० १२]

तत् सिद्धम्—

“अलातचक्रनिर्माणस्वप्रमायाभ्युचन्द्रकैः । धूमिकान्तःप्रतिश्रुत्कामरीच्यत्रैः समो भवः” ॥ इति ।
 एवं च निःस्वभावतैव भावाना पारमार्थिकं रूपम्—

“निःस्वभावा अमी भावास्तत्त्वतः स्वपरोदिता । एकानेकस्वभावेन वियोगात्प्रतिविम्बवत्” ॥

निःस्वभावा इत्यनेनोपदेशेन नाभिनिवेशः कार्योऽभावे । भावाभिनिवेश इवाभावाभिनिवेशोऽप्य-
 भिनिवेश इति मालिन्यमेव चित्तस्य । न ह्यभावाभिनिवेश इति कश्चिद्विशेषः । भावमपेक्ष्य ह्यभावः
 प्रवर्तते । भावश्चेत्कल्पना, अभावोऽपि कल्पनैव । तद्भाव इवाभावेऽपि । कल्पनामात्रेऽभिनिवेशोऽ-
 नुचित एव ।

“शून्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः । येषां तु शून्यतादृष्टिस्तानसाध्यान् बभाषिरे” ॥

[बोधि० प० ४१४]

यस्तु भावप्रतिषेधरूपः, स निरुपाख्यः खपुष्पकोटिमधिनविशति । असति भावस्यैव स्वभावे
 तत्प्रतिषेधस्य क. स्वभावः स्यात् । यस्मिन्नभिनिवेशः शोभेत । तत् भाव इवाभावो न कश्चित्, अत
 एव तदुभयात्मा सङ्कीर्णस्वभावोऽपि न कश्चित् । अत एव तदुभयप्रतिषेधात्माऽपि । भावविकल्पनिब-
 न्धना ह्यन्ये विकल्पाः । तस्मात्—

“न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् । चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका जगुः” ॥

[सर्वदर्शन० सं०]

इदमेव परमार्थसत्त्वं यच्चतुष्कोटिविनिर्मुक्तम्, यन्नैरात्म्यं सर्वभावानाम् । भावाश्च स्कन्धायत-
 नादयः सांवृतं सत्यम् । संवृतिः—अविद्या । यथा भूतस्यावरणादयथाभूतस्य प्रकाशनाच्च संवृतिरुच्यते
 उक्तं बोधिचर्यावतारपञ्चिकायाम् ३५२ च—

“अभूतं ख्यापयत्यर्थं भूतमावृत्य वर्त्तते । अविद्या जायमानेव कामलातङ्कवृत्तिवत्” ॥ इति ।

अविद्या मोहो विपर्यास इति पर्यायाः । अनयाऽवभास्यमानं संवृत्तिसत्यमुच्यते । ननु—अविद्या-
 वभास सत्यमिति च विरुद्धम् । सत्यम् । अथाप्यवितथं रूपं लोकस्येति संवृत्तिसत्यमुच्यते । यच्च
 परमार्थसत्त्वं तस्य द्वारं भवति सावृत्तमपि व्यवहारत उपदेशाय प्रभवत्, इत्यतश्च सावृत्तमपि सत्यमुच्यते ।

“व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देख्यते । परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते” ॥ [बोधि० प० ३६५]

अनूदितं च बोधिचर्यावतारपञ्चिकायाम् [३७२]—

“उपायभूतं व्यवहारसत्त्वं उपेयभूतं परमार्थसत्त्वम्” । इति ।

संश्रुतिमपेक्ष्यैव तु परमार्थस्वरूपं कथयितुमुपदेगपदमाविगति । न हीदमित्यमित्यस्योपदेशो भवति, किन्तु नेति नेत्येव । केशोऽङ्गकादीनि तिमिरोपहतनयनैर्देश्यमानान्यतदुपहतनयनैरिवाविद्योपहृतचित्तैर्बालैर्देश्यमानानि स्कन्धायतनादीन्यतदुपहृतैर्दुर्दैनेतानि, नैवंविधानीति प्रतिपिष्यन्ते केवलम् । नैतावता क्रानिचिद्विहितानि न वा प्रतिपिद्यानि । कल्पितस्य कल्पनात्त्वज्ञापकमात्रेण कुत्र किं प्रतिपिद्यम् ? । किं वा वस्तुपत्या प्रतिषेधार्हम् ? । वस्तुतः क्वचित्ततोऽन्यत्र । प्रतिषेधैः प्रतिषेधोऽर्पवान् स्यात् । तत्परमार्थतत्त्वं न प्रकारान्तरेणोपदेशपदं भवितुमर्हति । तथा चानूदितं बोधिचर्यावतारपञ्चिकायाम्—

“अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का । ध्रुयते देख्यते चार्थः । सनारोपादनक्षरः” ॥

[बोधि० प० ३६५]

इदं चानूदितं तत्रैव—‘यः पुनः परमार्थः सोऽनभिलष्यः । अनान्नेयः अपरिज्ञेयः अविज्ञेयः अदेशितः अप्रकाशितः अवावदविक्रियः अकारणः अवाञ्छ लामो नालामो न सुखं न दुःखं न यशो नायशो न रूपं नात्परमिति ।

एतेन इयमपि शब्दा मन्दानामपात्ता । सर्वेषां भावानां शून्यतामुपपादयतः शून्यतया स्वभावेन सर्वे भावाः सत्त्वभावाः स्युरिति । न हि शून्यता नाम भावेभ्यो भिन्नो धर्मः, येन स्वभावत्वमेवामा-पतेत् । शून्यता तु भाव एव । उक्तं हि प्रज्ञापारमितायाम्—‘न रूपशून्यतया रूपं शून्यम् । रूपमेव शून्यम् । शून्यतैव रूपम् । न वेदनाशून्यतया वेदना शून्या । वेदनैव शून्या । शून्यतैव वेदना । न संज्ञाशून्यतया संज्ञा शून्या । संज्ञैव शून्या । शून्यतैव संज्ञा । न संस्कारशून्यतया संस्काराः शून्या । संस्कारा एव तु शून्याः । शून्यतैव तु संस्काराः । न विज्ञानशून्यतया विज्ञानं शून्यम् । विज्ञानमेव तु शून्यम् । शून्यतैव विज्ञानम्” । इति । [बोधि० प० ४१६]

अनेन प्रकारेण सर्वशून्यतां पश्यत एव निर्वाणम् । अपुनरुपादे तु लानामुपगमो हि निर्वाणम् । अनुचित्तं दुःखदीप्ते स न सिद्धयेत् । संक्षेपतः पद्योपादानत्कन्धोपादानामकस्य अतिव्याधिरमरुण-स्वभावस्य दुःखस्य सर्वस्य बीजमविद्या हि । साव मायामयेषु भावदृष्टिभ्यां विपर्ययादृष्टिः प्रकाशवति शून्यतादृष्ट्या । इयमेव प्रतीच्यते । सेयं श्रुतिविन्तामादनामयो अनेनात्मराश्ट्रद्विभुगना प्रकाशर-मितोच्यते । दानपारमिताशीलपारमिताशान्तिपारमितादीपारमिताध्य नपरमिताशिरिदं अमयशून्य-निः सुदृष्टमूला अवशया च नाराणां प्रमदति सकलवचनानुल्लिख्य सन्मयसुदृष्टवत् । सन्मय-सुदृष्टत्वमेव तु दुःखत्वम् । सन्मयसुदृष्टत्वमप्रकाशमितायां प्रकाशत् न वेत्तनात्मने दुःखप्रसन्नव-यतते किन्तु सकलप्राणिसुखप्रसन्नवत् । वस्तु सत्त्वोपरमनय प्रकृते ननु परिमितसम्पत् । यदस्य तेरतोऽदुःखदीप्ते स्वपरविभाग । स्वपरविभागवसंस्त परतु रैरति दुःखं गीते । इत्यस्यै-दुःखी ! किं तत् ? । हेयं हि तत् । न । इयं तु मन्दुगदेयम् । सति ह तज्जनेऽनेने प्रवर्तक-वति कल्पयत् । संश्लेषविदोऽग्रन्तं तु दुःखं मयत् । उत्तरं विदिवर्तकम्— [३३८]

“इदमेव दुःखं येन सति तु संश्लेषवत्” । उत्तरमेव तदुक्तं तदनेन परमनोः ५ । इति ।

विरलः स बोधिचित्तो यः कल्याणमित्रं पुरुषः ममगसदातु मैत्र्यु नी नि जेपमरिक्कात्रि-
 दुःखोन्मूलनं कुर्वन्मदुपायभूतामनुत्तरां मन्वज्जन्वोः । प्रागुगाहितमिगन्नादुतायभूतपुण्यमन्वज्जान-
 सम्भारसम्पादनाय दानपारमितादिकं भेदे । दानादिगार्गमिगन्नादुतायभूतपुण्यमन्वज्जान-
 प्रज्ञायोपसंस्कृतमेव तु दानादिपारमितापञ्चमर्शनि, निर्वाणया त्परिहरतां च । तिसा प्रज्ञाय कृतं तु
 दानादि केवलं लोकरुतात्रेवोपयुज्येत । प्रज्ञोपगमं कृतेस्तु तं प्रज्ञापारमिताः कमेण प्रज्ञामुपगमन्तुनी
 परिनिष्पद्यते । उच्यं च बोधिन्यांस्तारपमितायाम्—‘एतेने दानादयः संकृत्य मन्वजा कति
 प्रज्ञामन्तरेण सांगतपदाधिगमहेतवो न भवन्ति । नापि पारमिताव्यपेजं लभन्ते । प्रज्ञाकृतपरिशुद्धि-
 भाजः पुनरप्याहृतोदारप्रवृत्तितया तदनुगृह्यमनुवर्तमानान्हेतुमात्रमिगच्छन्ति । परमितानामधेयं
 च लभन्ते’ इति । सेयं दानपारमितादिपरिकरोपेना प्रज्ञापारमिता महायानम् । इनामारुजे बोधिचित्तो
 महायानमाहटो माहायानिकः । यदयं सरलसत्त्वदुःखोन्मूलनाय बोधी चित्तमाधाय प्रज्ञापारमिता सर्व-
 सत्त्वसन्तरणनाकामाश्रयते । ये पुनः परिमितगम्भारा कृत्वापिरहात् केवलं न्वदु गोपगमनाय प्रवृत्त-
 स्तेपा यद्यानं श्रावस्थानप्रत्येकबुद्धयानभेदेन द्विविधं तदेतद्दृष्टा हीनं यानम् । एते पुनः कर्तव्यकर्मिणा
 प्राप्य प्रज्ञापारमितां सपरिकरामधिगतबोधिमत्त्वपदा परदु गोच्छेदन्त एव प्रसुदिताः समधिगतबुद्धभावा
 नापरं निर्वाणमाकाक्षन्ते माहायानिका । उदाहृतं चात्र वचनं शान्तिदेवेन—

‘मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः । तैरेव ननु पर्याप्तं बोधेपारमिकेन किम् ॥’ इति ।

[बोधिच० ३४१]

सति हि स्वपरभेदे परदु-स्वापनोदनात् स्वदु स्वापनोदनस्य प्रथमत प्राप्तिः । तत्त्वदृष्टौ तु नायं
 विभेदः—

‘सन्तानः समुदायश्च पद्विसेनादिवन्मृषा । यस्य दु खं स नास्त्वस्मात् कस्य दु खं भविष्यति ॥
 अस्वामिकानि दुःखानि सर्वाभ्येवाविशेषतः । दु खत्वादेव वार्वाणि नियमस्तत्र किंकृतः ॥’

[बोधिच० ३३४।३३६]

‘अहमेव तदापीति मिथ्येयं परिकल्पना । अन्य एव नृते यस्मादन्य एव प्रजायते ॥
 यदि यस्यैव यद्दु खं रक्ष्यं तस्यैव तन्मतम् । पाददु खं न हन्तस्य कस्मात्तत्तेन रक्ष्यते ॥’

[बोधिच० ३३२।३३३]

‘तद्दु खेन न मे बाधेत्वतो यदि न रक्ष्यते । नागानिकाय दु खान्मे बाधेत्त्वेवं विचिन्त्यताम् ॥’

[बो० ३३१]

‘यदा स्वस्य परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम् । तदाऽत्मनः को विशेषो यत्तं रक्षति नेतरम् ॥’

[बो० ३३०]

नचैते परदु खोन्मूलनाय संसारमधितिष्ठन्तोऽपि संसारदोषैर्लिप्यन्ते । शून्यतादर्शनलक्षणप्रज्ञा-
 पारमितानिष्ठा ह्येते । शून्यतां भावयतां क कुतो लेप । अप्रतिनिष्ठितनिर्वाणतानु शून्यतायाः फलम् ।
 सर्वतः समुत्तुङ्गं निर्वाणसौधमधिरूढा नामैते ये बोधिचित्तेष्वपि समतिलह्वय मारान् समतिलह्वय च
 सकृदागाम्यनागामिपदनिपातं प्राप्य बोधिसत्त्वपदं सन्यक्त्वसम्बुद्धिसमुन्मूलितनिखिलविकल्पजाला

गमधिगतदुदग्गावाः संज्ञानेन परेषा भेदमे निर्वाणविशेषमवतिष्ठन्ते । उपरतसकलविकल्पानां परार्था उपदेशा कथं न्युरिति नासाहयम् । कुण्डलनक्तमगमन्यायेन पूर्णप्रणिधानजगत्तुपपत्तेः । बोधिचर्यापनारादिपदमये व्याख्यात । बोधार्थं प्रवृत्तन्व नरागान्नाहृत्सा पदेषु प्रमजतां मूला-
पत्तिभेदानां स्वल्प, नारभेदाना स्वल्पं, तन्प्रतिरोपकोपायाना स्वल्पं, सपदि महायाननारोहमसमर्थस्य बोधिं प्राप्त्यमानस्य बोधिपत्तिदिविषयस्य स्वल्पं, तदा नाधनप्रकारभेदधेयत्वाद्यनेकमिह वक्तव्यम् ।
स्वल्पसरोऽऽ विन्तरम्येति विरम्यते ।

उद्योतकरभगवैः प्रास्तास्वर्जनराः शिताः । मन्ये पतन्त्यनाविध्य शन्यवादनियत्तलम् ॥

विज्ञानवादिनस्त्वेव मन्यन्ते—

विज्ञानवादिमत- द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धाना धर्मदेशना ।

सद्ग्रहः । वागोऽर्धः सांघृतं सत्यं चित्तनेकमसाहृतम् ॥

वाग्यपतयाऽभाति तच्चित्तं परमार्थसत् । संघृतिप्राहि किंवाऽन्यथादि नितं च सांघृतम् ॥
जगदानन्दं प्रसज्येत तन्मातन्मात्रमिष्यते । तनु चित्तं स्वसंवेयं खेनैव स्वप्रकाशनात् ॥
पूर्वपूर्वप्रत्ययसं प्रतिक्षणविन धरम् । निरन्तरसमावद्धसन्तानकमसङ्गतम् ॥
सर्वप्राणिभूतान्मेतच्चित्तमोजायतेतरान् । तद्य सन्तानभेदेन प्रतिसत्त्वं प्रभियते ॥
व्यपेतकल्पनाजालं निर्मलं विदुषां तु तत् । वासनारपितं तनु कल्पनाभिरुपप्लुतम् ॥
अनाद्यविदुषमेवं नीलार्जतमितम्भना । अनादिविचित्तमन्तानमन्यान्यदनुवर्तते ॥
तत्स्यादात्मविज्ञानमहद्द्वारोपलक्षितम् । यत्तन्प्रवृत्तिविज्ञानं नीलाद्याकारविचित्रितम् ॥
तदेतदुभयं चित्तद्वस्तुतो नातिरिच्यते । वातवेगसमुत्क्षिप्तस्तरना इव तोयधेः ॥
अन्नादात्मविज्ञानाद्वासनपरिपाकतः । इदं प्रवृत्तिविज्ञानं नानाकारं प्रजायते ॥

उत्संच लहावतारस्त्रे—[५०]

“ओघान्तरजलस्थानीयादाल्मविज्ञानात् प्रवृत्तिविज्ञानतरङ्ग उत्पद्यते ।” तत्रैव । [५१]

“तरङ्गा ह्युदधेर्यद्दृत्पवनप्रत्यवेरिता । वृत्तानानाः प्रवर्तन्ते विच्छेदश्च न विद्यते ॥

आलयौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । चित्रैस्वरु विरुर्नैर्दृश्यमानः प्रवर्तते ॥

नीले रक्तेऽथ लवणे शङ्खे हरेरे न शङ्करे ।.... ॥

नचान्ये न च नान्ये तरङ्गा ह्युदधेर्मता । विज्ञानानि तथा सप्त चित्तैः सह संयुता ॥

उदधे परिणानोऽसौ तरङ्गानां विचित्रता । आलयं हि तथा चित्तं विज्ञानाख्यं प्रवर्तते ॥” इति ।

आभ्यन्तरं चित्तमेव नीलाद्याकारयोगतः । भूत्वा प्रवृत्तिविज्ञानं व्यवहारय कल्पने ॥

तत्सादाभ्यन्तरा एव नीलनीतचित्तादयः । वाया इवावभासन्ते स्वधीन्धोऽन्धे न चैव ते ॥

उत्संचाचार्यधर्मकीर्तिना—

“सहोपलम्भन्यनारभेदो नीलवर्द्धियो । भेदश्च भ्रान्तिविरुर्नैर्दृश्येनेन्द्राविदादधे ॥”

“यदन्तर्भेदतत्त्वं तद्दृष्टिर्वदभासने” इति ।

[सर्वदर्शन० १३]

अविद्यायां विनष्टायां विनष्टे वासनाङ्कुरे । प्राण्यप्राहकभावादिपरिक्षोभविवर्जितम् ॥
अहङ्कारपरामृष्टं चित्तं तिष्ठति निर्मलम् । तस्माच्चित्ताजगत्सिद्धान्तिकमन्त्रन विद्यते ॥
चित्तमेकं तु तत्सत्त्वं पारमार्थ्येन कीर्तितम् ॥ इति ।

तथाचोक्तं लङ्कावतारसूत्रे—

“पुद्गलः सन्ततिः स्कन्धाः प्रत्यया अणवस्त्वया । प्रधानमीश्वरः कर्ता चित्तमात्रं वदाम्यहम्” ॥ इति ।

[बोधिच० ४८४]

यदीरितं महायानं तदेवामपि सम्मतम् । बोधिसत्त्वैकसंप्राप्यं श्रेष्ठं निर्वाणपर्वणि ॥
यत्तदुद्धपदं प्रोक्तं तदप्येषामभीप्सितम् । अस्मिन्विज्ञानवादे नः प्रतिभाति द्वयी गतिः ॥
विज्ञानस्य स्वभावश्चेत् याऽसावजडरूपता । जडाना तत्त्वतोऽभावात् कस्माद्यावृत्तिरुच्यते ॥
तद्विस्वभावता सिद्ध्या प्राप्ता माध्यमिकी गतिः । विज्ञानाद्व्यभावे तु साधिते लब्धसंश्रयः ॥
क्षणभङ्गविवादेन पतेतुपनिपत्पदे ॥

यद्यप्ययमेतावता निर्वन्धेन विरचितः सौगतसमयोपन्यासो न (तत्त्वसङ्ग्रह) निर्वन्धशरीरविमर्श-
पदमधिरोहति । निर्वन्धशरीरविमर्शस्तु साक्षादिह सङ्गतः । तथाऽप्ययं (तत्त्वसङ्ग्रह) निर्वन्धः परस-
मर्थेन निरगनप्रधानो न प्रकाशयति सौगतसमयप्रक्रियाम् । अविज्ञातसौगतसमयप्रक्रियस्य नायं निर्वन्धः
स्वशरीरं सम्यगायिष्यन्तुं प्रभवतीति पारम्पर्यमुपयोगमभिसन्धानैरयमस्माभिराहृतो लेखविस्तरः ।

अस्य निर्वन्धस्य प्रदर्शनेषु त्रिषु पक्षेषु (सर्वास्तित्वादाविज्ञानवादादशून्यवादेषु) कस्मिन् पक्षे
हार्दमित्येतद्विचार्यम्—तत्र सर्वास्तिवादस्तु प्रतिक्षिप्तो बाह्यार्थपरीक्षायाम् । आश्रि-
तस्तु विज्ञानवादः । सम्भाव्यैततावता विज्ञानवादे हार्दमिति । वचनानि च
तदभिव्यञ्जकानि तत्र तत्र दृश्यन्ते । तथाहि—औपनिषदात्मपरीक्षायाम्—

“तेषामन्यापराधं तु दर्शनं नित्यनोक्तित्” [१२३] इति मूलम् । अस्य व्याख्यानम्—

“अन्यापराधमिति । ज्ञानमात्रस्य युक्त्युपेतस्याभ्युपगमात् । किमिति तत्रापराध उच्यते इत्यत्राह—
नित्यनोक्तित्” इति । लोकायतपरीक्षायाम्—“नहि ज्ञानं युक्तं कायान्मकं तव” इति मूलम् [५३७]
अस्य व्याख्यानम्—“मम तु युक्तं विज्ञानमात्रवादिनः, आलयविज्ञानस्वभावत्वात्कायस्य” इति [५३७-८]
“अद्वयजनपक्षे तु नायं हेतुः प्रसिद्धति” [५३७-२०] इति च मूलम् । बाह्यार्थपरीक्षायाम्—
“विवेकान्धत्वात्कस्मिन् विज्ञानवादादतो मनः । अद्वयं वेद्यकर्तृत्वविद्योगान्प्रनिधिम्वयत् ॥”

इति मूलम् [५८१] अस्य च व्याख्यानम्—“वेद्यकर्तृत्वद्वयविरहेणाद्वयमिष्टम्—न तु सर्वथा-
ऽन्यत्वादिर्नश्ये” इति । तत्रैव समतन्त्रश्लोकव्याख्यने—“अथमद्वयं मायत्येनेष्टम्—किं भागसा-
दस्य नोक्त्याकारस्य जन्मपन्थं चातुमयमिदम्यामावात्, कथमिदं नाम योज्येन । तयामपि सर्व-
भावप्रसङ्गात् । अत्र वक्तव्यम् । न सर्वाभावो यस्मान् स्वयन्तिरिक्तस्य प्रथम्यं पृथिव्यादेः स्वलक्षणतो-
ऽस्त्यत्वात्, सन्तानन्तरस्य तु प्रादुर्भावोऽभावत्वात् प्रादुर्कारश्चैतन्नं, तदपेक्ष्य प्रकृतियं तु यद्विज्ञान-
कर्तृत्वं विज्ञानकर्तृत्वं विज्ञानमिति कृत्वा तस्याभावत्वं प्रादुर्कारश्चैतन्नं, नतु विज्ञानस्य अश्रयत्वात्
नर्तव्यं स्वैवभावत्वं । तथाचोक्तम्—“नोक्त्यादि यत् जने यद्विद्येदवभावेन । तत्र सत्यमर्थ-
नान्ति विज्ञेयं तत्कर्मोक्तिः । तदेतन्न च सर्वविभेदात्तत्कर्तृत्वत्वात् । एतन्न सत्यमर्थ-
सर्ववदोक्तिः”

प्रतिपक्षनिरसन इव न स्वसनयप्रक्रियावबोधनसमादरो दृश्यते । न हि स्कन्धाद्यतनादयः प्रतीत्य-
समुत्पादा निहृषिताः । न वा प्रतीत्यसमुत्पादनाप्रकारः । न वा चित्तवृत्तविभागः । न वा नि श्रेयस-
मार्गप्रक्रिया । तदस्य निबन्धस्य ये साक्षाद्विरोधिनः प्रकृत्यादिवादाः काचित्कालादयस्त्रिरसन एव परमं
तात्पर्यमिति निश्चीयते । अत एवायं परं मह तत्र तत्र विवदन् वैनायिकसंन्यान्तिकार्योत्तान्नायेतु
गणयन् प्रतिवदति । तथाहि लोकायतपरीक्षायाम्—

‘ये चेह सुधियः प्राहुरप्रतिष्ठितनिर्वृत्तान् । जिनांस्तथाननिष्ट्वं यनयोश्च प्रवञ्चते ॥

तान्प्रत्ययमसिद्धश्च’ इति [५३९] ।

अयं च नाध्यनिदानुवादः । तथा श्रुतिपरीक्षायाम्—

‘प्रतिसङ्ख्याननिरोधादेः प्रसिद्धा सांवृतत्वतः’ इति [७३०] । इदं च सांन्यान्तिकनयाश्रयणेन ।

‘न च नागात्मकाविद्यैः निरोधौ सार्वैर्यतः ।श्रवन्तेऽर्लीकमानिनः’ इति [७३०]

इदं च वैभाषिकमतशाश्रयणेन । स्थिरभावपरीक्षायां व्याख्यातुरिदं वचनम्—‘एतोऽङ्गमेव
स्थिरभावपरीक्षायां सकलगात्रार्थपरिसमाप्तिमेवर्तात्युक्तं भवति’ इति [१३१] । एतेन वचनेन अस्य
शास्त्रस्य प्रकृत्यादिवादलक्षणपरमतनिरसन एव परमं हार्दमिति स्पष्टं गम्यते । अगमसद्वचनैरेव
परामिनिताः प्रकृत्यादिवादाः परस्ता भवन्ति । परमतप्रकृत्यादिनिरसनमेव एतेन शास्त्रेण विधीयितमिति
हि तदाशयः । निबन्धशरीरं सर्वतो विनृश्य पश्यतां स्पष्टं विनायेत परमतनिरसनलक्षणवर्द्धकरता ।
परमतनिरसनशेषतया तु स्वमतमपि काचित्कचिद्वन्दते । अनया सैन्या तु विज्ञानवाद एवेह
प्रस्तुत इति ।

अभिज्ञाः कतिचन निबन्धकारमिनं स्वातन्त्रिकनाध्यमिकमाचक्षते । स्यादेवम् । किन्तु निबन्धो-
ऽयं स्वातन्त्रिकनाध्यमिकमतनवलम्ब्य प्रवृत्त इति तदा निश्चेतुं शक्नोम यदि स्वातन्त्रिकनाध्यमिकप्रक्रिया
प्रकारिकत्वमावविज्ञानमात्रपारमार्थ्यवादमनुसरतीत्येतदवगच्छेम । प्रक्रियाप्रदर्शकप्रकरणन्यस्तु न
काश्चिदुपलब्धः । प्रकाशकलक्षणविज्ञानपारमार्थ्यवादादि यद्विहीदितं तद्योगान्तरागमविनर्दीनम् ।
नाध्यमिकयोगाचारोयं शान्तरक्षित इति परे । य एव स्वातन्त्रिकनाध्यमिकश्च एव नाध्यमिकयो-
गाचारा इत्यपि व्यवहियन्ते उतान्ये ? । नागाहनस्य भूयसा प्रसङ्गापत्तिमुखेनैव परमतादिनिर्वर्त्य
स्वमतमवगमयतो लेखतोऽपि सरागिनमुद्बुधमाना आचार्यबुद्धपालितचन्द्रकौर्तिप्रभृतयः प्रासङ्गिकनाध्य-
मिकाः प्रथन्ते । ये तु भावविवेकप्रभृतयो मध्यमकमार्गमुपगता अपि तर्कशैश्यानिमान्प्रहृन्तइदयाः
। तत्रेण प्रयोगमेव पुरस्हस्य प्रतिवादिनिरसने प्रकृतास्त एते स्वातन्त्रिकनाध्यमिकाः । किन्त्य एव
चित् क्रमादगतः परिशुद्धीतयोगाचारप्रक्रिया नाध्यमिकयोगाचारा इति व्यवहियन्ते ? । का वा देहा-
नसाधारणी प्रक्रियाऽस्ति किन्त्ये ? । नैवाऽत्र नः प्रतिमाति । तदत्र निर्णयपदे प्रक्रियाभिज्ञाः प्रमायन् ।

सांगते समये तावन्मतिमेदो महान्मिदः । तत्तन्मतमुसारेण निबन्धा विविधाः स्थिताः ॥

तेषामिह प्रचारस्तु लेखतोऽपि न विद्यते । वैभाषिकद्वयो ये तु चत्वारः प्रथिता इह ॥

तेषां निबन्धा अप्यद्य दुर्लभा एव नः खलु । प्रथमा बहवः केचित्प्रतिष्ठातजीवनाः ॥

द्वित्रागे दानि लभ्यानि दुर्लेभान्यपि तानि नः । काश्चिद्यदि स्यात्खलुं परिर्तैः प्रतिबोध्यन्तम् ॥

प्राप्तेति न समीहितार्थलाभः । सारूप्यापादकतालक्षणं ग्राहकत्वमन्ततो भाक्तमेवेति न मुख्यमपि । बाह्यार्थवादिनाऽप्येवं ग्राह्यतानिर्वाहाय विज्ञानसाकारत्वे आश्रयणीये विज्ञानाकारवैचित्र्येणैव प्रमाण-
प्रमेयविभागनिर्वाहे कृतं बाह्येनार्थेन । अनाश्रित्य विज्ञानस्य साकारतां बाह्यार्थस्य ग्राह्यत्ववर्णनं सुतरां
न घटते । असम्यन्धात् । ज्ञानाकारवैचित्र्ये च पूर्वपूर्वविज्ञानगता शक्तिः पूर्वपूर्वविज्ञानवैचित्र्योद्भाविता-
वासनापरिपाकलक्षणा कारणमिति कादाचित्कत्वोपपत्तिराकारवैचित्र्यस्य । अनादित्वाच्च भवचक्रस्य
नान्योन्याश्रयणप्रसङ्गावकाशः । तद्विज्ञानमेव वासनावैचित्र्यास्त्रीलीपीताकारमवभासते । न बाह्यो नीलादिः
परमार्थः । सहोपलम्भनियमाच्च नीलादिराकारो विज्ञानादभिन्नः । तस्मात्—योऽयं नीलाद्यवभासः
स विज्ञानाद्यवभास एव । ननु कथमेतत् ? , ग्राहकेण हि ग्राह्यादन्येन भाव्यम् । तत्संवित्तावसंवित्ते ।
नैतत् । अप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थवित्तिः प्रसिद्ध्यति । अनुभवो ग्राहको न प्रकाशते ग्राह्यस्तु केवलं
प्रकाशत इति विप्रतिपिद्धं वचनम् । ग्राह्यस्य प्रकाशो ह्यनुभव एव, स चायमजडात्मा न प्रकाशत
इति व्याहृतं वचः । जडस्य त्वर्थप्रकाशकता नैवोपपद्यते । तस्मात्—अयं नील इत्यादिजाग्रद्विज्ञानं
स्वाप्नविज्ञानवत् स्वावभासमात्रम् । बहिर्वदवभासस्तु वासनाविपर्ययकृतो भ्रम एव । ननु—अनेनेदमुक्तं
भवति—विज्ञानं ग्राहकान्तरनिरपेक्षं ग्राह्यान्तरनिरपेक्षं स्वात्मानं स्वस्मादभिन्नमाकारं च गृह्णातीति । इदं
चानुपपन्नम्—एकस्यैव कर्तृकर्मक्रियात्मतानुपपत्तेः । सत्यम् । न वयमात्मसंवेदनतां ग्राह्यग्राहकभाव-
लक्षणां ब्रूमः । किंतु—

“विज्ञानं जडरूपेभ्यो व्यावृत्तमुपजायते । इयमेवात्मसवित्तिरस्य याऽजडरूपता ॥

क्रियाकारकभावेन न स्वसंवित्तिरस्य तु । एकस्यानंशरूपस्य त्वैरूप्यानुपपत्तितः ॥

तदस्य बोधरूपत्वाद्युक्तं तावत्स्ववेदनम् ॥” [५५९]

प्रकृत्या प्रकाशात्मतया नभस्तलवर्त्यालोकवद्विज्ञानं समुत्पद्यते स्वप्रत्ययेभ्यः । एतत्स्वभावतै-
वास्याः स्वसंवेदनता सेयं विज्ञप्तिः । स्वानन्यनीलाद्याकारा च पूर्वपूर्ववासनापरिपाकात्समुपजायते इति
तैश्चाकारैरुपलक्षिता प्रकाशमाना स्वसंवेदनरूपैव । इयास्तु विशेषः—ये पुनरेते नीलाद्याकारा अपरमार्था
नाम ते, अनाद्यविद्यामूलवासनापरिपाककल्पितत्वात् । तत् अभूतानामेषां संवेदनकर्मत्वस्य सुतरां न
प्रसङ्गः । “अभूतमाकारं वेत्तीति व्यपदिश्यते विभ्रमात्, नहि तत्त्वेन वेत्ति, निर्विपर्ययं हि तत्” । [५७३]

उक्तं च—

“अभूतकनकाकाशशुद्धिवद्बुद्धिरिष्यते ॥” इति [५७२]

तथाच—ग्राह्यग्राहकभावरहिता नभस्तलवर्त्यालोकवत्केवलं प्रकाशस्वभावतया स्वसंवेदनस्वभावा
विज्ञप्तिरिति नैकस्य कर्तृकर्मक्रियात्मताप्रसङ्गः । ननु तर्हि ग्राह्यग्राहकभावरहिततया निःस्वभाव-
तया शून्यताप्रसङ्गः । स्यान्नार्थैवंरूपा शून्यता । हन्त माध्यमिकाभिमतः सर्वशून्यवाद एवाहतः स्यात् ।
यत् विज्ञानमपि निःस्वभावं शून्यमिति पर्यवसितम् । नैतत् । असत्यपि लोकतोऽवगते ग्राह्यग्राहक-
स्वभावे यः स्वसंवेदनलक्षणो विज्ञानस्वभावः प्रकाशलक्षणः “इयमेवात्मसवित्तिस्तस्य याऽजडरूपते”
त्युक्तः, स त्वस्येवेति न सर्वात्मना नैरात्म्यमिति न सर्वात्मना शून्यता । येनाहतो विज्ञानपक्षः परि-
त्यक्तो भवेत् । अयमपि स्वसंवेदनस्वभावो नेति तु माध्यमिकाप्रेसरः । तथाच बोधिवर्चावतारपञ्चिकायां
विज्ञानवादनिरसनप्रकरणे—“न पुनरस्माभिः कर्मकर्तृक्रियाभेदेन ज्ञानस्यात्मप्रकाशनमिष्यते, एकस्य

सत्. कर्मादिस्वभावस्यायोगात् । तत्र क्रियादिभेदेन दूषणेऽपि न किञ्चिद्दूषितमस्माकं स्यात् । स्वहेतु-
जनितस्यात्मप्रकाशनस्यानुपधातात् । इति नात्मसंवेदने प्रतिपादितदोषप्रसङ्गः । तदुक्तम्—“विज्ञानं जड-
रूपेभ्यो व्यावृत्तमुपजायते । इयमेवात्मसंवित्तिस्तस्य याऽजडरूपता । क्रियाकारकभेदेन न संवित्तिरस्य
तु । एकस्यानंशरूपस्य त्रैरूप्यानुपपत्तिरिति” इत्यन्तेन विज्ञानवादिना मतमनूय, अत्रोच्यत इत्या-
दिना निरस्यते—“अत्रोच्यते—क्रियाकारकभेदेन व्यवहारप्रसिद्धं शब्दार्थमधिगम्य दूषणमुक्तम्,
स्वसंवेदनस्य तदर्थाभिधायकत्वात् । यदि पुनर्दोषभयाहोकरप्रसिद्धोऽपि शब्दार्थः परित्यज्यते तदा
लोकत एव बाधा भवतो भविष्यति । इत्थमपि न परमार्थसिद्धिः । तथाहि—हेतुप्रत्ययोपजनितस्य प्रति-
बिम्बस्येव निःस्वभावत्वमुक्तम् । (नाध्यमिकैः समर्थितमित्येतत्) तथाच सुतरां न स्वसंवेदनं विज्ञानस्य ।
न चापि जडस्वभावता नाध्यमिकवादिनं प्रति कस्यचित्सिद्धा, येन जडव्यावृत्तमजडं स्वसंवेदनं स्यात् ।
ततो निःस्वभावतया न कथंचिदपि न स्वसंवेदनसिद्धिः” इति ।

तत् सिद्धम्—

“विवादात्पदमारुढं विज्ञानत्वादतो मनः । अद्वयं वेद्यकर्तृत्ववियोगात्प्रतिबिम्बवत् ॥”

[त. ५८१]

अयमत्र सङ्ग्रहः—

सेयं विज्ञानधारा गगनतलगतालोकवत्स्वप्रकाशा
नानाकारावभासा स्फुरति बहुविधा स्वाप्रवह्वासनात् ।
प्राह्वत्वप्राह्वकत्वद्वयरहिततया ज्ञप्तिमात्राऽद्वितीया
सूते सैवेयमेका व्यवहृतिमत्तिलां खान्यवास्यानपेक्षा ॥
शृणाति ज्ञानमर्थानिति जगति मतो प्राह्वकत्वस्वभाव-
संवृत्त्यैव प्रवृत्तो ननु विषयितया वस्तुतस्त्वेन शून्यम् ।
नाप्यात्मप्राह्वकं तत्परमजडतया स्वप्रकाशैकरूपं
तद्याविच्छिन्नधारं प्रवहति सततं सत्त्वभेदादनन्तम् ॥

परलोकव्यवस्थादि ।

लोकायतपरीक्षादौ विस्तरणोपवर्णितम् ।

परलोकव्यवस्थादि प्रसङ्गादिह वर्ण्यते ॥

यद्यपि रूपभङ्गुरं विज्ञानम् । जथापि न परलोकव्यवस्थाया न वा बन्धनोक्तव्यवस्थाया भङ्गः, न
वा कृतनादाश्रुताभ्यागमापातः । न वा स्वरुत्याजनुपपत्तिः । नियतकर्मपरणकनादाविच्छिन्नविज्ञानसन्तान-
नसम्पत्तिर्हि षट्पति सर्वम् । तथाहि—प्रतिपुङ्गलं विज्ञानसन्तानसम्पत्त्यद्, तत्र पूर्वपूर्वविज्ञानमुत्त-
रोत्तरं विज्ञानमुपनिबभार्ताति सन्तानसम्पत्तिः । सेयं सन्तानसम्पत्तिर्न जन्मनरूपमत्राधिकं, येन पर-
लोकवादीपरिषेधः स्यात् । जन्मनः प्राक्पश्चादप्यनुबन्धविज्ञानसन्तानसम्पत्त्यदि न । यथा जन्मोऽ-
नुवर्तमानं विज्ञानं पूर्वपूर्वविज्ञानहेतुस्वरुत्तरे तथैव गर्भनरुत्तरेपि जन्मसि पूर्वपूर्वजन्मोपनिबन्धक-
हेतुकं हि भवति । बादाचित्त्वेन तु हेतुत्वेन भवत्यम् । देह एवमं हेतुरिति तु हेतुत्वम् । ननु सन्त-
ना परलोक वा देहो विशन्तरितौ सन्, सेनस्य विज्ञानहेतुत्वं वक्तुं शक्येन । ननु सुखदुःखसम्पत्त्य-
दोभयो हेतुहेतुत्वयो नवेत् । ना चेन्नियतद्वयसम्पत्त्य हेतुत्व स्थापित्वि नवेत्तिहेतुत्वे-

पगम्यते साध्यापाततः । स्वाप्नादावतदपेक्षतगैव तदुद्भवान् । वागनागागितविज्ञानानामेव तत्र हेतु-
ता दृष्टेति सर्वत्र तेपोभेव हेतुता समुचिता । वागनावेष्टितैरेव पूर्वपूर्वविज्ञानैरुत्तरोत्तरनिज्ञानोत्पादे स्थिते
मरणकालिकं विज्ञानमप्यनपेतवासनतया विज्ञानान्तरमुत्पादयेदेव पश्चादपि । तत्रेदं मनोविज्ञानं विविध-
वासनाध्यासितं जन्मनः पूर्वं मरणतः पश्चादनुबद्धसन्तानकममेवेत्यनाद्यनन्तं विज्ञानसन्तानमिति सिद्धम् ।
अतएव स्तनपानादिप्रवृत्त्युपपत्तिः ।

आहृच—

“भिन्नदेहाश्रितत्वेऽपि तद्विशेषानुसारतः । एकसन्ततिसम्बद्धं प्राच्यज्ञानं प्रबन्धनत् ॥
अपि च स्तनपानादावभिलोपे प्रवर्तते । उद्वेग उपघाते च सद्यो जन्मश्रुतामपि ॥
तन्नामसंस्तवाभ्यासवासनाचलभाव्यसां । तेषां विरूपरूपत्वाद्विकल्प इव सम्प्रति ॥
यन्नामसंस्तवाभ्यासवासनापरिपाकजः । विकल्पो वर्तते तेषां तत्प्रसिद्धं भवान्तरम् ॥”
इति [त० ५४३]

या चेयं विज्ञानसन्ततेरनाद्यनन्तायाः काचिदेव वर्षशताद्यवधिरूपा मर्यादाव्यवस्था सैव परलोकः
पूर्वं इहेति च व्यवस्थाप्यते । न विज्ञानसन्ततेरन्यः परलोकः ।

आहृच—

“काचिन्नियतमर्यादावस्थैव परिकीर्त्यते । तस्याध्यानाद्यनन्तायाः परः पूर्वं इहेति चे”ति
[त. ५२३]

तैत्रैरात्म्यवादेपि परलोकव्यवस्थायाम् न काप्यनुपपत्तिः । यस्तु बन्धः क्लेशमलोपश्लेषलक्षणो
रागादिकृतः पूर्वपूर्वकारणोपनिपातेनोत्तरोत्तरमनुक्षणमुत्पद्यमानोऽनुवर्तते स बन्धश्चित्तस्य । विद्यया
तदपगमेन या निर्मलता चित्तस्य स मोक्षः ।

आहृच—

“कार्यकारणभूताश्च तत्राविद्यादयो मताः । बन्धस्तद्विगमादिषु मुक्तिर्निर्मलता धियः ॥”
“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम् । तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥”
[त० १२४]

ननु चित्तं नैकम्, प्रतिक्षणभङ्गं हि । किं तावता । यो बद्धो न मुक्तः स, अन्यस्तु बद्धोऽन्यस्तु
मुक्तः । सत्यम् । अनाद्यनन्तेऽस्मिंश्चित्तसन्ताने अविद्यारागादिवासनावासितेभ्यः स्वस्वप्रत्ययेभ्यः
पूर्वपूर्वेभ्यश्चित्तान्युत्तरोत्तराण्युत्पद्यन्ते क्लेशमयान्येव । क्लेशमयतेयं बन्ध उच्यते । यदा च दानादि-
२ ५॥ प्रज्ञानिष्पत्तिस्तदाऽविद्यावासनोच्छेदेनापगतक्लेशमलमत एव निर्मलं चित्तमुत्पद्यते
३ ५॥, सेयं निर्मलता मुक्तिरुच्यते । तदेवं स्वस्वकारणकमोपनिपातनियतकार्यप्रवाह-
प्रतीत्यसमुत्पादमभ्युपगच्छतामन्यो बद्धोऽन्यो मुक्त इति तु न दूषणम् । यस्यैकः कर्ता भोक्ता
४ ५॥ । अहमिदं करोम्वनेनेदमनुभवामीति तु भ्रमः । सन्तानैक्यारोपमूलकस्तु
५ ५॥ । तत्र, अविद्यामूलकव्यवहारकृतमतत्त्विकं क्रिमप्याश्रित्य येयमाशङ्का-कथ-
६ ५॥ । मुच्यते करोत्येको भुङ्क्ते व्यापार इति, सा भ्रान्तानामेव । अत एव कृतनाशाकृता-
७ ५॥ । न स्तः ।

यस्मिन्नेव हि सन्ताने व्याहिता कर्मवासना । फलं तत्रैव वध्नाति कारीषे रज्ज्वा यथा ॥

तत्र कृतं न नष्टम्, यदुत्पादयत्येव फलम् । परिपाकपेशा त्वन्वस्वाप्यत्येव । एकस्मिन्नि-
लात्मनीति तु परः । कथं तु सन्तान इति विशेषः । अत एव न स्थलदुपपत्तिरपि । ये तु वेदान्तिनो
विज्ञानमात्रवादमाश्रयन्तोऽपि क्षणभङ्गुरत्वे विद्विष्यन्तो विद्विष्यन्तश्च प्रतिपत्त्वं भेदे नित्यमेकमद्वितीयं
सकलवैवर्तोपादानं प्रकृतैकत्वभावं विशानमभ्युपगच्छन्ति । न तैः सह विज्ञानरूपे विवादः ।
नित्यकृतगदि तु तदभिमतं न घटेत् । तथा मति नीलनीलादिर्धैर्विचित्र्यानुपपत्तेः । बन्धनोद्भववस्था
य न घटेत् नित्यसैकत्वभावस्य तद्विभागो हि दुरतपादः । अस्माकं च विज्ञानसन्तानानन्त्येन संश्लिष्टा-
संश्लिष्टविभागेन तदुपपत्तेः ।

उत्तरं—

“संश्लिष्टा च विशुद्धा च मनला निर्मला च सा ।
संश्लिष्टा चेद्भवेत्सासौ सुजा. स्तु सर्वदेहिनिः ।
विशुद्धा चेद्भवेत्सासौ व्याधानो निष्फलो भवेत् ॥ इति ॥” [१०४]

निष्फलव्याप्तित्यभे योगाभ्यास, तत्त्वज्ञानस्य नित्यविज्ञानात्मत्वरूपारमिष्वेन नित्यमिष्टत
वाऽप्युच्यन्वात् । तदस्मदभिमत एव विज्ञानवाद. सर्वाचीन इति ।

इदमिदं न प्रतिभाति—

मदं दूषयताऽनेन नित्यविज्ञानवादिनाम् । नीलनीलादिर्विचित्र्यानुपपत्तिप्रदर्शनम् ॥
अस्थान एव रचितं हृदं तस्य त्वज्जन्ता । वैचित्र्याचित्तवृत्तीनां तद्वैचित्र्यं हि जल्पने ॥
त्रिगुणयाः परिगतिश्चित्तमयेन सङ्गतम् । अर्थाकारमनुप्राप्य वृत्तिभेद प्रकरोते ॥
तत्तत्तु शान्तवैचित्र्यव्यवहारमनुद्भव । नित्यं विशानमाका य र गुणेभ्यस्तु निश्चये ।
सुगानां यत्तु वैचित्र्यं कथं स्यादन्तदुपपन्नम् । बन्धनोद्भववस्था तु व्यवहारमन्वा य ।
विमृष्टतिविशेषचतुस्त्वहन्त्य सायन । तन्मध्ये दूषणं नैतन्परिणं पक्षमपिभेद ।

नैतन्म्यदृष्टिं दृष्टयन्मैवसत्तुल्यवदाम् । व्यापारव्यभिचयान्नाकवदन्म्यदन्तर ।
यं परीक्षा मननरोद तानां सारविवेकने । वाक्य विचार एव सायित्ति मन्वा निश्चये ।
प्रत्यक्षविपरिरोध प्रविशतिनासु न । प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षनिरासनां मन्वा प्रकरोते ।
व्यापारमपि परीक्षणा प्रकरोतेन सदाऽऽप्य । अन्त एव निश्चय सदाऽऽविमर्शमैव प्रकरोते ।
अपि तासां दिव्यान्तरे सदाऽऽप्य दक्षणे । मनु मैवसत्तुल्यवदाम् सारविवेकम् ।
प्रत्यक्षेऽप्युत तासां विपरिरोधप्रकरोते ।

मैवसत्तुल्यवद-
तन्मयम् ।
नैतन्म्यदृष्टिं दृष्टयन्मैवसत्तुल्यवदाम् । व्यापारव्यभिचयान्नाकवदन्म्यदन्तर ।
यं परीक्षा मननरोद तानां सारविवेकने । वाक्य विचार एव सायित्ति मन्वा निश्चये ।
प्रत्यक्षविपरिरोध प्रविशतिनासु न । प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षनिरासनां मन्वा प्रकरोते ।
व्यापारमपि परीक्षणा प्रकरोतेन सदाऽऽप्य । अन्त एव निश्चय सदाऽऽविमर्शमैव प्रकरोते ।
अपि तासां दिव्यान्तरे सदाऽऽप्य दक्षणे । मनु मैवसत्तुल्यवदाम् सारविवेकम् ।
प्रत्यक्षेऽप्युत तासां विपरिरोधप्रकरोते ।

परहितकरणंकाभिरामाः संस्कारादिदुःखत्रयाभिभूतं जगदवेक्ष्य कृपापरतन्त्रतया तद्दुःखदुःखिनः सन्तः सकलानेव संसारिणो दुःखाम्युधेकद्विधीर्षन्तः समाहितबोधचित्ताः कुशलकपराः अप्रस्खलितमार्गास्त्रिरस्कृतफलापत्तयः सादरनिरन्तरदीर्घकालानुस्यूतनैरात्म्यदर्शनाभ्यासपाटवापगतसकलक्लेशावरणज्ञेयावरणाः सदाप्रभास्वरां सम्यक्सम्बोधिसुपगताः, तेहि सर्वज्ञा बुद्धाः ।

“साक्षात्कृतिविशेषाच्च दोषो नास्ति सवासनः । सर्वज्ञत्वमतः सिद्धं सर्वावरणमुक्तिः ॥” [८७५]

श्रावकप्रत्येकबुद्धाभ्यां समधिकतर प्रकर्षो बुद्धेषु । तयोर्हि न सर्वज्ञता । अपगतेऽपि नैरात्म्यदर्शनेन क्लेशावरणे नैरात्म्यदर्शनाभ्यासपाटवाभावेन ज्ञेयावरणानपगमात् । तथाचोक्तम्—“अत एव श्रावकदेर्नैरात्म्यदर्शनेऽपि न सर्वज्ञत्वम् । तथाविधान्तराभ्यासविशेषाभावेन ज्ञेयावरणस्याप्रहाणात्” इति । त एते बोधिसत्त्वाः सर्वज्ञा आसंसारमशेषसत्त्वोद्धरणायावतिष्ठन्ति । श्रावकादयस्तु नेतरे । तथाचोक्तम्—“सात्मीभूतमहाकृपाणामासंसारमशेषसत्त्वोद्धरणायावस्थानात् तदाश्रयवर्तिनी चित्तसन्ततिरतितरां स्थिराश्रया । या तु श्रावकादीनां सन्तानवर्तिनी सा न स्थिराश्रया । तेषां ग्रीधतरं परिनिर्वाणान्मन्दत्वात्कृपायास्तेषामवस्थाने यत्नाभावात्” [८९४] इति । न च यावत् संसारमवतिष्ठन्तीत्येतावता न रागादिमलबलेपप्रसङ्ग एषा व्यपगतसर्वावरणा ह्येते । चित्तसन्ततिरेषां सकलविकल्पापेताव्ययगतागन्तुकमला स्वाभाविकप्रजाकरुणाप्रभास्वरा हि प्रवर्तते । न ह्येषामितोऽन्यनिर्वाणं नाम सम्प्राप्यं समधिकतरमस्ति, यत्सकलसत्त्वदुःखोन्मूलनैकान्तचित्तात्स्वयममलात् । यद्येवं व्यपगतसकलविकल्पो बुद्धः कथमुपदिशतो वचनप्रवृत्तिरिति तु नागङ्घ्र्यम् ।

“चक्रभ्रमणयोगेन निर्विकल्पेऽपि ताधिनि । सम्भारावेगसामर्थ्यद्देशेना संप्रवर्तते” ॥

[८८३]

व्याख्यातं च—“भगवति प्रत्यस्तसमस्तकल्पनाजालेऽपि प्रवर्तत एव पूर्वपुण्यज्ञानसम्भारवेगवशाद्देशेना” [८८४] इति ।

अत्रेदमप्याहुः—

“तस्मिन् ध्यानसमापन्ने चिन्तारत्नवदास्थिते । निःसरन्ति यथाकामं कुट्यादिभ्योऽपि देशमा” ॥”

इति । [८४३]

व्याख्यातं च—“नैवासानुपदिशति किञ्चित् । सर्वदा निर्विकल्पकसमाधिस्थत्वात् किन्तु तदाधिपत्येन विचित्रधर्मदेशनाप्रतिभासा विज्ञप्तयो भव्यानां भवन्ति । यस्या रात्रौ तथागतोऽभिसम्बुद्धो यस्या च परिनिवृत्तः, अत्रान्तरे तथागतेन नैकमप्यक्षरं प्रव्याहृतम्, तत् कस्य हेतोः, सततसमाहितो हि तथागतः, अपि तु येऽक्षरदेशेना वैनयिकास्ते तथागतस्य मुखादुष्णीपादूर्णायाः शब्दं निःसरन्तं शृण्वन्ति” [८४३] इति ।

कुट्यादिनिस्तृताना च कस्मान्नाप्तोपदिष्टता । तदाधिपत्यभावेन यदा तासां प्रवर्तनम् [९२६]

नचास्य मर्त्यभाव । तथाचोक्तम्—

“पद्मगत्यात्मसंसारबहिर्भावाच्च मर्त्यता । बुद्धानानिष्यतेऽस्याभिनिर्माणं तत्तथामतम्” ॥

इति [९१५]

व्याख्यातं च—“नरकप्रेततिर्यग्देवमनुष्यभेदेन पद्मगत्यात्मकः संसारः, तद्बहिर्भूताश्च भगवन्त

इत्यसिद्ध मर्त्यत्वमेतेषाम् । कथं तर्हि इन्द्रोदनाद्रिलोत्पत्तिरेवा भूयत इत्यत्राह— निर्माणं तत्तथाम-
निर्णयंति । इन्मेवार्थमागमेन ब्रह्मवाह—

“अच्युते पुरे रन्ते बुद्ध वासविवर्जिते । बुद्धयन्ते तत्र सन्दुद्धा निर्मितस्त्रिह बुध्यते ।”
इति [११६]

इह तु इन्द्रोदनादिलादिषु तदाधिपत्तेन तया निर्माणमुपलभ्यते इति तदाचार्य । ये पुनः पन्थ-
मेव अत्रादपक्षकारः (तत्र अपनः सहस्रागामी अनागामी अर्हन्) तेष्वयमेव बुद्धस्य देवता-
वत्त्वमाह्वयन्ति ।

तथाचोक्तम्—

“ये च बहिरपपत्वं ब्रह्मणः पारमार्थिक । अन्यन्तात्मत्वेनाभ्यान्ते सुनेरेव जग्मने ॥
इहैव अन्तस्त्वेन चतुर्धा परिशील्यते । शून्याः परप्रवादा हि अमर्त्याः सन्त्याः ॥”
इति । [११७]

अथत्र सङ्ग्रहः—

यः स्वात् गोत्रविशेषतः करणया तु स्त्री जगदुत्पत्त्या
तदुत्पत्तं इत्यप्यन्तरित्वात्प्रमत्तप्रवर्थाशयः ।
नैरात्म्यद्वयमवगतिः यत् प्रसीतसर्ववृत्ति
मर्त्याः अगवात् स एव जगता तु सौपरान्त्यै स्थितः ।
एवमस्यां परीक्षया सर्वहः सन्प्रमथितः ।

अन्तःप्राप्तमहत्त्वं निबन्धनान्तराभिविद्मः । अत्रान्तरे दिग्गमिन् केचिदुत्पत्तमर्हत् । १ ।
तेषां ह्येते मया कथितानि अधीत्येच्छन् ।

यस्याः प्रतिवस्तु—

नन्वस्तद्भ्रष्टसङ्ग्रहः ।

वापिलाः ।

प्रहृते-
परीक्षा ।

- 1 निर्दिष्टा ध्यायितं मर्त्यसिद्धिस्तु उपान्तं ।
यत् प्रहृते कथं मर्त्ये अन्तः प्रवृत्तमिति । ३ ।
- 2 अन्तः प्रवृत्तमेव अन्तः प्रवृत्तमिति ।
तदेव अन्तः प्रवृत्तमिति । ३ ।
- 3 अन्तः प्रवृत्तमेव अन्तः प्रवृत्तमिति ।
तदेव अन्तः प्रवृत्तमिति । ३ ।
- 4 अन्तः प्रवृत्तमेव अन्तः प्रवृत्तमिति ।
तदेव अन्तः प्रवृत्तमिति । ३ ।

अथ मौगनाः ।

- 1 अग्निः प्राणः सान्निध्यं मानसः प्राणः सान्निध्यं प्राणः ॥ १० ॥
 मां मां मय्यो कश्चिन्नास्ति । मृगमयानिमान् ।
 एतन्मया-पदे दुःखं मय्यो किन्तु वा तन्म ॥ ८ ॥
 मृगमयानां तु कार्येषु कारणाण्युपायानाम् ।
 अग्निः प्राणः किमेकत्वं नित्यं च नान्यमित्यम् ॥ ९ ॥
- 2 भावः सत्त्वादिभ्यो न सत्त्वादिभ्यो मत्ताः ।
 ते स्वस्वमितिदो वाप्यस्य सत्त्वादिभ्यो मय्यितिदः ॥ १० ॥
 सत्त्वादिभ्यो भावमो मृगमयीनामन-वशात् ।
- 3 मय्यनु सत्त्वादिभ्यो मय्यनु-भवेत्, किमिति त्रिभिः ॥ ११ ॥
 एकमेकैकदेव भे, येने त्रिभ्यो मय्यनु-भवेत् ।
 यदेव मय्यनुभाति तद् मय्यनुभवेत् ॥ १२ ॥
 त्रिमोहात्मकमन्यस्य भावनाजानिभेदात् ।
- 4 न सत्त्वात् सान्निध्यं मय्यनु-भवेत् करणायोगतः सत्त्वात् ॥ १३ ॥
 दत्तं मत्त्वे किन्तु करणमुपादीयेत किन्तु वा ।
 सत्त्वावः कस्य वा कस्यात् सत्त्वावैकिया क वा ॥ १४ ॥
 सत्त्वावैक्यव्यक्त्याप्यस्य व्यक्तिः कारणतो यदि ॥ १५ ॥
 प्राणाः प्राणतः सान्निध्यं त्रिभ्यो स्यादिति स्तुति ।
 भावना यः स्वभावास्तु पूर्वापरविमुक्तता ॥ १६ ॥
 अथमेव मय्यनु-पादो नास्ततो नापि वा मत ।
 तन्मादस्यकार्यमिति व्यवहारस्तु केवलम् ॥ १७ ॥
 सत्त्वावैक्यमितिवादस्य प्रतिषेधाय वर्तते ।
 परीक्षितोऽव्यक्तवादः सुधीभिरनगा दिशा ॥ १८ ॥

आनुमानिकेश्वरवादिनः ।

- 1 अस्वीश्वरो नित्य एकधेतनो यदधिष्ठितम् ।
 अचेतनं स्वस्वकार्यसमारम्भाय कल्पते ॥ १ ॥
 भवन्त्यत्रानुमानानि प्रमाणान्यपराण्यपि ।
 यद्यत्स्वकीयावयवसन्निवेशविशेषवत् ॥ २ ॥ अधिद्वर्णमतम् ।
- 2 बुद्धिमतपूर्वकं तत्तद्यथा घटपटादिकम् ।
 विवादास्पदमेतन्तु क्षित्याद्यपि तथाविधम् ॥ ३ ॥
- 3 सर्गादावप्रबुद्धानां प्रबुद्धानां सतां ततः ॥ ४ ॥ प्रशस्तमतेर्भेतम् ।

प्रलयंतिदतो पलायवहारः प्रवर्तते ।

तलात्त व्यवहारस्तु भुवनान्योपदेशजः ॥ ५ ॥

इत्योपदेशस्तथा तन्मात्रव्यवहारवत् ।

4 चेतनाधिष्ठितं दृष्टं भुजास्तदनचेतनम् ॥ ६ ॥ उद्योतकरमतम् ।

यथा रथादि यच्चैतन्महाभूताद्यचेतनम् ।

भुवदुःखात्सदं तच्च चेतनाधिष्ठितं तथा ॥ ७ ॥

तथाच कर्ता सर्वज्ञः सर्गादुपदेशकः ।

महाभूताद्यधिष्ठाता स कश्चित्सिद्ध ईश्वरः ॥ ८ ॥

अत्र सौगताः ।

1 नालीश्वरो निल एकचेतनेनानधिष्ठितम् ।

एचेतनं स्वस्वक यत्समारम्भान् कल्पताम् ॥ ९ ॥

2 अस्तु स्वकीयावयवगणिवेशविशेषवत् ।

दृष्टिमत्कर्मकं चस्तु सर्व शिलादि किं ततः ॥ १० ॥

सर्वददयैककर्मत्वं नहि निष्पन्नभीषितम् ।

विविन्नसन्निवेशा हि गोपुरात्कल्पदयः ॥ ११ ॥

अनेककर्मका एव सन्नाप्यन्ते तपेक्षयात् ।

यदि निलैककर्मकं कर्मकत्वं प्रचाप्यते ॥ १२ ॥

साध्यासिद्धिरैकैकस्य विरलमपि वस्तुन ।

अनाकनविरोधेन निलना ह्यजसन्मवत् ॥ १३ ॥

असिद्धं नापनं चेदं रथादिभ्यविरोधेनो ।

सन्निवेशावयवितो ह्यत्राप्युपलम्बत ॥ १४ ॥

3 सर्गाद्यप्रवृत्तानां प्रवृत्तानां सन् ततः ।

प्रलयंतिदतो नैव व्यपहरः प्रवर्तते ॥ १५ ॥

विन्दवप्रवृत्तानां प्राये पुरवत्तु वै ।

अनात्तरदिग्भूतानां एते भवन्ति हि ॥ १६ ॥

4 वेगविधिर्न सत्तु ह्यत्र सत्तु वै ।

एतु नैव विधिभेदेनैव न सत्तु ॥ १७ ॥

सौख्यरत्नाङ्कुरः ।

सौख्यरत्नाङ्कुरः सौख्यरत्नाङ्कुरः ।

अत्रापि अत्रिदेव न सत्तु वै तदात्तु ॥ १८ ॥

अत्र सौगताः ।

ईश्वरस्य निरासेन प्रकृतेश्च निरासतः ।
 निरस्तेऽप्यत्र पक्षेऽन्या दर्यन्तेऽनुपपत्तयः ॥ ३ ॥
 अनाधेयातिशयगोर्नित्ययोः प्रकृतीशयोः ।
 परस्परपकार्यत्वं न घटेत कथमन ॥ ३ ॥
 साक्षिष्यं तु सदैवास्ति नित्यव्यापकयोस्तयोः ।
 कालभेदेन सर्गादिव्यवस्था युज्यते कथम् ॥ ४ ॥
 त्रिगुणस्य समस्यापि सत्त्वात्कव्यादिभेदतः ।
 कादाचित्कं तु वैपम्यं नोपपद्येत सर्वथा ॥ ५ ॥
 न ह्याभ्यामपरं किञ्चित्तत्र स्यात्प्रसाधनम् ।
 स्वातच्छ्याय्यहेतुत्वं न कादाचित्कता तदा ॥ ६ ॥

स्वाभाविकजगद्वादिनः ।

जन्मन्यपेक्षा भावाना न स्वस्य न परस्य वा ।
 सर्वहेतुनिराशंसं भावाः सर्वे भवन्ति हि ॥ १ ॥
 राजीवकेसरादीनां वैचित्र्यं कः करोति हि ।
 मयूरचन्द्रकादिर्वा विचित्रः केन निर्मितः ॥ २ ॥

अत्र सौगताः ।

बीजपद्मजलादीनामन्वयव्यतिरेकयोः ।
 सरोजकेसरादीनामन्वयव्यतिरेकयोः ॥ ३ ॥
 प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां सिद्धेः सिद्धा सहेतुता ।
 तत्स्वाभाविकवादोऽयं प्रत्यक्षेण प्रवाच्यते ॥ ४ ॥

शब्दग्रहवादिनः ।

अविकारि परं ब्रह्म शब्दतत्त्वमनक्षरम् ।
 अविभक्तं तदेवैकं जगद्रूपं विवर्तते ॥ १ ॥

अत्र सौगताः ।

शब्दभावोपमर्देन नीलभावे विकारिता ।
 सा त्वनिष्ठा यतः शब्दब्रह्माविकृतमिष्यते ॥ २ ॥
 तद्भावेनैव तद्भावे तद्भावे स च भासताम् ।
 स शब्दश्चेज्ज भास्तेत नीलं तच्च न भासताम् ॥ ३ ॥

- 5 इन्द्रादि कार्यसम्पन्नत्वात्कवितानिभम् ।
 6 मदीना वित्तपः सर्वा विनिवृत्तवित्तानि ॥ ९ ॥ (शङ्कामामितः)
 गेदेन्द्रिगुक्तिभ्यो वेगनेऽन्वेन केनभिः ।

अत्र सौमताः ।

- 1 संपे पमां निरात्मनो न प्रमाणं यदात्मनि ॥ ७ ॥
 विभुर्नित्योऽहमिति वा नादृष्टारः प्रकाशते ।
 किन्तु गौरः कृष्ण इति, तन्नाप्यशस्य सन्मयः ॥ ८ ॥
 किवाप्यशेषेण विद्वत्स विचारः संशयः कृतः ।
 2 मयेति प्रतिबन्धानं नात्मनित्यवशात्प्रकम् ॥ ९ ॥
 यथैव वेद्ये क्षणिके तथाऽस्मिन्नपि वेत्तारि ।
 एकत्वप्रतिबन्धानं नैरन्तर्यकृतो भ्रमः ॥ १० ॥
 3 नाप्यात्मशब्दो बुद्धयोदेरन्यमर्थमपेक्षते ।
 पर्यायता प्रसिद्धा यथितमात्मेति शब्दयोः ॥ ११ ॥
 4 जीवहेतो निरात्मैव, न निष्प्राणस्तयाऽप्यसौ ।
 न तादात्म्यतदुत्पत्ता प्रतिबन्धोऽन्योस्तु कः ॥ १२ ॥
 5 किमक्रियस्याश्रयेण पतनप्रतिरोधिना ।
 तन्नेच्छादेः साश्रयत्वं कार्यन्वेऽपि प्रसिद्ध्यति ॥ १३ ॥
 6 त्वद्विक्तयस्त्वदीयेभ्योऽन्येन सर्वत्रचेतना ।
 वेद्यन्त इत्युपगमाच्चरभे सिद्धसाधनम् ॥ १४ ॥

अथ जैमिनीयाः ।

- मांसकारम-
 परीक्षा ।
- 1 व्यावर्तमाना आत्मानः सुखदुःखाद्यवस्थया ।
 निसर्गसिद्धचैतन्यस्वभावानुगता अमी ॥ १ ॥
 2 कुण्डलत्वाद्यवस्थाभिर्व्यावृत्तोऽपि यथा ह्यहिः ।
 सर्पत्वानुगमान्नान्यः स्थिरः किन्तु तथा स्थिराः ॥ २ ॥
 3 प्रमातृप्रत्यभिज्ञानात् स्थिरत्वं तच्च सिद्धयति ।
 चैतन्यलक्षणा बुद्धिरैकवानुगता स्थिरा ॥ ३ ॥
 4 विषयोपाधिभेदात्तु धीवैचिह्न्यं प्रतीयते ।
 अत एव तु बोधात्मप्रत्यभिज्ञोपपद्यते ॥ ४ ॥
 अनादिनिधनाश्चैते कर्तारः कर्मणां फलम् ।
 भुञ्जते तच्च नः पक्षे कृतनाशाकृतागमौ ॥ ५ ॥

अत्र सौगताः ।

- 1 व्यावृत्त्यनुगमात्मानं मन्यन्ते मन्दबुद्धयः ।
न होकस्मिन् घटेतार्थे विरुद्धोभयरूपता ॥ ६ ॥
अवस्थाभिर्विरुद्धाभिरन्यान्यत्वे स्थिते सति ।
अनन्यैकाल्मता तत्र घटेत व्याहता कथम् ॥ ७ ॥
सुखदुःखाद्यवस्थानां नाशोत्पादौ विरुद्धता ।
निलौकतां सहेरन्वा स्वानन्यस्यात्मनः कथम् ॥ ८ ॥
अत्यन्तभेदेऽवस्थानामवस्थावत आत्मनः ।
तस्य चा ध्यात्मकत्वोक्तिः सा भवेद्बालभाषितम् ॥ ९ ॥
- 2 अत एव च सर्पोऽपि न स्थिरः, क्षणमद्गुरः ।
असर्पेतरतामात्रादनुवृत्तत्वविभ्रमः ॥ १० ॥
- 3 प्रत्यभिज्ञा प्रमा स्याच्चैतस्याः स्यान्मानता तदा ।
वासनामात्रदोजोत्पा- प्रत्यभिज्ञा भवन्ति हि ॥ ११ ॥
अविदावासनामात्रप्रभवो यस्त्वहंग्रहः ।
कथं विषयसत्ता स प्रसाधयितुमर्हति ॥ १२ ॥
दिना विषयसत्तां च भवन्ति प्रत्यया खलु ।
उत्प्रेक्षसे कं विषयं भूतनामीश्वरप्रहे ॥ १३ ॥
- 4 विषयोपाधिभेदेन धीर्देविन्द्रोपादानम् ।
निरस्तमतएवेदं भ्रान्तिषु व्यभिचारत ॥ १४ ॥
तथा चोत्पत्तिनासादे स्वतस्तत्र प्रसङ्गत ।
चैतन्यलक्षणा वृद्धिः स्थिरैवेति न वृज्यते ॥ १५ ॥
अत एव च दोषात्मप्रत्यभिज्ञा न च प्रमा ॥ १६ ॥

अथ ध्यापिलाः ।

- 1 इदिरन्मा वेतनोऽन्त रं वरोति भुनक्ति र ।
- 2 का जवा विभियभूमिरज्ज. स त्वद्विचि ॥ ११ ॥
- 3 एतन्मयाऽन्त रं वेदनात्तोरुकिरेऽन्त ।

अत्र सौगताः ।

- 1 इदिरन्मा वेतनोऽन्त रं वरोति भुनक्ति र ।
- इदिरं वेतनात्तोरुकिरेऽन्त रं
- येतनोऽन्त रं वरोति भुनक्ति र ।

अहेतुस्य नाशस्य सम्भवो नैव सम्भवी ।
तथा सति हि कार्याणां सर्वतः सम्भवो भवेत् ॥ ४ ॥

- 3 किय क्षणिक इत्यत्र कोऽयमर्थोऽभिमन्यते ।
क्षणोऽस्यास्तीति मत्पर्यः क्षणभङ्गे न युज्यते ॥ ५ ॥
सोऽस्यास्तीत्ययमर्थो हि क्षणभेदमपेक्षते ।

अत्र सौगताः ।

- 1 इदं तु साहसं यत्तन्निलं व्योमादि वस्त्विति ॥ ६ ॥
अर्थक्रियासमर्थं हि वस्तु, नान्यदतद्विधम् ।
न च नित्यस्य सामर्थ्यं सदा कार्यप्रसङ्गत ॥ ७ ॥
सहकारिव्यपेक्षाया नित्यता नैव युज्यते ।
अपूर्वातिशयाधानाद्यत्स्याद्यस्योपकारकम् ॥ ८ ॥
तत्तस्य सहकारि स्यात्तथा चानित्यता स्थिता ।
अपूर्वातिशयप्राप्तौ प्राप्तुं खलु हीयते ॥ ९ ॥
ननु सत्यमपूर्वोऽयं हेतावतिशयो भवन् ।
हेतुस्वरूपाद्भिन्नत्वात् न रुन्ध्याद्हेतुनित्यताम् ॥ १० ॥
हन्त तर्हि ततो भिन्नो योऽसावतिशयः श्रितः ।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां युक्ता तस्यैव हेतुता ॥ ११ ॥
ननु नाहेतुता तस्य तदीयोऽतिशयो ह्ययम् ।
यस्यातिशयकार्यं यत् तत्स्यात् कार्यं न तस्य किम् ॥ १२ ॥
सत्यं तदीयतासिद्धौ स्यादेतत्सा तु दुर्घटा ।
तादात्म्यं वा तदुत्पत्तिः कः सम्बन्ध इहोच्यताम् ॥ १३ ॥
ततो भेदान्न तादात्म्यमुत्पत्तिश्चेद्दिशोक्तया ।
यौगपद्यप्रसङ्गः स्यात्सदा नित्यस्य सन्निधेः ॥ १४ ॥
सहकारिव्यपेक्षाया प्रसजेदनवस्थितिः ।
ननु हेतोर्नोपकारः सहकारिभिरिष्यते ॥ १५ ॥
सहैव कार्यं कुर्वन्ति ततस्ते सहकारिणः ।
सा तस्य प्रकृतिर्हेतोः कारणान्तरसन्निधौ ॥ १६ ॥
कार्याधायकता येयं, तथैव सहकारिणाम् ।
ननु सा प्रकृतिर्नित्ये कादाचित्की कथं भवेत् ॥ १७ ॥
साकल्य इव वैकल्ये सा नित्यस्यानपायिनी ।
गले गृहीत्वा गृहीयात्सर्वास्तान् सहकारिणः ॥ १८ ॥

गुणपरीक्षा ।

आश्रये निहते द्रव्ये हत एव गुणोऽपि स ।
 बाधकं चापरं तत्र दिङ्मात्रेण निरूप्यते ॥ १ ॥
 समवेतं घटे स्थूलं यथेकं रूपमिष्यते ।
 अंशतस्तु घटे दृष्टे रूपमीक्ष्येत सर्वतः ॥ २ ॥
 अनंशे न समाधि स्यादंशभेदव्यवस्थया ।
 आश्रयस्यैव तस्यापि सांशत्वे द्रव्यमेव तत् ॥ ३ ॥
 आपत्तिरेपाऽनिष्टस्य त्रिषु बोध्या रसादिषु ।
 विष्फारितेक्षणेनापि पश्यता पुरतः स्थितम् ॥ ४ ॥
 दृश्यते नैव नीलादेरन्यत्सङ्ख्यादि किञ्चन ।
 सङ्केताहितसंस्कारवैचित्र्यादेव केवलात् ॥ ५ ॥
 एको महान् दीर्घ इति व्यवहारः प्रवर्तते ।
 अपेक्षाबुद्धिमेवायं द्वित्वाद्दौ शरणं श्रयन् ॥ ६ ॥
 बुद्धिवैचित्र्यतोऽन्यत् किं कार्यं द्वित्वादि पश्यति ।
 गुणादावपि सङ्ख्यादिव्यवहारे समे सति ॥ ७ ॥
 द्रव्यमात्रे तु तत्सत्तास्वीकृतिर्विपमैव ते ।
 आश्रयस्थैव चेत् सङ्ख्या गुणादाववभासते ॥ ८ ॥
 एकस्यानेकविज्ञाने कस्य सङ्ख्याऽवभासते ।
 निरासोऽनेन सम्पन्नः परिमाणपृथक्त्वयोः ॥ ९ ॥
 संयोगादिनिरासस्तु सुधीभिरुपदर्शितः ।
 अन्तःपातं निवन्धस्य कुर्वतां सुगमस्तु सः ॥ १० ॥
 अवकाशो न तस्यास्मिन् सद्ग्रहस्यापि सद्ग्रहे ।

कर्मपरीक्षा ।

भावानां क्षणभङ्गित्वात् कर्म क्वापि न संभवेत् ।
 नहि जन्मक्षणे कर्म न द्वितीयः स्थितिक्षणः ॥ १ ॥
 धियोज्य देशादेकस्मात्संयोजयति या परम् ।
 सा क्रिया गमनं सा हि स्थिरमेकमेवञ्चते ॥ २ ॥
 स्थिराणामेकरूपाणां कथं स्यात्कार्यकारिता ।

सामान्य-
परीक्षा ।

अनेकानुगतं नित्यं सामान्यं यत्तु कल्प्यते ।
 अपास्तप्रायमेवैतदाश्रयाणां निरासतः ॥ १ ॥
 प्रमाणं यत्परंस्तत्र व्याहृतं तन्निरस्यते ।
 जातिः प्रत्यक्षगम्येति भ्रान्तानां खलु भाषितम् ॥ २ ॥
 या नाम जान्युपहिता गौरद्वोऽयमितीह धीः ।
 न सा चक्षुःसम्प्रयोगसमनन्तरभाविनी ॥ ३ ॥

मनसाम्नाहामन्वन्धकल्पनाऽपि च दुर्घटा ।
 प्रवर्तते कुण्डद्वन्द्वोरिहेदमिति धीर्यया ॥ २ ॥
 न तास तन्नुपपत्तोः कुन सम्बन्धकल्पना ।
 सा तागतेषुत्पत्ता हि सम्बन्धः सा समर्थ्येते ॥ ३ ॥
 प्रयुज पतिकृतेन लौकिकी धीः प्रवर्तते ।
 वृते नामः शिला शैले द्वाराणि गदनेधिति ॥ ४ ॥
 लनतऽनपत्तानां हि गम्बेताभेयता परम् ॥ ५ ॥
 गम्बेताभेयनिष्ठेषु नानाभूतेषु गत्स्यति ।
 दृष्टा तिर्यक्यंमर्गकल्पनायां कुक्षीशलम् ॥ ६ ॥
 तिर्यक्यमासापेऽग्निन् गदा सर्वत्र संस्थिते ।
 स्यात्कल्प्यादि शिभेदव्ययसा दुर्घट्टेय हि ॥ ७ ॥

भावानां शब्दाथैवैवादिनः ।

- 1 तनु इत्यन्वयो न स्युस्तदन्वो ययुपावयः ।
 दादा नीलेऽनमिताय प्रान्तस्य कथं गिरः ॥ १ ॥
 भिन्नभिन्नैः एतैः हि न प्रगतिनिर्गमं कथित ।
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ २ ॥
 * य इत्यन्वयो तु प्रकाशयति के एतम् ।
 ते न सन्त्यन्वयः सन्तु सन्तो गिरा गति ॥ ३ ॥
 तु सन्तु सन्तो सन्तो सन्तो सन्तो सन्तो ।
 तिर्यक्यं सन्तो सन्तो सन्तो सन्तो सन्तो ॥ ४ ॥
- 2 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ ५ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ ६ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ ७ ॥
- 3 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ ८ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ ९ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १० ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ ११ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १२ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १३ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १४ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १५ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १६ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १७ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १८ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ १९ ॥
 अन्वयस्य अन्वयः स यमोऽन्वयः सानम ॥ २० ॥

प्रतिभास्यं तु वाक्यार्थं वाक्यार्थानवधोरयन् ।

यः कल्पयति किं तस्य पदार्थे व्यर्थचिन्तया ॥ ११ ॥

वाक्यार्थे वा गतिर्दृष्टा पदार्थे सा भवेन्न किम् ।

वाक्यात्वदमपोद्भूत व्यर्थोऽपोहार्थताश्रयः ॥ १२ ॥

४ सर्वशब्दस्य ज्ञे वाऽर्थो न ह्यसर्वं प्रसिध्यति ।

(उद्योतकरः ।)

यद्यवच्छेदतोऽपोहे सर्वगन्दार्थता भवेत् ॥ १३ ॥

असर्वात्मकमेकं चेदपोहस्तस्य दुर्घट ।

न ह्येकस्मात्प्रवच्छेद सर्वस्मिन्नपपद्यते ।

प्रत्येकानतिरिक्तं तव समुदायात्मकं यतः ॥ १४ ॥

एवं ध्यादिपदानां च व्याहृताऽगोहवाच्यता ।

अगोऽपोहे कथं तावच्छ्रुता गोरश्च्यवाच्यता ॥ १५ ॥

अगोत्वमप्रसक्तं हि प्रसक्तं तु व्यपोद्यते ।

अगोरपोहः शब्दार्थो गोरन्वोऽनन्य एव वा ॥ १६ ॥

अन्यन्नस्यैव धर्मथेत् गमनादेरनन्वयान् ।

गौर्गच्छतीत्यादि वाक्यं व्याहृतार्थं तदा भवेत् ॥ १७ ॥

एतन्नन्वयेत् कोटु रामः प्रपोऽपोहार्थान्नन्वयान् ।

अत्र सौगताः ।

सर्वं निमित्तमपेक्षं पर्यन्ता गिरोऽस्ति ।

दिशु तेषां निमित्तता त इति कल्पनाश्रयम् ॥ १८ ॥

१ ४ सर्वं तस्य शब्दार्थताश्रयम् ।

निमित्तमेवा विषयो भिन्नता न भवेत् । १९ ।

निमित्तं न ह्येकमेव शब्दार्थं त इति श्रुत् ।

तस्य शब्दार्थताश्रयं तदा तस्य शब्दार्थता । २० ।

शब्दार्थता तदा तस्य शब्दार्थताश्रयः ।

शब्दार्थताश्रयः तदा तस्य शब्दार्थताश्रयः । २१ ।

शब्दार्थताश्रयः तदा तस्य शब्दार्थताश्रयः ।

शब्दार्थताश्रयः तदा तस्य शब्दार्थताश्रयः । २२ ।

शब्दार्थताश्रयः तदा तस्य शब्दार्थताश्रयः ।

शब्दार्थताश्रयः तदा तस्य शब्दार्थताश्रयः ।

शब्दार्थताश्रयः तदा तस्य शब्दार्थताश्रयः ।

शब्दार्थताश्रयः तदा तस्य शब्दार्थताश्रयः । २३ ।

चक्षुःसंयोगरहिताचेतस्सङ्गाद्य साधनात् ।
 जायेते युगपत्कार्ये अविक्ल्पविकल्पके ॥ १० ॥
 विकल्पो वाऽविकल्पो वा, यौगपद्ये न चाधकम् ।
 नर्तकी पश्यतः पुंसस्ताम्रूलं चर्वतस्वया ॥ ११ ॥
 जायन्ते रूपशब्दादिविकल्पा बहवः खलु ।
 आक्षस्य निर्विकल्पत्वं न घटेतेत्यसङ्गतम् ॥ १२ ॥
 सविकल्पकभावे हि निमित्तं नात्र वर्तते ।
 विशिष्टार्थग्राहिता तु निमित्तं सविकल्पके ॥ १३ ॥
 अतात्त्विकत्वाज्जालादेः क तद्वैशिष्ट्यसम्भवः ।
 न च नान्नोऽस्ति सम्प्रत्यक्षश्चिदर्थेन तात्त्विकः ॥ १४ ॥
 तज्जालादिविशिष्टार्थग्रहणं कल्पनैव तु ।

सुमतिः ।

- 1 नन्वाक्षमखिलं ज्ञानं विशिष्टस्यैव भासकम् ॥ १५ ॥
 सत्तासामान्ययोगेन यदर्थमवभासयत् ।
 आक्षं भवति विज्ञानं निर्विकल्पं तदीर्यते ॥ १६ ॥
 विशेषजातियोगेन यत्तत्स्यात्सविकल्पकम् ।
 सत्तासामान्ययोगेन न चेन्नार्थावभासनम् ॥ १७ ॥
 सदात्मनाऽगृहीतो हि निषेधकोटमापतन् ।
 आक्षस्य विषयो न स्यात्तद्विशिष्टावभासि तत् ॥ १८ ॥
 तद्विशिष्टावभासित्वे सत्याक्षं कल्पना न किम् ।
 न चेत्तत्कल्पना, नामयोजना कल्पना कथम् ॥ १९ ॥

कुमारिलः ।

- 2 अस्ति त्वालोचनाज्ञानं धर्मिमात्रावभासकम् ।
 नापि सामान्यरूपेण यस्मिन् धर्म्यवभासते ॥ २० ॥
 यदेतदाक्षं प्रथमं निर्विकल्पं तदिध्यते ।
 तस्मादेवाक्षसंयोगात्ततस्त्वस्यैव धर्मिणः ॥ २१ ॥
 विशेषधर्मयोगेन यद्भवत्यवभासकम् ।
 सविकल्पकमप्येतत्प्रत्यक्षं ह्यक्षहेतुकम् ॥ २२ ॥
- 3 प्रत्यक्षस्याविकल्पत्वे व्यवहाराद्भता कथम् । भाविविक्त-
 विकल्पे विषयैक्येन व्यवहाराद्भता स्थिता ॥ २३ ॥

अत्र सौगता. ।

- 1 यदक्षसम्प्रयोगोत्पन्नविकल्पकमेव तद् ।
 सत्ताधर्मं पुरन्द्वयं तद्धि नार्थाविभासकम् ॥ २४ ॥
 सत्त्वेनाप्यदृष्टान्तयेत् दृष्टान्तं कथमित्यसद् ।
 ध्यातृत्वात्मा विजातीयार्थीलादि. पुरम् स्थित ॥ २५ ॥
 सति चक्षु मन्प्रयोगे मययेव प्रकाशने ।
 धनस्यदक्षं विज्ञानं विशिष्टविषयं नन्द ॥ २६ ॥
 न विशेषाद्योगेन, तन्मात्रान्तरान्तरं नहि ।
 यद्विशेषाद्योगेन विशिष्टविषयं भवेत् ॥ २७ ॥
 तत्तु नाहं, कथमेव, यन्मात्रान्तरान्तरम् ।
- 2 जाल्यादीनां निरूपणेन तर्कान्निष्ठत्वमाह ॥ २८ ॥
 प्रामाण्यं सविकल्पस्य दूरोन्मार्शितमेव हि ।
 स्वतन्त्रादभिहितस्य जाल्यादेरस्य भवेत् ॥ २९ ॥
 यथैवलोचनानामनन्तविशेषादिति ॥ ३० ॥

किञ्चात्र स्मृतिमामग्या स्मृतिरेवोपजायते ।
 गवयावयवांशैर्हि दृष्टस्तात्यविकल्पकैः ॥ १२ ॥
 बहुगो दृष्टपूर्वायाः स्मृतिर्गोरुपजायते ।
 उपमानप्रमाणस्य तदिह क्व नु सम्भवः ॥ १३ ॥
 गवयो यस्तु गोलुल्य इति केनाऽपि बोधितः ।
 प्रविष्टो जातु विपिनं विलोक्य गवयं पुर ॥ १४ ॥
 स्मृतातिदेशवाक्यार्थं सोऽय गवयमंजकः ।
 इति संज्ञासंज्ञिभावमध्यवस्यति, तत्र तु ॥ १५ ॥
 उपमानं वाक्यजन्यसादृश्यज्ञानलक्षणम् ।
 फलं तूपमिति. संज्ञासंज्ञिभावावधारणम् ॥ १६ ॥
 प्रामाण्यमुपमानस्य केचिदेवं प्रचक्षते ।
 न चेदं युज्यतेऽर्थस्य यस्मात् शब्दो न वाचकः ॥ १७ ॥
 वाच्यवाचकभावो हि प्रतिक्षिप्तः पदार्थयो ।
 इष्यता वा स नैवात्र मानान्तरमपेक्ष्यते ॥ १८ ॥
 गोसादृश्यं त्रिरूपं हि लिङ्गं वाक्येन गम्यते ।
 अर्थे गवयसंज्ञत्वं साध्यं येनानुमीयते ॥ १९ ॥
 अतोऽनुमानात्पार्थक्यमुपमाने न सम्भवेत् ।
 किञ्च संज्ञासंज्ञिभावः प्रागेव ह्यवधारितः ॥ २० ॥
 यत्तदारण्यकं वाक्यं किं नावगमयत्यमुम् ।
 तत्प्रामाण्यं कथं वा स्यादस्य स्मृतिसधर्मणः ॥ २१ ॥
 यान्यन्यानि प्रमाणानि तैस्तैः प्रोक्तानि वादिभि ।
 तेषां निरासो विज्ञेयो निवन्धान्त प्रवेशतः ॥ २२ ॥

जैनाः ।

**स्याद्वाद-
परीक्षा ।** एकैकमप्यत्र यत्स्यादनेकात्मकमेव तत् ।
 य एव पिण्ड स्वण्डात्मा स गवात्माऽपि दृश्यते ॥ १ ॥
 स्वण्डो विशेषो व्यावृत्तेरनुवृत्तेस्तु गौ. पुनः ।
 सामान्यं, तदयं पिण्डो नैकात्मा नरमिहवत् ॥ २ ॥
 मुण्डाद्भिन्नेऽपि स्वण्डे हि धीर्मुण्ड इव गौरिति ।
 स्वण्डोऽयं न तु मुण्डोऽयमिति व्यावृत्तिधीरपि ॥ ३ ॥
 एवं तत्तद्विशेषेषु भाव इत्यनुवृत्तिर्था ।
 नोर्नायं नाश्च इति च मिथो व्यावृत्तिधीरपि ॥ ४ ॥

भिन्नस्वभावसामान्यविशेषात्मतया त्वतः ।
 एकत्वानेकरूपत्वं लोकेनैव व्यवस्थितम् ॥ ५ ॥
 कारकद्वयत्वं त्वमेकस्यापि हि लक्ष्यते ।
 विद्योत्तरेऽन्नमन्नादित्वापि लोके प्रयुज्यते ॥ ६ ॥
 विरोधं वाऽविरोधं वा वैपम्यं वा स्वभावतः ।
 उच्यते लोकमर्यादां कः प्रस्तावयितुं क्षमः ॥ ७ ॥

अत्र सौगताः ।

द्या तु सा लोकमर्यादा नोपपत्तिपराहता ।
 बालभूतमयो लोको नोपपत्तिमपेक्षते ॥ ८ ॥
 एकत्वमप्यनेकत्वं भिन्नतां चाप्यभिरुताम् ।
 विनागोमविनाशं च कोन्वेकस्य वदेद्बुधः ॥ ९ ॥
 यदेकस्यैव सामान्यविशेषोभयत्पता ।
 अविच्छिन्नमिदं सर्वमिति तु व्याहृतं वच ॥ १० ॥
 स्वभावभेदे नानात्वं स्यात्सामान्यविशेषयोः ।
 तदात्मतायां नानात्वदेकत्वं नैव सम्भवेत् ॥ ११ ॥
 एकवत्त्वान्मतायां च तन्सामान्यविशेषयोः ।
 मिथः स्वभावभेदस्तु न घटेत् कथमन ॥ १२ ॥
 स्वभावभेदे त्वत्तदि नानात्वं न तयोर्भवेत् ।
 तथा च नैव नानात्वं वस्तुनोऽपि तदात्मनः ॥ १३ ॥
 एकस्य तात्त्विकी नपि वरकद्वयवृत्तः ।
 विवक्ष्यभेदनाशान् व्यवहारः प्रवर्तते ॥ १४ ॥
 तदादेकत्वानात्वात्पनेन न त्वसम्भवं ।
 एकस्य वस्तुनो नैव तदपिदपि सम्भवेत् ॥ १५ ॥
 न च तुभ्ये र्भेदं भिन्नवस्तुत्वान्मते ।
 तन्निर्देशात्तुं त्वत्वे त्वान्नसंभवेत् ॥ १६ ॥

सौगवैकदेशिनः ।

सम्भवं हीनं देवैर्देवैर्जातमिति नानात्वे ।
 एकस्य देवोऽपि भवेत्तद्वैकदेशिनः ॥ १७ ॥
 १ अत्रान्यत्रान्यत्र लोके तद्वैकदेशिनः सन्तः ।
 देवैः कृतमिति तद्वैकदेशिनः सन्तः ॥ १८ ॥

संभवेत्तद्वैकदेशिनः ।

संभवेत्तद्वैकदेशिनः ।

१

अतीतादिव्यवहृतिर्मावर्षस्तुगुणैस्तु श्रेः ।

एषामेवान्यथामावन्नृष्वसु न वस्तुनः ॥ ३ ॥

एकस्यामनुरक्तस्याविरक्तस्यापरास्त्रिव ।

घोषमतम् ।

अव्यकलक्षणस्यापि लक्षणान्तरयोगतः ॥ ४ ॥

अध्वसु त्रिषु वस्तूनामन्वयं मन्यते पर ।

ते च वृत्तिविशेषाः स्युर्यंरतीतादिलक्षणैः ॥ ५ ॥

अतीतादिव्यवहृतिर्भवलेकस्य वस्तुनः ।

माता च दुहिता चेति नार्यैर्केव यथोच्यते ॥ ६ ॥

बुद्धदेवमतम् ।

पूर्वापरमपेक्ष्यैवमेकोऽप्यन्यान्य उच्यते ।

यस्य पूर्वापरे स्तः स वर्तमान इतीर्यते ॥ ७ ॥

पूर्वापरे ययोर्न स्वस्त्वतीतानागतौ क्रमात् ।

2 त्रैकाल्यं निर्वहलेवमन्यथान्यधिकः परः ॥ ८ ॥

त्रैकाल्यं निर्वहलन्यः कारित्रस्य व्यपेक्षया ।

बसुभिन्नमतम् ।

या फलक्षेपशक्तिः सा कारित्रमिति कथ्यते ॥ ९ ॥

क्षिप्ता सती मृद्भुटिका ब्यङ्ग्यद्वादिषु क्रमात् ।

द्विन्यादिव्यवहाराणां भवलेका पदं यथा ॥ १० ॥

कारित्रेऽवस्थिते, तस्माच्चयुते, तदनवाप्तिः ।

वर्ततेऽयमतीतोऽय, मनागत, इति क्रमात् ॥ ११ ॥

अन्यान्यव्यवहारानेकमप्यास्पदं तथा ।

तदतीतानागतयोरवस्तुत्वं पराहतम् ॥ १२ ॥

अतीतानागतज्ञानं नो चेन्निर्विषयं भवेत् ।

अप्रतीत्य द्वयं नैव विज्ञानमुपजायते ॥ १३ ॥

चक्षू रूपं मनो धर्मा इत्याद्येतत्तु तद्वयम् ।

इति द्वाभ्ययत्नोक्तित्वायिनो व्याहृता भवेन् ॥ १४ ॥

अवस्तुत्वादतीतस्य वैफन्यं कर्मणो भवेत् ।

अतीतानागतज्ञानं विमर्कं यत्तु योगिनाम् ॥ १५ ॥

तयोर्वस्तुत्वविरहे तद्वदेन कथं पुनः ।

अत्र सौंगताः सुधियः ।

1 साहस्रप्रक्रियया तौन्याप्रथमन्तु पराहतः ॥ १६ ॥

यः स्वभावान्यथामाव. परिणामो हि वस्तुनः ।

त्यक्तपूर्वस्वभावस्य स चे, इत्स्वन्तरं भवेत् ॥ १७ ॥

- पूर्वस्वभावात्वागेन स्वभावान्तरसङ्गतौ ।
 हन्त स्वभावसाङ्ख्यं द्वितीयोऽप्यत एव न ॥ १८ ॥
 किञ्च दृष्टान्तवैषम्यात् तृतीयस्य सङ्गतिः ।
 2 कारित्रवादो यद्यथा चतुर्थः सोऽपि नोचितः ॥ १९ ॥
 लम्बव्यवस्थासंचिच्छैर्धर्माणां यत्प्रकल्प्यते ।
 कारित्रं यद्यमिन्नं स्याद्धर्मैर्भ्यो विफलः श्रमः ॥ २० ॥
 धर्मस्वरूपवत्तच्च ननु स्यात् सार्वकालिकम् ।
 ततश्च्युतिस्तदप्राप्तिर्धर्माणां क्व नु सम्भवेत् ॥ २१ ॥
 धर्मैर्भ्यो यदि तद्भिन्नमपसिद्धान्त आपतेत् ।
 स्वन्धावततथातुभ्यः प्राप्तं भगवतेतरत् ॥ २२ ॥
 धर्माणां वर्तमानानां प्रागूर्ध्वं चास्वभावता ।
 कारित्रस्येव हेतुत्वात् संसृष्टत्वाच्च सिद्ध्यति ॥ २३ ॥
 अन्यथा नित्यतामत्या हेतुत्वादि विरुध्यते ।
 यत्स्वनालम्बनं ज्ञानं नेति तच्चिद्यतं न हि ॥ २४ ॥
 नित्येश्वरादिविज्ञानमनालम्बनमेव हि ।
 यदुक्तं तापिना तत्तु चित्ते सालम्बने स्थितम् ॥ २५ ॥
 सालम्बननिरालम्बमेदात्तदि द्विधेय्यते ।
 ज्ञाननालम्बनस्यास्य ज्ञानत्वमजडत्वतः ॥ २६ ॥
 तच्चाजडत्वं ज्ञानस्य प्रकृतौकस्वभावता ।
 अतीतं कर्म यत्तत्तु साक्षात् फलस्राघनम् ॥ २७ ॥
 किन्तु तद्वाचित्वाच्चित्तसन्तानात्फलमिष्यते ।
 अतीतानागतज्ञानं जायते योगिनां तु यत् ॥ २८ ॥
 न तद्विषयसापेक्षं चञ्चुर्विज्ञानवद्भवेत् ।
 किन्तु रूपं वर्तमाने स्यात्साधारणं तु यत् ॥ २९ ॥
 सन्तानकमसङ्गत्वात् कार्यकरणलक्षणम् ।
 साक्षात्तयोगिनो पश्चात्तौकिकैः साविकम्पकैः ॥ ३० ॥
 भूतं भावि च सन्तानं यदेतौ. न्यात्फलस्य च ।

- विज्ञानधारा काऽप्यग्नि गन्ता जन्मान्तराणाः ।
 इत्येवा कल्पना गाऽपि सोपगतिरितिजिता ॥ ३ ॥
 विच्छेदाजन्मगृन्मुष्मा विच्छेदास्वापमूर्च्छयोः ।
- 3 कार्यकारणभावोऽपि पूर्वापररूपेण गम्यते ॥ ४ ॥
 चैतन्ययोर्न घटने भिन्नदेहाश्रयतान् ।
 विज्ञानयोर्वर्तमानगताश्रयगतयोरित् ॥ ५ ॥
- 4 न हेतुस्त्रियमाणस्य चित्तं चित्तान्तरोद्भवे ।
 त्रियमाणस्य चित्तत्वादर्हेश्वरमचित्तवत् ॥ ६ ॥
- 5 नापि ज्ञानप्रसङ्गोऽस्ति कललादिदशास्यपि ।
 अनिन्द्रियस्येन्द्रियार्थभानं नैव हि सम्भवेत् ॥ ७ ॥
 अर्थावगतिरुपाच नान्यद्विज्ञानलक्षणम् ।
 अत एव च मूर्च्छादां स्थितिरस्य पराहता ॥ ८ ॥
- 6 ज्ञानं त्वाश्रयसापेक्षं देहादन्यो न चाश्रयः ।
 आश्रये निहते तच्च नश्येन्न स्यान्निराश्रयम् ॥ ९ ॥
 नित्यविज्ञानमात्मानमपहायापसर्पताम् ।
 प्रवेशे किमनौचित्यं लोकायतगृहान्तरे ॥ १० ॥

अत्र सौगताः ।

- 1 अस्ति विज्ञानधारा सा या पुनर्भवभाविनी ।
 पूर्वपूर्वप्रत्ययकक्षणिकज्ञानलक्षणा ॥ ११ ॥
 वासनान्वितसन्तानसमायद्धफलान्वया ।
 दूरोत्सारितनास्तिक्या सुधीभिः सुसमर्थिता ॥ १२ ॥
 सर्वथा परलोकस्तु नास्त्येवेति न नो मतम् ।
 आरम्भकारभ्यभूततत्तज्ज्ञानादिसन्तते ॥ १३ ॥
 काच्चिन्नियतमर्यादामवस्थामवलम्ब्य तु ।
 पूर्वापरविभागेन परलोकं प्रकीर्त्यते ॥ १४ ॥
- 2 चैतन्यं न च भूतेभ्यो जायते व्यज्यतेऽपि वा ।
 स्थैर्यं खन्विष्यते भूतेष्वथ ते हेतवः कथम् ॥ १५ ॥
 सदैव हेतुसान्निध्यान्नित्यं कार्यप्रसङ्गतम् ।
 सहकारिव्यपेक्षाऽपि नित्यस्य न घटेत् हि ॥ १६ ॥
 आधेयातिशयत्वे हि नित्यतेया विलुप्यते ।
 नाधीयतेऽधातिशयः किं कृतं सहकारिणा ॥ १७ ॥

- क्षणिकं वदीष्येत् स्वयं ह्युतिरेव तु ॥ १८ ॥
 कर्तव्यं कर्म किं प्रमाणं वर्तते तयो ।
 सन्वयो व्यतिरेकश्च देहद्वययोर्हि दुर्ग्रहः ॥ १९ ॥
 देहयोरेकत्वं तु दुर्ग्रहोऽप्यु हेतुता ।
 प्रत्येकं यदि हेतुत्वं विकल्पान्तरमात्रे ॥ २० ॥
 संसृज्य वेदेकं प्रत्येकं न स्यात् नान्यथा ।
 न च सोऽवयवो, तस्य अग्रे तु निरहोः ॥ २१ ॥
 सन्धौ च दिना षड्विंशत्यन्तरमात्रम् ।
 न्यत्रमार्गं तु स रेण क्षणिकविवेकनाम् ॥ २२ ॥
- 3 एवं हेतुन्तरे प्रत्येकं स्वयं प्रत्येकमात्रम् ।
 सौम्यं दानवत्वेऽङ्गं विरुद्धं यत्तद्विद्यम् ॥ २३ ॥
 पूर्वविद्यमानं नूतनमिति सिद्धयथा ।
 वित्तन्तरं न्यत्र नान्यथा विद्यते च यत्नम् ॥ २४ ॥
 आत्मनश्च रजसवद्विद्यमानं तिलान्तरम् ।
- 4 अहंकारविद्यते या निर्दोषोऽस्ति ॥ २५ ॥
 न स स्वतन्त्रमिच्छा परमिच्छा तु सा कथम् ।
 परेष्वपि न सर्वेषु सिद्धयेऽस्ति रीतिम् ॥ २६ ॥

न सिद्धोत्पन्नयस्तत्सादगोरपि स जापतेत् ।
 दिग्भेदे सत्यनंशत्वमपगच्छेदथावपि ॥ १५ ॥
 तस्यापि यदि सांशत्वमनवस्था प्रसज्यते ।
 तदपूर्णां प्रतिक्षेपादगोरध्यक्षता हता ॥ १६ ॥
 या सामान्यविशेषाभ्यामेकानेकत्वभावता ।
 दुर्घटा सा हि वस्तूनां द्वैरूप्यानुपपत्तिः ॥ १७ ॥
 द्वे चेद्रूपे वस्तुनी द्वे ह्यपरस्पररूपतः ।
 अयं द्वैरूप्यवादस्तु परेषां प्राक्पराहतः ॥ १८ ॥
 नचान्यवयवो कश्चिद्वाद्यः प्रत्यक्षगोचरः ।
 परमाणुभिरारब्धो यः परैरुपगम्यते ॥ १९ ॥
 परमाणुप्रतिक्षेपादयमप्यपसारितः ।

- 2 बाह्यार्थप्राहिता ज्ञाने घटेत न कथमन ॥ २० ॥
 न हि कथन सम्बन्धो बाह्याभ्यन्तरयोस्त्वयो ।
 साकारं नच विज्ञानं स्वाहायस्यावभासकम् ॥ २१ ॥
 स्वानन्याकारमात्रस्य तद्धि स्वादवभासकम् ।
 निराकारं तु नितरां न बाह्यार्थवभासकम् ॥ २२ ॥
 ननु स्वभावो ज्ञानस्य यदर्थावभासनम् । भद्रन्तस्तुभद्रानुः ।
 ज्ञानं परिच्छिन्नत्यर्थानत्र किनु विकल्पितैः ॥ २३ ॥
 ज्ञानं चैतत्तयैवार्थपरिच्छेदकमिष्यते ।
 सर्वस्य सर्वं विज्ञानं स्वपरिच्छेदकं तद ॥ २४ ॥
 अर्थेन जन्यते ज्ञानं तत्परिच्छेदकं यदि ।
 बहुषोऽपि परिच्छेदः स्वतन्त्रेण हि जन्यते ॥ २५ ॥

- 3 अर्थवित्तवप्यदिति पितैर्नैव हि सम्भवेत् ।
 नीलादि भक्तयत्नेन भक्तानैव यत्नवत् ॥ २६ ॥
 ज्ञानं वेदान्तमन्त्रेण भक्तेरर्थोऽपि नैव ह ।
 अत्रलक्ष्मणलक्ष्मणस्य नर्पदिति सिद्धाति ॥ २७ ॥
 अर्थप्रवचने ह्यर्थे यत्नवत् विज्ञेयस्य च । एतन्त्रेण ।
 ए तद्वत् स्यप्रिमेव अर्थं स्वान्नप्रवचने ॥ २८ ॥
 ह्यप्रवचनं यत्नं च स्वान्नप्रवचनम् ।
 तद्विज्ञेयस्यार्थेण विज्ञेयस्यार्थेण ॥ २९ ॥
 ज्ञानं दन्तविज्ञेयस्य एतन्त्रेण यत्नम् ।
 हि ह्यर्थं यत्नवत् यत्नं यत्नवत्प्रवचने ॥ ३० ॥

अत्र सौगताः ।

- 1 क्षुतेरकर्तृकत्वेऽपि प्रामाण्यं नैव सिद्ध्यति ।
यथा कर्तुरभावेन न स्याद्दोषपदं क्षुतिः ॥ ३९ ॥
तथा कर्तुरभावेन न स्याद्गुणपदं च सा ।
अप्रामाण्यं यथा दोषात् प्रामाण्यं तु गुणात् खलु ॥ ४० ॥
दोषो भ्रमप्रमादादि गुणः सार्वज्ञतादि तु ।
तदेतद्व्यवहारिह्ये पठपूपादिवाक्यवन् ॥ ४१ ॥
आनर्थक्यादप्रमात्वमनिवार्य समापतेत् ।
सत्यत्वस्य गुणापेक्षा निबन्धे हि सर्ववृत्ते ॥ ४२ ॥
अपौरुषेये वेदे तु स्वतः मत्पार्यदोषके ।
अतद्यपेक्षं सत्यत्वमिति चेन्मन्वते भवान् ॥ ४३ ॥
अयं विरोधो मिथ्यात्वे तुल्यो ननु विमृश्यात् ।
दोषव्यपेक्षं मिथ्यात्वं निबन्धे हि सर्ववृत्ते ॥ ४४ ॥
अपौरुषेये वेदे तु स्वतो मिथ्यार्थदोषके ।
अतद्यपेक्षं मिथ्यात्वमिति वक्तुं हि शक्यते ॥ ४५ ॥
अथ तस्य स्वतः सत्यबोधसामर्थ्यमप्यस्यु ।
युगपत्सर्वविज्ञानप्रसङ्गात् हेतुसङ्घे ॥ ४६ ॥
कदाचिदस्मर्थयेत् समर्थो न कदाचन ।
नित्यात् समर्थात्तस्मान्तु सदा सर्वं प्रवृत्तम् ॥ ४७ ॥
सर्वकारिण्यपेक्षया नित्यात् ननु दुर्घटम् ।
किञ्च व्यपेक्ष्य व्याख्यादीन् कमिन्तु सर्वकारिणः ॥ ४८ ॥
दोषकस्यै ह्यथा तस्यापौरुषेयत्वकालम् ।
भूतार्थबोधव्याप्त्यस्यै ह्यपि सा तु कालम् ॥ ४९ ॥
तत्र तस्मात् सत्यस्यै व्याख्यादुरवयवम् ।
- 2 अर्थात्तद वेदस्य निश्चेत् नैव शक्यते । ५० ।
वर्तमानादीने मर्त्येवैवचनस्यै ह्यपि ह्युक्तम् ।
न प्रमाणादिह्येति दत्तमन्वित्तद्वेदा । ५१ ।
एतेषु दिप्रवृत्तस्यै प्रमाणादि निश्चेते ।
नैवचित्तस्यै तद्व्यवहारं प्रमाणादि वक्तुम् । ५२ ।
तद्व्यवहारनिश्चेत्तु सत्यमिति वक्तुम् ।
एतद्व्यवहारनिश्चेत्तु सत्यमिति वक्तुम् । ५३ ।
एतद्व्यवहारनिश्चेत्तु सत्यमिति वक्तुम् ।
एतद्व्यवहारनिश्चेत्तु सत्यमिति वक्तुम् । ५४ ।
एतद्व्यवहारनिश्चेत्तु सत्यमिति वक्तुम् ।
एतद्व्यवहारनिश्चेत्तु सत्यमिति वक्तुम् । ५५ ।

एकानवयविव्यापिव्योमपक्षेऽपि न क्षतिः ।
 कर्णशङ्कुल्यवच्छेदभेदाच्छ्रोत्रव्यवस्थितेः ॥ २३ ॥
 कर्णशङ्कुल्यवच्छिन्नदिग्भेदो वा तदिष्यते ।
 श्रूयते हि दिशः श्रोत्रमिति सेयं ल्यथ्युतिः ॥ २४ ॥
 अवच्छेदकभेदेन तुल्याऽत्रापि व्यवस्थितिः ।
 इत्थं च व्यञ्जकैर्नादिः श्रोत्रसंस्कारकारकैः ॥ २५ ॥
 शब्दानां व्यज्यमानत्वात्तेषां नित्यत्वमक्षतम् ।

- 6 किञ्च-शब्दो यद्यनित्यस्तस्य बोधकता कथम् ॥ २६ ॥
 न चागृहीतसम्बन्धो भवेदर्थस्य बोधकः ।
 नहि जातविनष्टस्य सम्बन्धज्ञानसम्भवः ॥ २७ ॥
 सम्बन्धग्रहणं यावत्तावत् स्थैर्यं यदीष्यते ।
 तावत्कालं सतस्तस्य पश्चात्स्यात्को नु नाशकः ॥ २८ ॥
 स्वयं चेन्नश्यति, पुनस्तदर्थे शाब्दधीः कथम् ।
 नष्टो गृहीतसम्बन्धो जातस्य तु न तद्ब्रह्मः ॥ २९ ॥
 तथाच सिद्धा शब्दानामर्थापत्त्याऽपि नित्यता ।
 ननु यद्वाचकं तस्य नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ ३० ॥
 पदं हि वाचकं तच्च वर्णक्रमसमाहितम् ।
 स्वतो न क्रमरूपत्वं वर्णानां सर्वतस्सताम् ॥ ३१ ॥
 क्रमबोच्चारणायत्तत्पदे नित्यता कथम् ।
 वर्णानां केवलानां तु किं स्यान्नित्यत्वतः फलम् ॥ ३२ ॥
 नैतत् यत्पदमत्यन्तं वर्णेभ्यो न विभिद्यते ।
 सुस्थिते वर्णनित्यत्वे पदस्यापि हि तत्स्थितम् ॥ ३३ ॥
 क्रमश्चात्यन्ततो नैव वर्णेभ्यः प्रविभिद्यते ॥ ३४ ॥
 नचानुपूर्वमात्रस्य क्रमस्यार्थाभिधायिता ।
 क्रमयोगेन वर्णानां वाचकानां पदात्मनाम् ॥ ३५ ॥
 नित्यत्वमक्षतं, किञ्च क्रमेऽपि व्यवहारतः ।
 क्वाप्यपूर्वः क्रमः कश्चित्केनचिन्न प्रयुज्यते ॥ ३६ ॥
 वेदे कर्तृसृष्टिर्त्याऽपि साऽर्थवादनिबन्धना ।
 इत्थं च शब्दनित्यत्वं शब्दशक्तेश्च नित्यता ॥ ३७ ॥
 वेदस्यापौरुषेयत्वाददृष्टार्थावबोधिनः ।
 प्रामाण्यं स्वावबोध्यार्थे सर्वमेतद्यवस्थितम् ॥ ३८ ॥

- वेद. सकर्तृकः किन्तु कर्ता न स्मर्यतेऽधुना ।
 आख्यायिका अनेका हि सन्त्यविज्ञातकर्तृकाः ॥ ५६ ॥
- 3 नच शब्दस्य नित्यत्वं सिद्ध्यति प्रत्यभिज्ञया ।
 प्राक्प्रत्यभिज्ञामात्रस्य भ्रमत्वं हि निदर्शितम् ॥ ५७ ॥
 प्रत्यभिज्ञावलात्सर्वशब्दानां यदि नित्यता ।
 पौरुषेयापौरुषेयविभागोऽपि न युज्यते ॥ ५८ ॥
 लौकिकानां हि शब्दानां वैदिकेभ्यो न चान्तरम् ।
 नराकृताः सर्व एते व्यज्यन्ते व्यञ्जकैः खलु ॥ ५९ ॥
 न चानुपूर्वीनैयत्यनिमित्ताऽपौरुषेयता ।
 व्यञ्जकक्रमनैयत्यात्तन्नैयत्वं स्वतो नहि ॥ ६० ॥
 नैयत्वं पुरुषाधीने नच स्याद्यञ्जकक्रमे ।
 सर्वे स्वतन्त्राः पुरुषाः स्वस्वताल्वादिकर्मणि ॥ ६१ ॥
 तत् कोष्ठयवायोस्ताल्वादिसंश्लेषाश्लेषलक्षणा ।
 नादाः पुरुषतन्त्रास्तु कथं स्युर्नियतक्रमा. ॥ ६२ ॥
- 4 यदुक्तं शब्दनित्यत्वे लिङ्गं तच्च न साधकम् ।
 विरोधे बाधकाभावादनैकान्यप्रसङ्गतः ॥ ६३ ॥
 अतद्रूपपराश्रुतिमवलम्ब्य भवन्त्यमी ।
 एकाकाराः प्रत्ययास्तद्यत्चीना स्यान्नचैकता ॥ ६४ ॥
 प्रात्यक्षिकं तु नानात्वं गादिव्यक्तिष्वबाधितम् ।
 माधुर्यादिविभेदेन वर्णभेदो हि लक्ष्यते ॥ ६५ ॥
 व्यञ्जकस्थविशेषेण व्यञ्ज्यं गृह्यत इत्यसत् ।
- 5 न चान्यस्यान्यरूपेण ग्रहणं कापि सम्भवेत् ॥ ६६ ॥
 यश्च पीतः शङ्ख इति भ्रमो निर्विषयो हि स. ।
 वासनापादिताकारो भ्रमो नार्थमपेक्षते ॥ ६७ ॥
 भ्रान्तेः सालम्बनत्वं तु न घटेत कथञ्चन ।
 निराकारज्ञानपक्षे भ्रान्तिः किंविषया भवेत् ॥ ६८ ॥
 पीताकारो भासमानः, शङ्खश्चेदतदात्मकः ।
 साकारज्ञानपक्षेऽपि न स्याद्वाह्यावलम्बिनी ॥ ६९ ॥
 सारूप्यापादकं भ्रान्ती वाह्यमस्ति न किञ्चन ।
 इत्यच्च श्रौत्रविज्ञानं मन्दीत्रावभासरुम् ॥ ७० ॥
 शब्दस्य ग्राहकं न स्यादतद्रूपावमासत्. ।
 श्रौत्रोपलम्भे शब्दः किं योग्यो वाऽयोग्य इष्यते ॥ ७१ ॥
 श्रौत्रसंस्कारवैयर्थ्यं पक्षयोरुभयोरपि ।
 योग्यश्चेदुपलम्बेत किं संस्कारव्यपेक्षया ॥ ७२ ॥

अयोग्यो नोपलभ्येत संस्कारेऽपि कृते सति ।
 ननु शब्दे विचारोऽयमहेतौ घटतां कथम् ॥ ७३ ॥
 योग्यायोग्यविचारो हि हेतावेवेति चेन्न तत् ।
 विषयो यद्यहेतुः स्यात्प्रत्यक्षे ग्राह्यता कथम् ॥ ७४ ॥
 शक्तिराधीयते श्रोत्रे या नभोभागलक्षणे ।
 सा श्रोत्राव्यतिरिक्ता चेत् श्रोत्रस्य स्याज्जनिस्तदा ॥ ७५ ॥
 शक्तेः प्राग्वाऽपि सत्त्वं स्यात् स्थिरश्रोत्रात्मतावशात् ।
 सा श्रोत्रव्यतिरिक्ता चेत्तया शब्दग्रहोदयात् ॥ ७६ ॥
 श्रोत्रस्य तु ततोऽन्यस्य शब्दग्राहकता कथम् ।
 सा ततोऽन्याऽपि तस्यैवेत्यस्ति तस्यापि हेतुता ॥ ७७ ॥
 एषा दुराशा, सम्बन्ध शक्तेः श्रोत्रेण को भवेत् ।
 न तादात्म्यतदुत्पत्ती, तत् संस्कारः सुदुर्वच ॥ ७८ ॥
 कोष्ठयो वायुः समुत्पत्त्य कर्णाभ्यन्तरमाविशन् ।
 संस्करोति नभोभागलक्षणं श्रोत्रमित्यसत् ॥ ७९ ॥
 कर्णाभ्यन्तरमाविष्टः स चेत्, कस्माच्च गृह्यते ।
 तत्तदानीतभूतांशस्पर्शो वा किं न गृह्यते ॥ ८० ॥
 अव्यापिनोऽपि शब्दस्य भिन्नदेशे सतः क्वचित् ।
 अयस्कान्तो विप्रयुक्तलोहस्याकर्षको यथा ॥ ८१ ॥
 श्रोत्रं तथा ग्राहकं स्यात् विचित्रा वस्तुशक्तयः ।
 तुल्या दिक् श्रोत्रपक्षेऽपि संस्कारानुपपन्नता ॥ ८२ ॥

- 6 शब्दार्थयोस्तु सम्बन्धो नैव, यज्ज्ञानसिद्धये ।
 शब्दमित्यत्वचिन्ता स्यात्, स च प्रागेव खण्डितः ॥ ८३ ॥
 शब्दार्थयोर्न कोऽप्यस्ति सम्बन्धः पारमार्थिक ।
 विवक्षायाः सूचकत्वात् शब्दो बोधक उच्यते ॥ ८४ ॥
 सर्वत्र दृष्टमेवैतत् वार्य कारणसूचकम् ।
 विवक्षया कयाचित्तु कोऽपि शब्द प्रयुज्यते ॥ ८५ ॥
 तस्मात्तद्वैव शब्दोऽपि सूचको न तु वाचक ।
 निबन्धे विस्तृतं बोध्यं दिव्यग्ननिह दक्षितम् ॥ ८६ ॥

जैमिनीयाः ।

वत.प्रामा-
परीक्षा ।

- 1 ननु प्रमाणं तद्वत्त्वं स्वत् प्रमाण्यनक्षणे ।
 स्ववदेऽर्थपरिच्छेदे स्वप्रमाण्यदिगिद्यते ॥ १ ॥
 दम्भादन्त्यादिभ्यं प्रमाणं हर्षेण स्वत् ।
 उत्तमैरेवरेधीऽपि स्ववदेऽर्थपरिच्छेदे ॥ २ ॥

- वर्ततेऽनन्यसापेक्ष कलशो हि यथा स्वयम् ।
 तथा प्रमाणं सकलं समुत्पन्नं स्वहेतुतः ॥ ३ ॥
 स्वकार्येऽनन्यसापेक्षं पूर्वेकैर् वर्तते स्वयम् ।
 यथा ह्यर्थपरिच्छिद्यै प्रमाणं कल्पते स्वयम् ॥ ४ ॥
 स्वप्रामाण्यपरिच्छिद्यै तथा प्रभवति स्वयम् ।
 यदि प्रमाणसापेक्षमनवस्था प्रसज्यते ॥ ५ ॥
 प्रामाण्यग्रहणायान्यद्यत्प्रमाणं प्रगृह्यते ।
 तत्रापि तत्परिच्छिद्यै पुनरन्यदपेक्ष्यते ॥ ६ ॥
 एवं क्रमेण प्रामाण्यग्राहकस्य गवेपणा ।
 न विश्रान्तिपदं गच्छेदन्यान्यस्य व्यपेक्षणात् ॥ ७ ॥
 प्रामाण्यग्राहकं यत्स्यात् प्रामाण्यं तस्य चेत्स्वतः ।
 पूर्वतः को विशेषोऽस्य तदेव तु तथेप्यताम् ॥ ८ ॥
 प्राप्तं तत् गुणविज्ञानात् संवादजानतोऽपि वा ।
 स्वतःप्रमाणात्प्रामाण्यं गृह्यते परतस्त्विति ॥ ९ ॥
 अपि स्वतःप्रमाणत्वे स्वतःप्रामाण्यधीः क्वचित् ।
 बाधकारणदुष्टत्वज्ञानाभ्यामुपरुध्यते ॥ १० ॥
 अतः स्वतः प्रमाणत्वमौत्सर्गिकमिदं मतम् ।
 २ सति सर्वप्रमाणानां स्वतःप्रामाण्यवैभवे ॥ ११ ॥
 वेदस्यापौरुषेयस्य तथात्वे किमु कथ्यताम् ।
 गुणदोषविसंवादाः सम्भवन्ति न यत्र हि ॥ १२ ॥
 ३ इतोऽपि वा प्रमाणानां स्वतःप्रामाण्यमुच्यते ।
 शक्तिः स्वाभाविकी तेषां यतोऽर्थग्रहणादिषु ॥ १३ ॥
 सा हि स्वाश्रयसामग्रेर्नान्यं हेतुमपेक्षते ।

अत्र सौगताः ।

- १ जन्मानन्तरसत्तार्कं प्रमाणं यदि सम्भवेत् ।
 घटस्येव तदाऽस्यापि स्यात्स्वकार्ये स्वयं स्थितिः ॥ १४ ॥
 क्षणिकं ननु विज्ञानं भवताऽप्यभिमन्यते ।
 असतो जन्मनः पश्चाद्यापारस्तस्य कः पुनः ॥ १५ ॥
 जन्मातिरिक्तव्यापारो ज्ञाने नेति हि वो मतम् ।
 किञ्चाक्षणिकमेवास्तु स्थित्वा व्याप्रियतामपि ॥ १६ ॥
 प्रमाणे संशयो माभूत्प्रामाण्यस्य विनिश्चयात् ।
 प्रमाणेष्वपि सन्देहसम्भवः सार्वलौकिक ॥ १७ ॥
 २ एवं हते प्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यवैभवे ।
 चोदनालक्षणे वेदे क्व तदाशाऽवधार्यताम् ॥ १८ ॥

वेदस्यापौरुषेयत्वं प्रागेव व्यपसारितम् ।
 नवापरहितकार्यः सर्वज्ञो भवतो मते ॥ १९ ॥
 यस्य कर्तुंशक्तेनायं वेदः प्रामाण्यमर्हति ।
 तन्देहस्य विसंवादो जागर्ति तु पदे पदे ॥ २० ॥

• व्याख्यातारः के तु नाम रागद्वेषादिद्वेषिताः ।
 येषां विरज्यते श्लाघा ते हि मन्वाद्यस्त्विति ॥ २१ ॥

3 शक्तिः स्वाभाविकी काचिद्या प्रमाणेषु कथ्यते ।
 सा चेत् स्वाश्रयहेतुभ्यो नान्यं कश्चिदपेक्षते ॥ २२ ॥
 न विशेषत्वतः कश्चिन् यत्नाभात्स्यात्समीहितम् ।
 सर्वं ज्ञानं स्वहेतुभ्यः शक्तमेव हि जायते ॥ २३ ॥
 तैरेव हेतुभिः पश्चान् शक्तिर्जायत इत्यमन् ।
 प्रागशक्तं ततः पश्चात्तु हि शक्तं भवेत्कश्चिद् ॥ २४ ॥
 स्वभावभेदे वस्तूनां भेद एव हि सिध्यति ।
 क्षणिकत्वं च विज्ञाने भवताऽप्यभिमन्यते ॥ २५ ॥
 अस्माभिः सर्ववस्तूनां क्षणमहस्तु साधितं ।
 स्याद्भूतार्थपरिच्छिन्तिः प्रमाणाच्छक्तिमतया ॥ २६ ॥
 तत्परिच्छेदता तस्य स्वान्मना नहि शक्यते ।
 अन्यथा तुल्यदुल्या स्यान्मिध्यात्वस्य स्वतो प्रहः ॥ २७ ॥
 वयं त्वनियमं धूम प्रमाणाप्यस्य स्वतो प्रहे ।
 योगिज्ञानादिकं यत्तु बोधनाजनितादि यत् ॥ २८ ॥
 प्रमाणाप्यस्य स्वतो वित्ते परतस्तु तयोः क्त्वान् ।
 एतेनार्थक्रियाज्ञाने स्वतः प्रानालयनिधयत् ॥ २९ ॥
 प्रमाणाप्यनिधयः प्राग्धे नानवस्था च सम्भवेत् ।
 प्रानालयमवित्तं च तं चारत्पर्यक्रियानवः ॥ ३० ॥
 अर्थक्रियावभास्तु स्वतः न उपजगते ।
 याएषावदिविज्ञानं विव पश्यतिरस्त्वम् ॥ ३१ ॥
 तस्यार्थक्रियारत्नप्रमण्यस्य स्वतो प्रहः ।
 प्रत्यक्षमप्यन्ये यदस्याप्येवमेवित्त्वम् ॥ ३२ ॥
 स्वतः च स्वतः स्वतः प्रमाणाप्यस्य ।
 स्वतः प्रमाणाप्यनिधये यदस्य साहचर्यम् ॥ ३३ ॥
 स्वतः प्रमाणाप्यनिधये विव कश्चिद् इत्यमन् ।
 एतत्तु स्वतः प्रमाणाप्यनिधये ॥ ३४ ॥
 स्वतः प्रमाणाप्यनिधये यदस्य साहचर्यम् ।
 इति स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ॥ ३५ ॥

जैमिनीयाः ।

- प्रामाण्यं शास्त्र्यवाक्यानामिच्छद्भिस्त्ययानुर्गः ।
 1 1 सर्वज्ञसाधने यत्नो व्यपेतार्यो वितन्यते ॥ १ ॥
 सर्व सामान्यरूपेण वेत्ति सर्वोऽपि मानवः ।
 ताद्रूप्येण तु सर्वाणि न कश्चिद्वेत्तुमर्हति ॥ २ ॥
 नहि वेत्तुं प्रभवति कश्चित् सर्वान् रजःकणान् ।
 परीक्षितैः काकदन्तैरिव ज्ञातैश्च किन्तु तैः ॥ ३ ॥
 किञ्च स्याद्यदि सर्वज्ञः सर्वसाक्षात्कृतिक्रमः ।
 साक्षात्कृताशुचिद्रव्यरसत्वाद्दोषभाक् भवेत् ॥ ४ ॥
- 2 अतीन्द्रियार्थदर्शित्वं घटते नच कस्यचित् ।
 अर्थेन्द्रियस्वभावो हि मर्यादां नातिवर्त्तते ॥ ५ ॥
 शक्तिप्रकर्षः शक्येषु, नाशक्येषु प्रवर्त्तते ।
 अभ्यास इव योगोऽपि सर्ती शक्तिं हि वर्द्धयेत् ॥ ६ ॥
- 3 धर्माधर्मौ स्वतो वेत्तीत्येतन्नाप्यर्थसाधनम् ।
 तत्स्वरूपे ह्यनियते कापिलादिविवादतः ॥ ७ ॥
- 4 प्रमाणपञ्चकामावात्सर्वज्ञो नैव सिद्ध्यति ।
 किन्त्वभावप्रमाणेन तदभावस्तु सिद्ध्यति ॥ ८ ॥
 अनपेक्षितसर्वज्ञात्स्वतो मानादकर्तृकात् ।
 भवत्यबाधितो वेदाद्धर्माधर्मविनिश्चयः ॥ ९ ॥
- 5 नच सौगतसर्वज्ञ्ये प्रमाणमुपलभ्यते ।
 स्वशिष्यहार्दविज्ञानान्न सार्वज्ञ्यस्य सम्भवः ॥ १० ॥
 अतीतानागतानन्तपरहार्दानवेक्षणात् ।
- 6 यश्चायमिष्यते बुद्धः सर्वावरणसंक्षयात् ॥ ११ ॥
 शुद्धस्फटिकसङ्घाशाननेन सकलानिमान् ।
 यायातय्येन संबुद्ध्यन् धारणायां समास्थितः ॥ १२ ॥
 सदा समाहितः सोऽयं परानुपदिशेत् कथम् ।
 तस्माद्यदोपदेशाऽयमसर्वज्ञस्वदा पुनः ॥ १३ ॥

अत्र सौगताः ।

- हन्त सौगतसर्वज्ञ्यप्रद्रेपग्लपितागव ।
 सर्वज्ञमात्रे विद्वेषं कुरुते मन्दधीरयम् ॥ १४ ॥
- 1 सर्व सामान्यतः सत्त्वं वेत्ति सर्वोऽपि मानवः ।
 ताद्रूप्येण तु सर्वाणि संबुद्धो बोद्धुमर्हति ॥ १५ ॥

रज कपादौ सार्वभ्यं सिषाषयिषितं नच ।
 काकदन्तपरोशावयेन स्याद्विफलः श्रमः ॥ १६ ॥
 धर्माद्यशेषयान्म्यविरागं तु विवक्षितम् ।
 दुस्तस्य तद्दयेतैव ह्येवावरणसंज्ञयात् ॥ १७ ॥
 मयादीनां रासनेन वेद्यता खलु दूषणम् ।
 रागावलेपरहितचित्तमात्रेण वेद्यता ॥ १८ ॥
 नैराभ्यादिस्वभावेन सा कथं दूषणं भवेत् ।
 विन नमात्रवादे तु दोषस्यास्य नचोत्थितिः ॥ १९ ॥

2 अतीन्द्रियार्थदर्शित्वं न घटतेल्लसद्बुधः ।
 चक्षुःपथातिगोऽप्यर्थो मनसा खलु दृश्यते ॥ २० ॥
 न सोऽस्त्वर्यः क्वचित् कश्चिदपदं मनसोऽपि यः ।
 स्मार्तादिज्ञानगन्धत्वं सर्वैः सर्वत्र सन्मतम् ॥ २१ ॥
 किन्त्वभ्यासोत्कर्षकाद्यागतेः सातिशयं मनः ।
 स्फुटावभासं भवति तत्तदा तेन पश्यति ॥ २२ ॥
 नचात्र निदिदर्शार्थमर्थादाव्यतिलङ्घनम् ।
 तदतीतान् व्यवहितान्शुभ्रादेरगोचरान् ॥ २३ ॥
 क्षणिकत्वादिनिर्घर्षैः सन्मद् भावयतः सदा ।
 लभ्यात्तज्जायते तेषामनरोहं हि मानमम् ॥ २४ ॥
 वासनभेदभूयिष्ठं यवचित्तं प्रवर्तते ।
 तावदेव त्विन्द्रियार्थान्दिनेन निवक्षितम् ॥ २५ ॥
 वासनायां व्यपेक्षायां व्यपेक्षानियमं तु तत् ।
 सर्वं सर्वापेक्षम्बुद्धं जायते वस्तुतः खलु ॥ २६ ॥
 परस्य न च निलसरो विनाऽतीन्द्रियदर्शिनम् ।
 प्रनाभ्यं ननु वेदानां वाच्यं तत्रवृत्तवत् ॥ २७ ॥
 स्ववृत्तवत्प्रवृत्तु प्रमेव हि निराहृत ।

3 धर्माधर्मपरितानं बुद्धदन्त्यस्य बन्ध वा ॥ २८ ॥
 सर्वं एत हि विभ्रमताः निराहृत्यपिभ्रमिनि ।
 वस्तुसमविवदेन न विभ्रमेति ह्यप्रविद् ॥ २९ ॥

4 प्रमत्तान् निवृत्तान् तु प्रमेयं न निवृत्तिः ।
 लभ्यद्वन्द्विभ्रमं साध्यान्मयस्य निवर्तनम् ॥ ३० ॥
 सा प्रमत्तनिवृत्तिश्च तद्विदुः न साधनम् ।
 सर्वप्रमत्तवृत्तयोरे तद्विदुः सधुर्मा ॥ ३१ ॥
 सर्वे वाच्यं नपि प्रमत्तवृत्तयोरे ।
 तत्रच निवृत्तवृत्तिः सर्वप्रमत्तवृत्तयोरे ॥ ३२ ॥

- 5 सुगतस्य तु सार्वज्ञ्ये प्रमाणं तस्य देशनाः ।
या ह्यभ्युदयनिःश्रेयसार्थधर्मावबोधकाः ॥ ३३ ॥
परेषां देशनाः काश्चिद्यद्यभ्युदयावहाः ।
नतु निःश्रेयसैकान्ताः क्लेशमूलसमन्वयात् ॥ ३४ ॥
ते हि सर्वे सत्त्वदृष्ट्या क्लेशमूलेन सङ्गताः ।
समस्तधर्मनैरात्म्यं यत्तच्छिवमनुत्तमम् ॥ ३५ ॥
सर्वक्लेशोपशमनं व्यक्तं सौगतशासने ।
तत् सार्वज्ञ्यं नचान्यस्थं बुद्ध एव व्यवस्थितम् ॥ ३६ ॥
ये नाम बोधिसत्त्वाः स्युः प्रकृत्यैव कृपामयाः ।
अशेषधर्मनैरात्म्यभावनाभ्यासपाटवात् ॥ ३७ ॥
व्यपेतसर्वावरणा रागादिमलवर्जिताः ।
प्रज्ञाप्रकर्षयोगेन सार्वज्ञ्यं समुपागताः ॥ ३८ ॥
कृपाप्रकर्षयोगेन सर्वसत्त्वोद्दिधीर्षया ।
आसंसारं वर्त्तमाना स्वच्छस्फटिकनिर्मलाः ॥ ३९ ॥
दोषवातैरप्रकम्प्यास्ते बुद्धा जगतो हिताः ।
6 अस्ताशेषविकल्पेऽपि स्वयं भगवति स्थिते ॥ ४० ॥
कृपाप्रकर्षसम्भूतपुण्यसम्भारवेगत ।
देशनाः सम्प्रवर्त्तन्ते वेगाच्चे यथा भ्रमिः ॥ ४१ ॥
याभिर्बिनेयलोकोऽयं विशालान्तिकं शिवम् ।
प्रकृत्यादिपरीक्षाणां दिङ्मात्रमिह दर्शितम् ॥ ४२ ॥
स्खालित्यमिह चेत् सा तु प्रकृतिर्ननु मादशः ।
एषा सर्वोन्नता काचिद्गुणग्रहणलक्षणा ॥ ४३ ॥
जागर्त्यनन्यसामान्या प्रकृतिर्विबुधस्य हि ।
न नः प्रगल्भं पाण्डित्यमस्मिन् सौगतदर्शने ॥ ४४ ॥
तादृङ्निबन्धनिर्माणसामर्थ्यस्य क्व सम्भवः ।
अयाप्यस्य निबन्धस्य स्वरूपमतिविस्तृतम् ॥ ४५ ॥
संक्षिप्य सन्दर्शयितुं रचिता कारिकावलिः ।

इमं तत्त्वसङ्ग्रहसङ्ग्रहं परिशीलयतां व्यक्तं हृदयपथमघतरेदेव निबन्धोऽयं परमतनिरसनैकान्त
इति । अन्तः प्रविश्य पश्यतामपि निबन्धशरीरं विग्रेपतस्तथा । तदस्मिन्नबन्धे
पारिभाषिक-
पदद्विवरणम् ।
स्वसंमयसम्प्रतिपन्नार्थविशेषविवेचनमल्लभं नाम । तत् पारिभाषिकपदप्रसङ्गोऽप्य-
त्यतरः । तत् पारिभाषिकपदद्विवरणे पार्थक्येन प्रयत्नमनपेक्षितं मत्वा इद्वैव
निबन्धमुखेऽनतिप्रसिद्धकतिपयपारिभाषिकपदद्विवरणं विरच्यते नाम—

इलाः—जीवाः प्राणिन इति च लोके व्यवहियमाणाः स्कन्धेभ्यो नान्ये । वात्सीपुत्रा-
स्तु पुद्गलात्मवादिनः स्कन्धेभ्योऽन्यत्वानन्यत्वान्भ्यामवाच्या इत्याहुः ।

र्माः—बीजाङ्कुरादिः कार्यकारणभावत्सङ्गः ।

इ स्कन्धाः भूमिकायां व्याख्याताः ।

त्रम्—द्विधा भवति गोत्रं नियतमनियतं चेति । नियतं तु श्रावकगोत्र-प्रत्येकदुद्गोत्र-
बोधिसत्त्वगोत्रभेदेन त्रिविधम् । येषां श्रावक्याने स्वरमतो नैसर्गिको रचिर्भवति तेषां
त्रविशेषः श्रावकगोत्रमुच्यते, येषां तु प्रत्येकदुद्ग्याने तेषां गोत्रविशेषः प्रत्येकदुद्गोत्र-
मुच्यते, येषां तु बुद्ध्याने तेषां गोत्रविशेषो बोधिसत्त्वगोत्रमुच्यते । अन्यदनियतम् ।
इतिवतारसूत्रादी व्यकमेतत् ।

ध्वानः—अतीतादयस्य कालः ।

र्यमार्गः—सन्दग्धैः सन्दक्चक्षुष्यः सन्दग्वाहूः सन्दग्नाम्नि सन्दग्जितं सन्द-
ग्वापामः सन्दक्त्थितिः सन्दक्चक्षुनाधिधेति । धर्मसङ्ग्रहेऽन्यत्र च व्यसमेतत् ।

लस्याः—स्रोतस्वामिपत्न्यम् सद्दग्गामिपत्न्यम् अनागमिपत्न्यम् अर्हं च तेषां चत्वारि
लानि । द्वेनोपरानपर्वभूनेपोत्तरोत्तरमर्हंतानि । तत्र प्रत्येकं एतन्मार्गः
तस्वामिपत्न्यः सद्दग्गामी अनागामी अर्हं चेति ।

तिपन्नकालु—तत्रकालव्याप्या तत्रकालप्रदेशेषु मर्हंतु प्रकृतम् । ते च तेषां
सत्त्वप्रतिपत्तयः सद्दग्गामिपत्न्यप्रतिपत्तयः अनागमिपत्न्यप्रतिपत्तयः अर्हं च तेषां
—तेति इत्यर्थः ।

ते । ते एव (२०) इति चत्वारि तत्रकालव्याप्या मर्हंतु प्रकृतम् । ते च तेषां

५५

५५

पत्र.

लोकमागम्य परिनिर्वास्यतीति तथोच्यते पष्ठान्मार्गज्ञणादूर्ध्वं नवमक्षणलक्षणमार्गतः प्राक् मार्गं स्थितः अनागामिफलप्रतिपन्नक उच्यते । नवमे तु स्थितः अनागामीत्युच्यते । सोऽयमिमं लोकमनागम्य लोकान्तर एव स्थितो मार्गणोत्तरोत्तरेणाधिगतेन प्रक्षीणानुगयावशेषः परिनिर्वास्यतीति अनागामिपदेन निर्दिश्यते । नवमलक्षणमार्गत ऊर्ध्वं नवमक्लेशप्रकारप्रहाण-क्षणादर्वाङ्गज्ञानक्षणेपु वर्तमान अर्हत्फलप्रतिपन्नक उच्यते । नवमक्लेशप्रकारप्रहाणे त्वर्हन्नु-च्यते । सोऽयं सर्वैरेव देवमानुषासुरलोकैः क्रियमाणां पूजामर्हतीत्यर्हन्नुच्यते । त एते फलस्थप्रतिपन्नकभेदेनाष्टौ महापुरुषपुद्गला उच्यन्ते । प्रपञ्चितोऽयमर्थो माध्यमिकवृत्तार्थ-सत्यपरीक्षायाम् ।

५२९ अरूपधातुः कामधातुः रूपधातुः अरूपधातुश्चेति त्रिधा लोकविभागः । चक्षुरादिलक्षण-विज्ञानद्वारसम्पत्त्यसम्पत्तिभेदेनार्यं भेदः ।

५३८ आस्रवः—आस्रवति (संसृतौ) अनेनेत्यास्रवः रागादिमलकलङ्कः । अयमेवास्रव इत्यपि परिभाष्यते मोहापादकत्वेनास्रवसाम्यात् । विभक्तश्चायं चतुर्धा कैश्चित्—कामास्रवो भवास्रवो दृष्ट्यास्रवोऽविद्यास्रवश्चेति ।

८४२ }
९२३ } दशभूमयः—प्रसुदिता त्रिमला प्रभाकरी अर्चिष्मती सुदुर्जया अभिसुखी दूरङ्गमा चला
९१६ } साधुमती धर्ममेधा चेति दशैता भूमयः, बोधिसत्त्वावस्था यावत् । बुद्धभावप्राप्तौ तु तत ऊर्ध्वम् ।

८४७ माराः—बुद्धपदस्य प्रतिहतिकरा माराः परिभाष्यन्ते । ते च चत्वारः—स्कन्धमारः क्लेशमारः देवपुत्रमारः मृत्युमारश्चेति ।

८७७ त्रियानम्—श्रावकयानं प्रत्येकयानं बुद्धयानं चेति ।

” चतुःसत्यम्—दुःखं समुदयो निरोधो मार्गश्चेति प्रस्तावनायां व्याख्यातम् ।

८८९ चातुर्मेहाराजकायिकादयः—यद्द कामावचरा देवाः ते यथा चातुर्मेहाराजकायिकाः प्रायस्त्रिंशः तुषिता यामाः निर्माणरतयः परनिर्मितवशवर्तिनश्चेति । अष्टादश रूपावचराः—ब्रह्म-कायिकादयः । चत्वारोऽरूपावचरा देवाः—आकाशानन्त्यायतनोपगादयः । व्यक्तमेतद्धर्मसङ्ग्रहे ।

८९५ मार्गः—सम्यग्दृष्टिप्रवृत्तिः सम्यक्समाधिपर्यन्तः आर्याष्टाङ्गिको मार्गः प्रस्तावनायां व्याख्यातः ।

९०९ ज्ञानत्रयसुगतिप्रतिष्ठापनम्—तत्र ज्ञानत्रयम्—अविकल्पकम् विकल्पसमभावबोधकम् सत्यार्षोपायपरोक्षं चेति । धर्मसङ्ग्रहे ।

९१६ अकनिष्ठाः—रूपावचरदेवेष्वकनिष्ठानाम देवा निर्दिष्टाः, यथा—ब्रह्मकायिकाः ब्रह्मपुरोहिताः ब्रह्मपार्षद्याः महाब्रह्माणः परित्ताभाः अप्रमाणाभाः अभाष्वराः परीतशुभाः शुभकृन्वाः अनप्रकाः पुण्यप्रसवाः बृहत्पलाः अर्षंस्त्रिसत्त्वाः अवृद्धाः अनपाः सुदग्नाः सुदर्शना अकनिष्ठा-ब्रह्मशास्त्रा रूपावचरादेवा इति । तेषामेव देस अकनिष्ठ इत्युच्यन्ते ।

५३.

९३० भाजनलोकः—सत्यलोकः सत्त्वानि प्राणिनः । तन्मग्नो लोके सत्यलोकः, सर
नामाश्रयभूतदेवतद्वयो लोको भाजनलोकः ।

९३२

दुःखधर्मज्ञानदान्वादयः—दुःखं मृदुयो निरोधो मग्नश्चेति चतुर्धर्मज्ञाने
तेषु दुःखे धर्मज्ञानानि दुःखे धर्मज्ञानम् दुःखेऽन्वयज्ञानानि दुःखेऽन्वयज्ञानम्, एव
वैकल्पिकज्ञाने ज्ञानिद्वयज्ञानमेवददौ ज्ञानयोर्द्वैतज्ञाने, तद् वाह्यद्वैत
विज्ञोऽयं सत्याभिन्नम् । अयं भेदो व्यक्तो धर्मज्ञाने ।

एतन्मग्न निवन्दनम् भावं दर्शयन् मग्नः ।

प्राज्ञानवृत्तिविच्छेदनात्प्राज्ञानवृत्तिपरिभ्रमः ।

तरंगे च महाशयैः शास्त्र्यदर्शनरहस्यं जिज्ञासमानानां नः शाक्यदर्शननिबन्धावलोकनौपयिकं साहाय्यं तत्तन्निबन्धवितरणादिलक्षणं समापादितम् । यत एव नः शास्त्र्यसमयविज्ञानमियदपि । प्रस्तावनामिमा-
म्भारचयितुं प्रवृत्तैस्माभिः प्रज्ञापारमिता सद्धर्मपुण्डरीकरुणापुण्डरीकचतुःशतिका माध्यमिककारिका वो-
धिचर्यावतारप्रमृतयः परिशीलिता नाम । ग्रन्थसंशोधनारम्भसमये तु नैतावती सहायसम्पत्तिरभूत् । स्याच्च
क्वचित्प्रमादः संशोधनकर्मणि । अपिच—अस्य निबन्धस्य संशोधनं एरुमेव पुस्तकमवलम्ब्य प्रवृत्तम् । तच्च
पुस्तकं पाटण् वाडीपार्थनाथभण्डारे सुपरिरक्षितं समानीतं च गायकवाटराज्यस्यपुस्तकालयाधिकारिभिः ।
यस्यायमन्तिमो वाक्यलेखः—“कमलशीलसूत्रं समाप्तम् संवत् १४९२ वर्षे आपट वदि १४ शुके
लेखिता” इति (मूलस्यार्थं) “कमलशीलाभिधानपुस्तकं समाप्तम् संवत् १४९२ वर्षे कार्तिक वदि ३
रविवासरे अणहिलपुरपत्तने” इति च (टीकायाम्) तच्च क्वचित्क्वचिदतिजीर्णं संरक्षणैकान्तैर्दृश्यवर्णरैः
सूक्ष्मतमपत्रैस्समाच्छादितमत एवानभिव्यक्तवर्णं क्वचित्क्वचिदशुद्धसंवलितं पदवाक्यविश्रान्तिचिहरहितं
चेति संशोधने क्लेशाधिक्यावहमभूत् । अतश्च स्यादपि स्तालित्यानामवकाशः । संशोधनपत्रे च
तत्तदशुद्धिपरिहरणं विहितमस्माभिः ।

शान्तरक्षितोऽयं निबन्धेऽस्मिन् कारिकात्मके तत्र तत्र कुमारिलभर्तृहरिभामहप्रभृतीनां मतमनु-
वर्दस्तदीयाभिरेव कारिकाभिरनुवदति । न स्वयं तदनुवादाय कारिका अपरा विरचयति । अतोऽस्य
शैली विज्ञायते—परस्य चेत् कारिका. स्युः, तन्मतं तत्कारिकाभिरेव नियतमनुवदेत् न पृथक् कारिकानि-
र्माणप्रयासमपार्थक्यं वहेदिति । ततश्च सम्भाव्यते शुभगुप्तप्रभृतीनां मतमनुवदता तेषामेव कारिकाः
संग्रथिताः स्युरिति । तन्निबन्धश्च कारिकात्मक इति व्याख्यानतोऽवगम्यते । एवंविधे सम्भावनास्पदे
स्थाने असेयं कारिकेति निर्णयाधायकस्तत्तन्निबन्धो नोपलभ्यते । येन श्लोकवार्तिकदिविवान्त्रोपलभ्य
निर्णयः कर्तुं शक्येत । अतश्चानुपलम्भादाकरे न तासां परिगणनावकाशः । किञ्च—अत्र सर्वज्ञपरी-
क्षायां “एतावत् कुमारिलेनोक्तं पूर्वपक्षीकृतमिति वचनेन (८४४) कुमारिलवचनतया ज्ञाप्यमाने
(मूले), “किंवा क्षुद्रपिशाचाद्यै”रित्येतदन्ते “धर्मज्ञत्वनिषेधश्चेदित्यादौ कारिकाजाते काश्चन कारिकाः
समुपलभ्यन्ते श्लोकवार्तिके, काश्चन नोपलभ्यन्ते । सन्दर्भतश्च कुमारिलस्यैव कृतिरिति च विज्ञायते ।
तत् कुमारिलस्यैवापरा कृतिः स्यात्, यत्र सर्वज्ञनिरसनं विस्तृतं स्यात् । यत एवौद्धत्यानुवाद इह
कृतः स्यात् इति सम्भाव्यते । स्वतःप्रामाण्यपरीक्षायामप्येवमुपलभ्यते ।

क्वचित्प्रमादात्परकारिका अपि निबन्धकारस्येखवधूल्य प्रलुप्तस्थाने खमत्या पूरिता नाम । स च
प्रमादः शुद्धिपत्रे परिहृतः । यानि प्रमादानुपलम्भाद्वा आकरानुकर्मणिकाया विगलितानि स्युः, तानि
धुनर्मुद्रणावसरे सत्यवसरे प्रकाशयेरन् ।

परिशील्य बहून् ग्रन्थान् शाक्यसिद्धान्तबोधकान् ।

भूमिकाऽस्य निबन्धस्य रचिता नातिविस्तृता ॥

अनेकतन्त्रकान्तारे बहुशो विशतो मम ।

विष्णुरव्याहृतः पन्था हृदयान्मापसर्पतात् ॥

एं—कृष्णमाचार्यः (श्रीरंगम्)

बडताल् संस्कृतपाठशालाप्रधानपण्डितः ।

प्रथमभागस्य त्रिपयानुक्रमणिका ।

	पृ०	प०
मङ्गलत्रयपूर्वकं प्रारिप्सितस्य गालस्याभिधेयप्रयोजनकथनम्	१-६	१-१६
प्रकृतौत्साधारणम् लोकपद्धे प्रकृतौत्सादिपदैः परीच्यतयोपदिष्टना- मर्थानां यथाक्रमं परीक्षा तत्र		
१. प्रकृतिपरीक्षा	७-४५	१६-४७
तत्र कापिलमिनतसत्त्वादिवादानुवादः	७-१५	१६-२२
प्रधानस्य सकलविचारप्रथमात्पदत्वप्रतिष्ठा	७	१६
सर्वविवादासमर्थनम्	८-१३	१८-२०
प्रधानस्य सर्वविचारप्रकृतित्वसमर्थनम्	१४-१५	२०-२२
वपिलमतनिरासः	१६-४५	२२-४०
२. ईश्वरपरीक्षा	४६-९३	४७-९३
तत्र नैययिकादिभिन्नतन्त्रिणेश्वरवादानुवादः	४६-५५	४७-५४
ईश्वरसमर्थनम्	५६	५५
नैययिकसमर्थने अद्वैतवर्णनप्रमाणानुवादः	५७-६०	५५-६३
उद्योतकरोरप्रमाणोपन्यासः	६०	६३
प्रकृतसत्त्वमित्यतः प्रमाणोपन्यासः	६०	६३
उद्योतकरोरप्रमाणानुवादः	६१-६४	
नैययिकस्य सर्वविचारसमर्थनम्	६५-६६	६३-६४
ईश्वरनिरासः	६६-९३	६४-९३
नैययिकस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	६७-६८	६४-६५
नैययिकस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	६९	६५
उद्योतकरोरप्रमाणानुवादः	६९	६५
प्रमाणानुवादः	७०-७१	६५-६६
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	७२-७३	६६-६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	७४	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	७५	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	७६	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	७७	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	७८	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	७९	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८०	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८१	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८२	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८३	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८४	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८५	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८६	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८७	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८८	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	८९	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	९०	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	९१	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	९२	६७
ईश्वरस्य सर्वविचारसमर्थनस्य प्रमाणानुवादः	९३	६७

४. स्वाभाविकजगद्वाद्परीक्षा

तत्र जगतः स्वाभाविकस्वसमर्थनम्

तन्निरासः

११०-११२

११३-१२७

६२-६७

६२

६३-६७

५. शब्दब्रह्मपरीक्षा

तत्र शब्दब्रह्मसमर्थनम्

तन्निरासः

१२८-१५२

१२८

१२९-१५२

६७-७५

६७

६८-७५

६. पुरुषपरीक्षा

तत्र वेदवाद्यभिमतपुरुषकारणत्ववादानुवादः

तन्निरासः

सृष्ट्यादिकर्तृत्वस्य पुरुषेऽभिमतस्य परायत्तत्वे दूषणम्

अनुकम्पामूलत्वे दूषणम्

क्रीटामूलकत्वे दूषणम्

स्वामाविकत्वे दूषणम्

अवुद्धिपूर्वत्वे दूषणम्

विष्णवादीनां जगत्कारणत्वनिरासः

१५३-१७०

१५३-१५४

१५५-१७०

१५६

१५६-१६०

१६०-१६३

१६४-१६८

१६९

१७०

७५-७९

७५-७६

७६-७७

७६

७६-७७

७७

”

”

७९

७. आत्मपरीक्षा

(क) नैयायिकवैशेषिकाणाम्

कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्युपपादनपूर्वकमात्मस्वरूपनिरूपणम्

देहाद्यतिरिक्तात्मसाधकप्रमाणोपन्यासः

गङ्करस्वाम्युक्तप्रमाणान्तरानुवादः

उद्योतकरोक्तप्रमाणानुवादः

आत्मनो नित्यत्वविभुत्वसाधकतयाऽविद्वक्कर्णोक्तप्रमाणानुवादः

पराभिमततात्मनिरासः

देहाद्यतिरिक्तात्मसाधकतया परेणोपन्यस्तस्य प्रथमसाधनस्य निरसनम्

उद्योतकरोक्तप्रमाणनिरसनम्

नित्यत्वविभुत्वसाधकप्रमाणनिरासः

पराभिमतस्याऽऽत्मनः प्रत्यक्षसिद्धत्वस्यानुवादः

तन्निरसनम्

इच्छादीनां स्वाभिमतनैरात्म्यसमर्थनम्

उद्योतकरविरचितनैरात्म्यानुपपत्तिशङ्कायाः

१७१-२२१

१७१-१७६

१७७

१७८

१८०-१८४

१८५-१८६

१८८-२२१

१८८-१९०

१९१-१९४

१९५-२१०

२११

२१२

२१३-२१६

२१७-२१९

०

७९-९४

७९-८०

८०

८१

८१-८२

८२

८३-९४

८३

८४

८५-८९

८९

९०

९०-९१

९१-९२

९२

९४-१११

९४-९५

विशेषलाहिले प्रमाणोपपादनम्	२२८-२३७	९६-९७
रुक्मिणीः काश्चित्पत्रप्रसाधनम्	२३८-२४०	९७-९८
रुक्मिणीः मिमितात्मस्वरूपनिरसनम्	२४१	९८
रुक्मिणीः विद्यात्मस्वरूपनिरसनाय तन्मताहुवादः	२४२-२४८	९८-१००
रुक्मिणीः निरसनम्	२४९-२६२	१००-१०४
रुक्मिणीः स्वस्वरूपनिरसनम्	२६३-२७१	१०५-१०७
रुक्मिणीः ज्ञानयोगात्मवर्तते दूषणम्	२७२-२७३	१०७-१०८
रुक्मिणीः निर्लक्षणत्वे परप्रदार्शितोदाहरणस्य निरसनम्	२७४	१०८
परमेश्वरस्य अल्पहस्तुद्धेः प्रमाणस्य निरसनम्	२७५-२८१	१०८-११०
रुक्मिणीः मिमितात्मस्य वाचनया भ्रान्तिकारणत्वामावस्य निरसनम्	२८२-२८४	११०

(ग) कापिलानाम्

कापिलः मिमितात्मस्वरूपाहुवादः	२८५-२८६	१११
कापिलः प्रतिशतार्थदूषणम्	२८७	.
कापिलः प्रमाणविरोधप्रसङ्गम्	२८८-२९०	११२
पुराणैः परैरभ्युपेतत्वाकर्तृत्वेऽपि भोक्तृत्वस्य निरसनम्	२९१-२९८	११२-११४
प्रधाने परैरभ्युपेतस्य जटत्वेऽपि परार्थप्रवृत्तिसम्भावस्य निरसनम्	२९९-३०६	११५-११६
परामिमतस्य सद्गतपारार्थ्यस्य निरसनम्	३०७-३१०	११६-११७

(घ) दिगम्बराणाम्

दिगम्बरैः मिमितात्मस्वरूपद्वेषः	३११	११८
परामिमतस्य तत्त्वस्वरूपनिरसनम्	३१२-३२१	११८-१२०
रुक्मिणीः द्यात्मत्वे परामिमतस्योपलम्भप्रसङ्गस्य निरसनम्	३२२-३२३	१२१
भक्त्या नैरुपलम्भोपलम्भविच्छेदाग्निसङ्घम्	३२४	.
रुक्मिणीः स्वस्वरूपदिग्ः प्रस्तुतम्	३२५	१२२
तद्विरोधः	३२६-३२७	

(ङ) जौपतिपदानाम्

जौपतिः स्वस्वरूपदिग्ः स्वस्वरूपपरमेश्वरस्य तिलानुपादानम्	३२८-३३५	१२३-१२५
स्वरूपस्य स्वस्वरूप	३३६	१२६
स्वरूपस्य स्वस्वरूप	३३७	.
निरसनम्	३३८-३३९	१२६-१२७
स्वरूपस्य स्वस्वरूप	३४०-३४१	१२७-१२८

(च) शक्तिपदाणां

शक्तिः स्वस्वरूपदिग्ः स्वस्वरूपपरमेश्वरस्य तिलानुपादानम्	३४२-३४३	१२८-१२९
स्वरूपस्य स्वस्वरूप	३४४	१२९

पुद्गलस्य तदभिमतवाच्यत्वोपपादनप्रकारानुसारः	३३७	”
पराभिमतपुद्गलस्य वस्तुत्वनिरसनम्	३३८-३४२	१२६-१२७
पुद्गले पराभिमतस्यावाच्यत्वस्य निरसनम्	३४३-३४६	१२७-१२८
प्रकारान्तरेण पुद्गलस्य वस्तुत्वनिरसनम्	३४७	१२८
परैरापादिताया आगमविरोधशङ्कायाः परिहारः	३४८-३४९	१२९-१३०

८. स्थिरभावपरीक्षा

क्षणभङ्गप्रसाधनप्रतिज्ञा	३५०-४७५	१३१-१६६
परैः कृतकाकृतकत्वेन द्विषा विभक्तेषु पदाभेदेषु कृतकानां विनाशो नैरपेक्ष्योपपादनेन क्षणभङ्गप्रसाधनम्	३५२-३६६	१३२-१३६
विनाशस्य हेतुसापेक्षत्वेऽविद्वकणोक्तप्रमाणानुवादः	३६७-३६९	१३६
तत्रैवोद्योतकरोक्तप्रमाणानुवादः	३७०-३७२	१३६-१३७
तदुभयनिरासः	३७४-३८४	१३७-१४०
अकृतकत्वेन पराभिमतस्य व्योमादेर्वन्व्यापुत्रवदवस्तुत्वापादनेन क्षणिकाक्षणिकविकल्पानास्पदत्वोपपादनम्	३८५-३९०	१४१-१४३
तस्य व्योमादेः सत्त्वाभ्युपगमे क्षणिकत्वस्य प्रसञ्जनम्	३९१-३९४	१४३
अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणस्य सत्त्वस्य स्थिरभावेऽप्यसम्भवोपपादनम्	३९५-४२१	१४५-१५१
अर्थक्रियासामर्थ्यशून्यस्य वस्तुत्वनिरसनम्	४२२-४२४	१५२
अर्थक्रियासामर्थ्यस्य वस्तुलक्षणत्वानुपपत्तिशङ्कापरिहारौ	४२५-४२७	१५२-१५३
मदन्तयोगसेनविरचिताशङ्कानुवादः	४२८-४३४	१५३
तत्परिहारः	४३५-४४३	१५४-१५६
क्षणभङ्गे जैमिनीयानामाक्षेपः	४४४-४४५	१५७
तत्परिहारः	४४६-४५१	१५७-१५९
कुमारिलमतेन तेषां प्रत्युत्थानम्	४५२-४५६	१५९-१६०
तत्परिहारः	४५७-४६०	१६०-१६१
भाविविक्तोक्तानां क्षणभङ्गप्रतिज्ञाभङ्गकप्रमाणानामनुवादः	४६१-४६५	१६१-१६३
उद्योतकरोक्तस्य तथाविधस्य प्रमाणस्यानुवादः	४६६-४६७	१६३
तन्निरासः	४६८-४७५	१६३-१६६

९. कर्मफलसम्बन्धपरीक्षा

क्षणभङ्गे कर्मतत्फलसम्बन्धाद्यनुपपत्तिचोद्यम्	४७६	१६६
तत्र कर्मफलसम्बन्धानुपपत्त्युपपादनम्	४७७-४८१	१६६-१६७
कर्मफलयोः कार्यकारणभावाद्यनुपपत्त्युपपादनम्	४८२-४८९	१६७-१६९
तयोः कार्यकारणभावग्राहकप्रमाणानुपपत्त्युपपादनम्	४९०-४९२	१६९-१७०
प्रत्यभिज्ञानानुपपत्त्युपपादनम्	४९३-४९५	१७०

बन्धमोक्षानुपपत्त्युपपादनम्	४९६-४९९	१७१
स्मृत्याद्यनुपपत्त्युपपादनम्	५००	१७२
कर्मतत्फलसम्बन्धाद्यनुपपत्तिबोधपरिहारारम्भः	५०१	”
कर्मतत्फलयोः कार्यकारणभावसमर्थनम्	५०२-५०६	१७२-
भावमानस्य क्षणभङ्गेऽपि कार्यकारणभावसमर्थनम्	५०७-५३२	१७४-
कार्यकारणभावप्राहकप्रमाणसमर्थनम्	५३३-५३७	१८१
कृतनानाकृताभ्यागमदोषपरिहारः	५३८-५४०	१८२-
प्रेक्षावता प्रवृत्तिसम्भवसमर्थनम्	५४१-५४२	१८३
प्रत्याभिज्ञादौर्ध्वपरिहरणम्	५४३	१८४
बन्धमोक्षव्यवस्थासमर्थनम्	५४४-५४५	”
परपक्षे दोषोद्भावनम्	५४६	१८५

१०. द्रव्यपदार्थपरीक्षा

५४७-६३३ १८५-

तत्र परानिमतद्रव्यविभागानुवादः क्षित्यादिचतुष्टयस्य नित्यत्वानि- त्यत्वान्यां द्वैविध्यानुवादश्च	५४९-५५०	१८५-
नित्याद्युनिरसनम्	५५१-५५२	१८६
साविद्वैकर्णानिनतनित्याद्युसाधकप्रमाणनिरसनम्	५५३-५५५	१८७
परमाप्वारब्धावयवविवादनिरासः	५५६	१८७
उद्योतकारभाविविजायनिमतगुणगुणिविभेदसमर्थनप्रकारानुवादः	५५७-५६०	१८८
तदभिन्तावयववयविविभेदसमर्थनप्रकारानुवादः	५६१-५६३	१८९
गुणगुणिविभेदसमर्थननिरासः	५६४-५७०	१८९-९
परप्रतिवचननिरसनम्	५७३-५७८	१९०-१
उपवयववयविविभेदसमर्थननिरासः	५७९-५९०	१९४-१
परचोदनसिद्धतासिद्धतासौ	५९१-५९३	१९७-१
उद्योतकरङ्गतासाङ्गप्रतिविधौ	५९४-५९९	१९८-९
साङ्गस्य निरुद्धपरिहरासाङ्गप्रतिविधौ	६००-६०१	१९९-०
अनेकवयवानामेकवयवस्य गुणस्यानुपपत्तिनिरसनम्	६०५	२०१
एकवयविन अनेकवयवव्यभिक्तत्वाद्यनुपपत्तिनिरसनम्	६०६-६११	२०१-०
उद्योतकरामतेऽप्युक्तानुपपत्तिरतिरेकम्	६१२	२०२
प्रकरन्तरेणावयवव्यवयवविभेदसमर्थनपरिहरणम्	६१३	”
साङ्गस्य अनिमतस्य अनुपपत्तिपरिहरणस्य अनुवादः	६१४-६१८	२०२-०
तद्विरासः	६१९-६२१	२०४-०
परानिमतस्य साङ्गस्य अनिमतस्य अनुपपत्तिपरिहरणस्य अनुवादः	६२२-६२६	२०५-०
साङ्गस्य अनिमतस्य अनुपपत्तिपरिहरणस्य अनुवादः	६२७-६३३	२०६-०
साङ्गस्य अनिमतस्य अनुपपत्तिपरिहरणस्य अनुवादः	६३४-६३५	२०६-०

११. गुणपदार्थपरीक्षा

तत्र पराभिमतरूपादिप्रतिषेध.	६३४-६२१	२१०-२३१
पराभिमतगुणप्रतिषेध.	६३६-६३७	२११
अविद्वकर्णोक्तसङ्गासाधकप्रमाणानुसारः	६३८-६४३	२१२-२१३
तत्त्वण्डनम्	६४४	२१३
पराभिमतपरिमाणान्यगुणप्रतिषेध	६४५-६४६	२१४
पराभिमतपृथक्त्वाल्यगुणप्रतिषेधः	६४७-६५०	२१४-२१६
पराभिमतसंयोगविभागयोः प्रतिषेध.	६५१-६५२	२१७
उद्योतकरोक्तसंयोगसाधनप्रकारानुवादः	६५३	२१८
तन्निरासः	६५४-६६३	२१८-२१९
संयोगविभागयोर्बाधकप्रमाणोपन्यासः	६६४-६७१	२२०-२२२
परकीयाशङ्कोद्भावनतन्निरासा	६७२-६७४	२२३
अविद्वकर्णाभिमतप्रतिविधानाशङ्का	६७५-६७८	"
तत्परिहारः	६७९	२२५
वेगभावनास्थितस्थापकभेदेन त्रेधा पराभिमतानां संस्काराणां दूषणम्	६८०-६८३	२२६
धर्माधर्मलक्षणगुणदूषणम्	६८४-६९०	२२७-२३०
	६९१	२३१

१२. कर्मपदार्थपरीक्षा

भावानां क्षणज्ञयित्वेन तेषूक्षेपणादिकर्मणामसम्भवोपपादनम्	६९२-७०७	२३१-२३५
स्थिरत्वेषुपि भावानां तेषु तदसम्भवोपपादनम्	६९३-६९७	२३१-२३३
कर्मभ्युपगमे प्रत्यक्षबाधोपपादनम्	६९८-७०४	२३३-२३४
कृतस्य कर्मनिरसनस्योपसंहारः	७०५	२३४
गतिव्यवहारस्य भ्रान्तिमूलत्वोपपादनम्	७०६	२३५
	७०७	"

१३. सामान्यपरीक्षा

पराभिमतजातेः सामान्यतो दूषणम्	७०८-८२२	२३६-२६२
पराभ्युपगतपरापरजातिभेदस्वरूपनिरूपणम्	७०८	२३६
पराभ्युपगतपरापरजातिभेदस्वरूपनिरूपणम्	७०९-७११	"
पराभ्युपगतविशेषस्वरूपनिरूपणम्	७१२	"
पराभ्युपगतविशेषसाधनप्रकारः	७१३	२३७
पराभ्युपगतजातिसाधनप्रकारः	७१४-७१५	"
भाविचित्तोद्योतकरभिमतजातिसाधनोपन्यासः	७१६-७२०	२३८
पराभिमतजातिसाधकप्रमाणानां विस्तरेण निरसनम्	७२१-७३९	२३९-२४३
शङ्करस्वामिकृतसमाधाननिरसनम्	७४०-७४३	२४४
प्रकारान्तैर्दूषणम्	७४४-७५४	२४५-२४७
	७५५-७६१	२४७-२४८

योगेन्द्रविहितपरिहारोद्भावनतन्त्रिरासौ	७६२-७६३	२४९
लक्षणप्रत्यक्षव्यवहारयो. केवलसङ्केतमूलत्वेन जातिनिरपेक्षत्वस्य पूर्वोक्तस्योपसंहरणम्	७६४-७६५	२५०
जन्मवेदगुणप्रत्यक्षस्य जातिनिरपेक्षतायाः प्रदर्शनम्	७६६	२५०
गणेशस्वामिनः प्रत्यक्षस्थानम्, तत्प्रतिक्षेपश्च	७६७-७७०	२५१
भगवद्विषयसुप्रेक्षितसमाधाननिरसनम्	७७१-७७२	२५१
इन्द्राचितसङ्केताभोगमात्रस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामगुणप्रत्यक्ष- हेतुत्वोपपादनम्	७७३-७७६	२५१-२५२
सामान्यस्य तदसम्भवोपपादनम्	७७७-७९५	२५२-२५३
गोत्रादेर्गवायतिरिक्ततासाधकतया परोपन्यत्वस्यानुमानस्य निरसनम्	७९६-७९७	२५३
सामान्याभ्युपगमे बाधकप्रमाणोपन्यासः	७९८-८११	२५९-२६०
सामान्यदूषणोपसंहारः	८१२	२६२
१४. विशेषपरीक्षा	८१३-८२२	२६३-२६४
पराभिमतविरोधलक्षणनिरसनम्	८१३	२६३
विशेषस्य योगिप्रत्यक्षगम्यत्वनिरसनम्	८१४-८१६	२६४
प्रगल्भमते प्रतिविधानम्	८१७-८१८	२६४
तन्निरसनम्	८१९-८२२	२६४
१५. समवायपरीक्षा	८२३-८६६	२६५-२६६
पराभिमतसमवायसमर्थनाद्युदाहः	८२३-८२६	२६५
तन्निरसनम्	८२७-८४०	२६६-२६७
समवायं साध्यत प्रगल्भमते प्रतिविधानाद्युदाहः	८४१-८४५	२६९
तन्निरसनम्	८४६-८४८	२७०
पराह तन्निरसनं च	८४९-८५८	२७१-२७२
समवायं समर्थयतः परस्य प्रत्यक्षस्थानम्	८५९	२७२
तन्निरक्षणं	८६०-८६६	२७३-२७४
१६. शब्दार्थपरीक्षा	८६७-१२१२	२७५-२७६

(ग) अर्थापत्तिविचारः	१५८७-१६४७	४५६-४७०
परैः षोडाऽभिमतास्वर्थापत्तिषु प्रत्यक्षपूर्विकाया अनुमानपूर्विकाया- श्चार्थापत्तेर्यथाक्रमं निरूपणम्	१५८८-१५९१	४५६
शब्दप्रमाणपूर्विकाया अर्थापत्तेर्निरूपणम्	१५९२-१५९८	४५७-४५८
उपमानपूर्विकाया अर्थापत्तेर्निरूपणम्	१५९९	४५९
अर्थापत्तिपूर्विकाया अर्थापत्तेर्निरूपणम्	१६००-१६०१	„
अभावपूर्विकाया अर्थापत्तेर्निरूपणम्	१६०२-१६०६	४६०
तासां निरसनम्	१६०७-१६४७	४६१-४७०
(घ) अभावाख्यप्रमाणविचारः	१६४८-१६९१	४७०-४८१
अभावाख्यप्रमाणस्य मीमांसकमतेन स्वरूपप्रामाण्यसमर्थनम्	१६४८-१६५९	४७०-४७३
तन्मतनिरासः	१६६०-१६९१	४७४-४८१
(ङ) युक्त्यनुपलब्ध्योर्विचारः	१६९२-१६९८	४८२-४८३
युक्त्यनुपलब्ध्योः प्रामाण्यानुवादः	१६९२-१६९५	४८२
तन्निरासः	१६९६-१६९८	४८३
(च) सम्भवस्य प्रमाणान्तरत्वनिरासः	१६९९	४८४
(छ) ऐतिह्यस्य प्रामाण्यनिरासः	१७००	„
निरस्तानां प्रमाणान्तराणां पुनः सङ्ग्रहेण निरासः	१७०१-१७०८	४८५

२०. स्याद्वादपरीक्षा

१७०९-१७८५ ४८६-५०३

वस्तुमात्रस्य सामान्यविशेषोभयात्मत्वसमर्थनमुखेनैकस्य ध्यात्मक- त्वसमर्थनम्	१७०९-१७२१	४८६-४८८
तन्निरसनम्	१७२२-१७२३	४८९
सामान्यविशेषयोः परस्परस्वभावत्वेऽपि साङ्कर्यदोषाभावशङ्का	१७२४-१७२५	४८९-४९०
तन्निरसनम्	१७२६-१७३२	४९०-४९१
नृसिंहादीनामिव द्वैरूप्याशङ्कानिरसनम्	१७३३-१७३७	४९१-४९२
नानाभूतानामपि सतामेकत्वे परोक्षाया युक्तेर्निरसनम्	१७३८-१७४४	४९२-४९३
कुमारिलमतेन एकस्य सतोऽपि द्वैरूप्याशङ्का	१७४५-१७४७	४९३-४९४
तन्निरसनम्	१७४८-१७४९	४९४-४९५
नानाभूतानामपि सतामेकत्वास्वीकारे परोद्भावितवस्तुत्वानुपपत्ति- परिहरणम्	१७५०-१७५४	४९५-४९६
सुमतेश्चोद्यम्	१७५५-१७५७	४९६
तत्परिहारः	१७५८-१७७५	४९७-४९९
कुमारिलमतेन वस्तुनव्यात्मकत्वाशङ्का	१७७७-१७७९	५०१-५०२
	१७८०-१७८५	५०२-५०३

२१. त्रैकाल्यपरीक्षा

बौद्धैकदेश्यभिमतता भावत्रैकाल्यासाहा	१७८६-१८५६	५०३-५१९
तत्र बहुभिप्रायभिमतस्य त्रैकाल्यप्रकारस्यानुवादः	१७८६	५०३
तदभिमतकारित्रदूषणमुखेन तन्मतनिरसनम्	१७८७-१७९३	५०३-५०६
कारित्रं समर्पयतः सह(न)न्तमद्रस्य प्रत्यवस्थानमासाङ्ग्य तन्निरसनम्	१७९४-१८०३	५०६-५०८
तस्यैव पुनः प्रत्यवस्थानमासाङ्ग्य निरसनम्	१८०४-१८०६	५०८-५०९
वित्तरेण भावाना त्रैकाल्यनिरसनम्	१८०७-१८१०	५१०
	१८११-१८५६	५१०-५१९

२२. लोकायतपरीक्षा

वस्तुमात्रस्य क्षणविनाशित्वे परलोकानुपपत्त्यापादनमुखेन स्वाभि- मतदेहानतिरिक्तत्ववादसमर्थनप्रवृत्तानां चार्वाकाणां वादः	१८५७-१८७३	५१९-५२२
विज्ञानसन्ततेरनाद्यनन्ततासमर्थनपूर्वकं तद्वृत्तमर्थादाविरोधस्य		
परलोक दिव्यबहारनिमित्तत्वोपपादनेन चार्वाकमतनिरसनम्	१८७३-१९०५	५२३-५३६
परोद्भावितानां विज्ञानसन्तानप्रतिशेषकाणां प्रसङ्गानां परिहरणम्	१९०६-१९१९	५३६-५३९
दृष्टान्तवस्थास्यपि विज्ञानसन्तानान्वयसमर्थनम्	१९२०-१९२२	५३९-५४०
स्वापाद्यवस्थास्यपि तदन्वयसमर्थनम्	१९२३-१९३३	५४०-५४२
विज्ञानस्य कथमर्थत्वनिरसनम्	१९३४-१९३६	५४२
मरणजन्मनोर्मध्ये देहयोगनैरपेक्ष्येण विज्ञानसन्तानान्वयसमर्थनम्, देहयोगसमर्थनं च	१९३७-१९३८	५४३
जन्ममरणपरम्परयाऽन्यान्यदेहमन्वद्धानामपि विद्वानागमैकान्वयता- समर्थनम्	१९३९-१९४७	५४३-५४६
परलोकादिनिश्चयानुपपत्त्यन्तरनिरूपणम्	१९४८-१९६४	५४६-५४९

२३. बहिरर्थपरीक्षा

ज्ञानातिरेकेण बाह्यार्थमन्युपगच्छन्तः परस्य बाह्यार्थमन्युपगमे प्रत्यक्षविरोधादहं	१९६५-१९६६	५५०
प्रत्यक्षविरोधं परिहरतः सिद्धान्तितो बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षगम्यत्व- वादनिरासः	१९६७-१९६९	५५१
परमपूजास्य समुदितानां प्रत्यक्षगम्यत्वमन्वयवदस्य मरुन्तदुक्त- मुक्तभिमतस्य निरसनम्	१९७०-१९७९	५५१-५५२
परमपूजा मुक्तामुक्तावच्छेदकस्यैकस्य प्रयत्नेन गम्यत्वं दर्शनं मुक्ते- नैवमुक्तम्	१९८०-१९८३	५५४
समलानिमित्तैरेव्यनिरासः	१९८४-१९८५	"
द्वैतस्यमुपपत्त्यः पुनरितस्य मन्वदुक्त- वादनिरासः	१९८६-१९८७	५५५
	१९८८	"

परमाण्वादिवाह्यार्थानां बाधकप्रमाणोपन्यासमुखेन निरसनम्	१९९०-१९९८	५५५-५५९
विज्ञप्तिमात्रता समर्थयतः सिद्धान्तिनो ग्राह्यप्राहकलक्षणवैधुर्य- समर्थनम्	१९९९-२००८	५५९-५६१
भदन्तशुभगुप्ताभिमतस्य ग्राह्यप्राहकभावोपपादनप्रकारस्य निरसनम्	२००९-२०११	५६१-५६२
स्वमतेन विज्ञानस्य स्वसंवेदनरूपत्वोपपादनम्	२०१२	५६२
विज्ञानस्य स्वसंवेदनाथेतरनैरपेक्ष्यानुपपत्तिचोद्यं (कुमारिलस्य)	२०१३-२०१६	५६२-५६३
तन्निरसनम्	२०१७-२०२९	५६३-५६६
ग्राह्यप्राहकभेदं निरस्यतः सिद्धान्तिनो नीलाद्याकारतद्वियोरभेद- समर्थनम्	२०३०-२०३५	५६७-५७०
वाह्याकारस्यालीकतोपपादनमुखेन ग्राह्यप्राहकभावनिरसनम्	२०३६-२०३९	५७१
भदन्तशुभगुप्ताभिमतस्य प्रतिविधानस्यानुवादः, तन्निरसनं च	२०४१-२०५०	५७२-५७४
वाह्यार्थसाधकतया पराभिमतप्रमाणानि निरस्यतः सिद्धान्तिनो भदन्तशुभगुप्ताभिमतप्रमाणनिरसनम्	२०५१-२०५६	५७४-५७५
उद्योतकराभिमतप्रमाणानुवादः, तन्निरासश्च	२०५७-२०५८	५७६
कुमारिलप्रत्यवस्थाननिरसनम्	२०५९-२०६३	”
कुमारिलाभिमतानां प्रमाणानामनुवाद , तन्निरासश्च	२०६४-२०७८	५७७-५८०
ज्ञानत्वादेव हेतौग्राह्यप्राहकभावराहिल्यसमर्थनम्	२०७९-२०८४	५८१-५८२

श्रीः ।

तत्त्वसङ्ग्रहः ।

पञ्जिकासमेतः ।

प्रकृतीशोभयात्मादिव्यापाररहितं बलम् ।
कर्म तत्फलसंबन्धव्यवस्थादिसमाश्रयम् ॥ १ ॥
गुणद्रव्यक्रियाजातिसमवायाद्युपाधिभिः ।
शून्यमारोपिताकारशब्दप्रत्ययगोचरम् ॥ २ ॥
स्पष्टलक्षणसंयुक्तप्रमाद्विषयनिश्चितम् ।
अणीयत्ताऽपि नांग्रेण मिश्रीभृतापरात्मकम् ॥ ३ ॥
असंक्रान्तिमनाद्यत्नं प्रतिविन्वादिस्तन्निभम् ।
सर्वप्रपञ्चसन्दोहनिर्मुक्तमगतं परैः ॥ ४ ॥
स्वतन्त्रश्रुतिनिस्तसंगो जगद्धितविधिन्मया ।
अनल्पकल्पसङ्ख्येयत्वात्मीभूतमहादयः ॥ ५ ॥
यः प्रतीत्यसमुत्पादं जगाद् गदतांवरः ।
तं सर्वज्ञं प्रणम्यायं क्रियते तत्त्वसंग्रहः ॥ ६ ॥

(पञ्जिका)

हेयान्भोतिपिमन्धनादिगर्तन्वास्तुवैष्ये जग-
त्त्वादिव्यापिजरादिहृत्तमान्तैः वारण्यतेऽवर्तयत् ।
तस्मै तत्त्वदिजांवराय जगत्तः शरणे प्रणम्य दूता-
स्त्वत्पानामिह नमूते स्तुतवता प्रारम्भे पञ्जिका ॥ १ ॥
यस्यै वस्तु न मन्तव्यं जगद्विषयोऽर्हं वदन्ति धनः
दुष्पते वा दुष्पतेऽर्हं वदन्ति न पन्थाः पञ्जिके ।
मिन्तु स्वर्गपरम्भे नैः नैः विषं दुष्पतेऽवर्तयत्तः
तदवन्त्यालम्बितं शुभेऽवर्तयत्तं वदं नमस्तुभ्यम् ॥ २ ॥

इह हि शास्त्रे प्रेक्षावतामभिधेयप्रयोजनावसायपूर्विका प्रवृत्तिर्महत्सु च प्रसादः सर्वश्रेयोऽधिगतेः कारणं प्रथममित्यालोच्य भगवति प्रसादोत्पादनार्थं शास्त्रे चास्मिन्नादरेण श्रोतुः प्रवृत्त्यर्थं स्वशास्त्रपूजाविधिपूर्वकमस्य शास्त्रस्य प्रकृतीत्यादिभिः श्लोकैस्तत्त्वसङ्ग्रह इत्येतत्पर्यन्तैरभिधेयप्रयोजने प्राह ॥

तथाहि—यद्यभिधेयमस्य न कथ्येत तदोन्मत्तादिवाक्यवदानर्थक्यं सम्भावयन् प्रेक्षावान्न प्रवर्त्ततापि श्रोतुमित्यभिधेयमस्यावश्यवचनीयम् । तथा सत्यभिधेये काकदन्तादिपरीक्षाशास्त्रवदभिमतप्रयोजनरहितं शास्त्रं प्रेक्षावन्तः श्रोतुमपि नाद्रियन्त इति ततस्तत्प्रवृत्त्यर्थमादौ प्रयोजनमभिधानीयम् । प्राधान्येन तु प्रयोजनमेव प्रवृत्त्यङ्गम् । तदर्थितयैव शास्त्रेषु श्रोतृजनस्य प्रवृत्तेः । तच्चाभिधेयशून्येन शास्त्रेणाशक्यं सम्पादयितुमिति शास्त्रस्य प्रयोजनोपायतासंदर्शनार्थमभिधेयकथनम् । तच्च प्रयोजनमनुगुणोपायमुपदर्शनीयं न पुनरशक्यतत्साधनानुष्ठानम् । अन्यथा विपहरतक्षकचूडारत्नालङ्कारोपदेशशास्त्रवत्सत्यपि प्रयोजने तत्साधनानुष्ठानाशक्यतां मत्वा न प्रवर्त्तत प्रेक्षावान् । अत एवोक्तम्—“संवद्धानुगुणोपायं पुरुषार्थामिधायकम् । परीक्षाऽविकृतं वाक्यमतो न विकृतं परम् ॥” इति । तस्माच्छास्त्रेषु प्रवृत्त्यर्थमभिधेयादिकथनम् ॥

ननु प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्निश्चयादेव । निश्चयश्च प्रमाणादेव । न चास्य प्रयोजनवाक्यस्यात्राभिधेयादौ बाह्येऽर्थे प्रामाण्यमस्ति । तत्रास्य प्रतिबन्धाभावात् । तथा हि—न तावत्तादात्म्यलक्षणः प्रतिबन्धो(द्धो?)त्पन्नभेदात् । नापि तदुत्पत्तिलक्षण इच्छामात्रप्रतिबद्धत्वाद्वाक्यस्य । न चाप्रतिबद्धाद्वाक्याजिज्ञासितेऽर्थे ज्ञानमुत्पद्यमानं प्रमाणं युक्तमितिप्रसङ्गान् । विवक्षायां च यद्यपि प्रामाण्यं वाक्यस्य । तथापि न तत्प्रेक्षावतः प्रवृत्त्यङ्गम् । नहि ये यथा विवक्षन्ति ते तथैवानुष्ठानकाले कुर्वन्ति विसंवादाना(द)भिप्रायस्य । अन्यथा प्रतिज्ञायाऽप्यन्यथा शास्त्ररचनासम्भवान् ॥ अपि च यः प्रमाणान्तरादधिगतशास्त्रप्रयोजनसं प्रति प्रयोजनवाक्योपन्यासोऽनर्थक एव । तस्य प्रमाणान्तरादेव प्रवृत्तत्वान् ॥ यत्रापि प्रमाणान्तरेण वाधितशास्त्रप्रयोजनसं प्रति सुनरामनर्थक एव, तस्य प्रमाणान्तरेण वाधितत्वादेव प्रवृत्त्यसम्भवान् । एतच्च द्वयमभ्युपगम्योच्यते । न तु किञ्चिद्वाग्दृशां प्राक्प्रवृत्तेः प्रयोजनादिसाधकं तद्वायकं वा प्रमाणमस्ति । येनानीं तत्सदस्यतामवगच्छेयुः । तस्याः प्रवृत्तिसमधिगम्यत्वान् । किं तु योऽनधिगत-

शास्त्रप्रयोजनादिसं प्रति वाक्यमिदमारभ्यते । तस्य च प्रेक्षावतः संग्रह एव वाक्य-
तोऽस्मादुपजायते न निश्चयोऽप्रमाणत्वान् । स च संग्रहः प्रागपि वाक्योपन्यासाद-
स्तीति व्यर्थः प्रयोजनादिवाक्योपन्यासः ॥

तदत्राभिधीयते । यत्तावदुक्तं निश्चयेनैव प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरिति तदसन् । संश-
येनापि प्रवृत्तिदर्शनात् । यथा कृषीवलादीनाम् । स्यादेतद्यद्यपि कृषीवलादेर्भाविति फले
संग्रहस्तथापि तत्फलसाधननिश्चयस्तेषां विद्यत एव । तेन निश्चयपूर्विकैव तेषां प्रवृ-
त्तिरिति । तदसन्त्यक् । यदर्थं हि यस्य प्रवृत्तिः सा तत्संग्रहेऽपि तस्य भवतीत्येता-
वदिह प्रकृतम् । न च कृषीवलादयः साधनार्थं तेषु प्रवर्तन्ते येन साधनविषयनि-
श्चयसद्भावाग्निश्चयपूर्विका प्रवृत्तिरेषामुपवर्ण्यते । किं तर्हि । फलार्थं ते तत्र प्रवर्तन्ते ।
इत्र च फले प्रतिबन्धादिसम्भवान्न निश्चयोऽस्तीत्यतः संग्रहपूर्विकैव तेषां प्रवृत्तिः ।
याऽपि चाऽऽद्यायां प्रवृत्तौ साधननिश्चयार्था प्रवृत्तिरेषाम् । तत्रापि न साधननिश्चयः ।
तदर्थत्वादेव प्रवृत्तेः । अपिच—साधननिश्चयोऽपि तेषां भाविफलपेक्षयामवश्य-
मेतदनागतमेवंविध फलं साधयिष्यतीत्येवंरूपो भवेत् । यद्वा प्रतिबन्धकसहकारिवै-
कल्ययोरसम्भवे सत्यवश्यमभिनतफलसम्पादनापालनेतदित्येवंरूपः । न तत्र ताव-
दाद्यो युक्तरूपः सम्भवत्सहकारिवैकल्यप्रतिबन्धकोपनिपातस्य क्वचिदुपलब्धतथा-
विधफलस्यापि शास्त्रादेरनागतफलं प्रत्यसाधनत्वदर्शनेन सर्वत्राऽऽगृह्याया अन्नादृत्तेर्य-
दाह—“सामग्रीफलशक्तीनां परिणामानुबन्धिनि । अतैरान्तिक्ता कार्षे प्रतिबन्धा-
दित्स्मन्वान् ॥” इति । अथ द्वितीयस्तदा पुत्तरमेतत् । एवंरूपत्वादेव सर्वस्याः
प्रमाणपूर्विकायाः प्रवृत्तेः । अत एव चाचार्यास्तत्र योग्यतुलानेन विरोधं विदधति ।
अस्ति प्रतिबन्धे योग्यमेतदिति । किं तु परमग्यनेन रूपेण निश्चितमेवेति न साध-
नत्वैव निश्चयः । न चाप्येवंप्रवृत्तौ परमार्थतः परनिश्चयपूर्विका प्रवृत्तिः सिद्ध्यति ।
प्रतिबन्धात्सत्वत्वैवापरदर्शनैर्निश्चेतुनशक्यत्वात् ॥

क्षावतः प्रवृत्तिरस्तीत्येतत्सिद्धं भवेत्तदा सर्गमेवैतत्त्वान् ; यावता ऋग्यन्ते हि केनि-
 दप्रत्यक्षफलानां केपांश्चित्प्रवृत्तिनिवृत्तगोभेदागंमापागत्रवणादनाश्रित्यागमप्रामाण्यमा-
 सितुमशक्नुवन्तो वचनात्प्रवर्त्तमानाः । न चैतानता तेषां प्रेक्षात्तात्त्वानिः, अभ्युपा-
 येनैव प्रवृत्तेः; न ह्यगमादृतेऽत्यन्तपरोक्षार्थविषये प्रवृत्तान्योऽभ्युपायोऽस्ति । अवश्यं
 च प्रवर्त्तितव्यं त्वागमान् । व्याहृतागमपरिग्रहं हि कुर्वाणा अप्रेक्षापूर्वकारिणः स्युः ।
 अव्याहृतागमसमाश्रयेण तु प्रवृत्तौ कथं न प्रेक्षावन्तो भवेयुस्तास्यैः सम्यगुपायत्वान् ।
 न चागमस्य पुरुपातिशयप्रणीततया यथार्थत्वमशयार्थं तत्र निश्चयादेव प्रवर्त्तन्त इति
 युक्तं वक्तुम् । पुरुपातिशयत्वैवापरदर्शननिश्चेतुमशक्यत्वान् । न चागमात् प्रवर्त्तन्ते
 प्रेक्षावन्तोऽपि । तद्वदिहापि । अव्याहृतप्रयोजनादिवान्यश्रवणाच्छास्त्रेषु प्रवर्त्तमानाः
 प्रेक्षापूर्वकारिणो भविष्यन्ति । उपायेनैव प्रवृत्तेः । न ह्यत्रापि प्रवृत्तावभ्युपायान्तर-
 मस्ति । शास्त्रार्थस्य प्राक् प्रवृत्तेरत्यन्तपरोक्षत्वान् ॥

यज्ञाप्युक्तं विवक्षायां यद्यपि प्रामाण्यमित्यादि । तदप्यसारम्, यतो यथाविव-
 क्षितमप्यर्थं शास्त्रेण परिसमापयन्त उपलभ्यन्ते; तद्वदिहापि कदाचिद्यथा प्रतिज्ञा-
 तार्थपरिसमाप्तिर्भविष्यतीति मत्त्वा प्रेक्षावतः प्रवृत्तिः केन वार्येत । न चाप्यस-
 म्भवाशङ्कया निवृत्तिर्युक्ता; अर्थसंशयेनापि प्रवृत्तेः । अन्यथा प्रमाणपूर्विकायामपि
 प्रवृत्तौ फलासम्भवाशङ्कायाः सम्भवात्कचिदपि प्रवृत्तिर्न स्यात् । नाप्यनर्थावाप्ति-
 शङ्का, शास्त्रादनिष्टफलावाप्त्यसम्भवान् । न चाप्यभिमतफलाप्राप्तिसम्भावनालक्षणा-
 नर्थावाप्तिशङ्केति युक्तं वक्तुं, तस्याः सर्वत्र प्रवृत्तौ, तुल्यत्वान् ॥

यच्चोक्तं योऽनधिगतशास्त्रप्रयोजनस्तं प्रति वाक्यमिदमारभ्यत इति । वयमप्येवं
 ब्रूमः । किं तु—यद्यपि प्रयोजनवाक्योपन्यासात्प्राक्तस्य संशयोऽस्ति । स तु प्रयो-
 जनसामान्ये, किमिदं प्रयोजनवदाहोस्त्रिनेति । न च प्रयोजनमात्रसन्देहात्प्रवृत्ति-
 र्युक्ता, सर्वत्रैव प्रवृत्तिप्रसङ्गात् । प्रयोजनमात्रस्य चानर्थितत्वात् । किं तु प्रतिनियत-
 साधनोपादानहेतोः प्रयोजनविशेषविषयात्संशयात्प्रवृत्तिर्दृश्यते । कचिदेव साधने-
 ऽर्थिनां प्रवृत्तेः प्रयोजनविशेषस्य चाकाङ्क्षितत्वात् । न चान्यः प्रयोजनवाक्यात्प्राक्
 प्रयोजनविशेषविषयसंशयोत्पत्तिहेतुः कश्चिदस्ति येन शास्त्रान्तरपरिहारेण प्रतिनि-
 यतशास्त्रपरिग्रहं कुर्वीत ॥

ननु प्रयोजनविशेषार्थितैव पुंसः प्रयोजनविशेषसंगयोत्पत्तिहेतुः प्राग्विद्यत एव ।
 तथाहि प्रयोजनविशेषाकाङ्क्षापरिगतमनसः प्रथमतरमेवं भवत्येव, किमिदमस्मदधि-
 गतप्रयोजनेन सप्रयोजनम् ? आहोस्विदन्येन ? किं वा निष्प्रयोजनमिति; तत्साधक-
 साधकप्रमाणाभावे तस्य न्यायप्राप्तत्वात् । प्रयोजनविशेषप्रतिपादकशास्त्रान्तरोपल-
 ब्धेच्च । अतो भवत्येव प्रागपि प्रयोजनविशेषविषयसंग्रह इति व्यर्थः प्रयोजनवाक्यो-
 पन्यासः । नैतदस्ति । यद्यपि प्रयोजनविशेषार्थितापि संग्रहविशेषहेतुर्भवति । त-
 थापि न सा सर्वेषां संमुखीभवति । अव्युत्पन्नपुरुषार्थानां मूढाधियां केषांचिदसंमु-
 खीभावान् । तथाहि—नोक्षः परमपुरुषार्थतया सिद्धः, अथ च सन्ति केचिदव्यु-
 त्पन्ना ये तमपि परमपुरुषार्थं पुरुषार्थतया न जानन्ति । प्राग्ये न तं प्रार्थयिष्यन्ते
 ते । न वा संमुखीभूता प्रयोजनविशेषाकाङ्क्षा प्रयोजनविशेषविषयसन्देहोत्पत्तिहेतु-
 र्युक्ता, कारणसत्ताधीनत्वात्कार्याणाम् । यदि नाम सा केषांचिदपि संमुखीभवति,
 तथाप्यसौ साधनान्तरपरित्यागेन प्रतिनियतसाधनोपादानहेतोः संग्रहविशेषस्य हेतुर्न
 भवति; सर्वत्र साधकसाधकप्रमाणाभावेन तस्यालहेतुत्वेन न्यायप्राप्तत्वात् । न चै-
 तावन्नात्रेण प्रवृत्तिर्युक्ता । सर्वत्र प्रवृत्तिप्रसङ्गान् । न च शक्यं केनचित्त्वत्र प्रवृत्ति-
 तुमिलतः फलविशेषार्थिनोऽपि प्रतिनियतसाधनपरिग्रहनिवन्धनाभावादुदासोरन् ।
 तस्मात्प्रतिनियतसाधनपरिग्रहेतुप्रयोजनविशेषविषयसंग्रहोत्पादनायात्यन्वपरोक्षार्थ-
 विषयागमप्रणयनवन् फलविशेषार्थिना प्रतिनियतसाधनपरिग्रहादानिधानीयमेव प्रयो-
 जनवाक्यम् । तथा हि तेनास्तैव शास्त्रार्थविशेष उपदर्शयते नान्यत् । अतोऽनेन
 प्रतिनियतसाधनसाध्यफलविशेषविषयः संग्रहो जन्वते । न च श्रौता व्याचिन्म-
 नायनार्थविशेषो निष्पत्त्यत इति प्रयोजनवाक्योपजनितान् प्रयोजनविशेषविषयादल-
 न्वपरोक्षार्थविषयागमोपजनितानि संग्रहात्प्रवृत्तेर्तापीत्यतः प्रयोजनवाक्योपन्यासः ॥

अवरयं चैतदेवं विशेषम्, अन्यथाऽप्यन्वपरोक्षार्थविषयागमप्रणयनमपि व्यर्थं
 स्यात्; प्रागप्यागमप्रणयनादप्यसिद्धे पुरुषविशेषार्थिनां साध्यव्यपदेशप्रणयनाभावेन स-
 त्त्वंसत्यं सिद्धमात्रत्वात् । किं त्वनावच्छेदकत्वार्थविषयानां नैवेत्युच्यते । तत्रापि-
 पशुत्वादाः पुरुषविशेषार्थितया असंमुखीभावान् । येषां चोपपत्तेः तेऽपि सर्व-
 श्रोतवादिनश्चेऽपि प्रमाणहेतुत्वात् साध्यव्यपदेशविनश्यत्तत्वेन (२) इति-
 विषयव्यपदेशितत्वे हेतुर्भवति इति न्यायव्यपदेशनस्योपनिर्वाहः प्रतीक्ये ननु प्रयो-

जनवाक्यमपि शास्त्रकारैरित्यचोद्यमेतत् । न चापि जिज्ञासितप्रयोजनविशेषप्रतिपादकं शास्त्रान्तरसुपलब्धम्, येन तदुपलब्धिवलाद्दमिमत्प्रयोजनविशेषविषयः सन्देहो भवेत् । न ह्यमिमत्प्रयोजनविशेषसाधने शास्त्रान्तरे सम्भवति कश्चित्प्रेक्षावान् परं शास्त्रान्तरमारभते । प्रेक्षावत्त्वहानिप्रसङ्गात् । अतो न शास्त्रान्तरोपलब्धिरपि विवक्षितप्रयोजनविशेषसन्देहहेतुर्भवति । तस्मान्छ्रोतृजनप्रवृत्त्यर्थः प्रयोजनादिवाक्योपन्यास इति स्थितम् ॥

यस्तु मन्यते न श्रोतृजनप्रवृत्त्यर्थं प्रयोजनादिकथनम्, ततः संशयोत्पत्तेः; संशयेन तु प्रेक्षावतः प्रवृत्त्यसम्भवात् । किंतु यत्प्रयोजनरहितमनर्थकं वा तन्नारब्धव्यम्, यथा काकदन्तपरीक्षोन्मत्तादिवाक्यम्, प्रयोजनरहितं चेदं शास्त्रमतो न श्रोतुं कर्तुं वा प्रारब्धव्यमित्येवं व्यापकानुपलब्ध्या यः प्रत्यवतिष्ठते तस्य हेतोरसिद्धतोद्भावनार्थमादौ प्रयोजनादिवाक्योपन्यास इति । तदसम्यगिव लक्ष्यते । संशयेनापि प्रवृत्तेः प्रसाधितत्वात् । असिद्धतोद्भावनस्य च वैयर्थ्यात् । एवं हि तदर्थवद्भवेत् । यदि तस्य परस्यातो वाक्यात्प्रवृत्तिर्भवेत् । यावतोद्भावितायामप्यनेन वाक्येनासिद्धतायां नातो वाक्यात्प्रेक्षावतो यथोक्तव्यापकात्तत्त्वनिश्चयः समुत्पद्यते येनासौ प्रवर्तितो भवेत् । पूर्ववद्वाक्यस्यास्याप्रमाणत्वात् । संशयेन च प्रेक्षापूर्वकारिणो भवन्मतेन प्रवृत्त्यसम्भवात् । अतो विफलमेवासिद्धतोद्भावनम् । नापि कश्चित्प्रेक्षावानविदितशास्त्रशरीरोऽकस्माद्वापकाभावं निश्चित्यानेन प्रत्यवतिष्ठते । नापि तत्प्रत्यवस्थानात् स्वयं विदितशास्त्रप्रयोजनोऽपि शास्त्रकृन्नारभेत कर्तुं श्रोता वा प्रेक्षापूर्वकारी निर्निबन्धनाद्वाक्यान्निवर्त्तते येन तयोः प्रवृत्त्यर्थमसिद्धतोद्भावनं स्यात् । अथापि स्याद्योऽप्रेक्षापूर्वकारी सोऽनिबन्धनमकस्मादपि यथोक्तव्यापकाभावं गृहीयान् । परैश्च ग्राह्येदपि, अतस्तं प्रत्यसिद्धतोद्भावनं क्रियत इत्येतदप्ययुक्तम् ॥

यदि तत्तेषां प्रवृत्त्यङ्गं शास्त्रेषु न भवति, तदा विफलमेव तं प्रत्यसिद्धतोद्भावनम्; अन्यथा ह्यतिप्रसङ्गः स्यात् । सन्ति हि बहुतरा असम्बद्धप्रलापिनः केचिन्, तेषामप्ययुक्तमिधायित्वप्रतिपादनाय बहुतरं शास्त्रप्रवृत्तावनुपयुज्यमानकमपि वक्तव्यमापद्येत । तस्मादवश्यमेव हेत्वसिद्धतोद्भावनं शास्त्रारम्भे माभूद्विफलमतिप्रसङ्गो वेति श्रोतृजनप्रवृत्तिफलमेव वर्णनीयम् । ततश्च योऽपि व्यापकानुपलब्ध्या न प्रत्यवतिष्ठेत न चाश्रुत्वा प्रयोजनं प्रवर्त्तत तं प्रत्यपि सार्यकमेव किं न भवेत् । यथा वि-

प्रयोजन तु सङ्ग्रहशब्देन दर्शितम् । तथाहि—प्रयोजनमुपदर्शयमानं शास्त्रेषु प्रवृत्तिकामानां शास्त्रगतमेवोपदर्शनीयं नान्यगतम्, अन्यथा ह्यसङ्गतामिधानं स्यात् । उक्तञ्च—शास्त्रेषु हि परं प्रवर्तयितुकामो वक्ता शास्त्रादौ प्रयोजनममिधत्ते न व्यसनितया (इति) । कथं च परः प्रयोजनोपदेशाच्छास्त्रेषु प्रवर्तितो भवति । यदि तद्गतमेव प्रयोजनममिधीयते नान्यगतम् । नह्यन्य(दपि) (गत ?) प्रयोजनामिधानादन्यत्र प्रेक्षावतः प्रवृत्तिर्भवेत् । विशिष्टार्थप्रतिपादनसमर्थं च वचनं शास्त्रमुच्यते । नामिधेयमात्रं नापि शब्दमात्रमर्थप्रतिपादनसामर्थ्यशून्यमतो नामिधेयादिगतं प्रयोजनमुपदर्शनीयम् । यत्पुनः सम्यग्ज्ञानपूर्विका सर्वज्ञत्वेनार्थसिद्धिरिति, तत् ?) इत्यनेनाभिप्रायेण प्रयोजनम् । (न ?) प्रयोजनस्य कथनं नामिधेयप्रयोजनस्य सम्यग्ज्ञानव्युत्पत्तेरेव सम्यग्ज्ञानशब्देन विवक्षितत्वात् । सम्यग्ज्ञानव्युत्पत्ते (स्तदर्थत्व एव सर्वज्ञत्वेनार्थसिद्धिः ?) इत्येतत्प्रयोजनामिधानं सङ्गतार्थं भवेत् । अन्यथा दुःखिष्टमेव स्यात् । तच्च प्रयोजनं शास्त्रस्य त्रिविधं क्रियारूपं क्रियाफलं क्रियाफलस्य फलम् । तथा हि—शास्त्रस्य परप्रतिपादनायाऽऽरभ्यमाणस्य कारणत्वं वा भवेत् । कर्तृत्वं वा, कर्तृकरणयोश्च साधनत्वान्न यथोक्तप्रयोजनव्यतिरिक्तं प्रयोजनमस्ति, क्रियापेक्षत्वात्साधनस्य । त्रिविधस्यापि च क्रियादेस्तदविनाभावित्वान्तत्प्रयोजनत्वं युक्तमेव । साक्षात्पारम्पर्यकृतस्तु विशेषः । फलाख्यं तु प्रयोजनं प्रधानम्, तदर्थत्वात्क्रियारम्भस्य । तत्र सर्ववाक्यानां स्वामिधेयप्रतिपादनलक्षणा क्रियासाधारणा । सा चातिप्रतीततया न प्रयोजनत्वेनोपदर्शनीया तस्यां शास्त्रस्य व्यभिचाराभावात् । अनमिधेयत्वाशङ्काव्युदासार्थमुपदर्शनीयेति चेत् । न । अमिधेयकथनादेव तदाशङ्काया व्युदस्तत्वात् । नाप्यमिधेयविशेषप्रतिपादाद्यिपया तदुपदर्शनम्, अमिधेयविशेषकथनादेव तस्य प्रतिपादितत्वात् । तस्मादसाधारणा या क्रिया सोपदर्शनीया सा त्वस्य शास्त्रस्य विद्यत एव तत्त्वसङ्ग्रहलक्षणा । यतोऽनेन शास्त्रेण तेषां तत्त्वानामितस्ततो विप्रकीर्णानामेकत्र बुद्धौ विनिवेशलक्षणः सङ्ग्रहः क्रियते । अतस्तामेव सङ्ग्रहशब्देन दर्शितवान् । अस्याश्च तत्त्वसङ्ग्रहक्रियायाः प्रतिपाद्य(पत् ?) सन्तानगतस्तत्त्वसुखावबोधः फलम् । तदपि सङ्ग्रहशब्देन प्रकाशितमेव । एकत्र हि सङ्ग्रहितस्य तत्त्वस्य प्रतिपत्तुः सुखेनोद्ग्रहो जायते, दुःखेन तु विप्रकीर्णस्येति कृत्वा सुखोद्ग्रहकारणं सङ्ग्रहं सङ्ग्रहशब्देन प्रतिपादयंस्तत्त्वसुखावबोधार्थमिदमारभ्यत इति प्रकाशयति । न तु तत्त्ववबोधमात्रमस्य फलम्, एवं हि शास्त्रस्य प्रणयनवैयर्थ्यं

पूर्वाचार्यैरेव तत्त्वनिश्चयस्य कृतत्वान् । अतो विशेषतः परानुग्रहस्यापि भावान् । परार्थत्वाच्च शास्त्रस्य । तस्मात्पूर्वाचार्यैः प्रतिपादितान्यपि तत्त्वानि यो मन्दधीरतिविद्व-
कीर्णतया सुखनवधारयितुमनञ्जलं प्रति सुखावधारणाय तत्त्वसङ्ग्रह आरभ्यमाणो न
विफलतानेव्यतीति मन्यमानः शास्त्रनिन्दनारभते । अत एव तत्त्वमङ्ग्रह इत्याह । ज-
न्यया श्रियते तत्त्वनिश्चय इत्येवमुक्तं स्यात् । एवं हि यथाविवक्षितार्थप्रतिपादनं स्फुट-
मेव कृतं भवेत्तस्मात्तत्त्वसुखावधौ एव तत्त्वसङ्ग्रहश्रियायाः फलम् । तस्यापि च सु-
खावधौवत्याचिरेणाभ्युदयनिःश्रेयसावाप्तिः प्रयोजनम् । तच्चातिप्रतीतमेवेति नोक्तम् ।
तत्त्वज्ञानादभ्युदयनिःश्रेयसावाप्तिर्भवतीति सर्वास्तिशानां प्रसिद्धत्वान् ॥

अथवा—जगद्धितविधित्तयेत्येतस्योत्तरानुवृत्तेस्तद्विद्विर्गितमेव । तथाहि—त-
दनुवृत्तौ जगद्धितविधित्तया तत्त्वसङ्ग्रहः श्रियत इति वाच्यार्थो जायते । जगद्धित-
विधित्ता च तत्त्वसङ्ग्रहश्रियायाः कथं हेतुर्भवति । यदि जगद्धितविधानं तत्त्वसङ्ग्रह-
श्रियायाः फलं स्यात् । यथा पिपासया सलिलस्नानयतीत्यत्र सलिलपानं तद्वानयन-
श्रियायाः फलमिति गम्यते, तद्वद्विहासिः ततश्च जगद्धितविधानार्थं तत्त्वसङ्ग्रहः श्रि-
यत इत्यर्थः नन्तिष्ठते । एतच्चानुगुणोपायमेव प्रयोजनमुपदर्शितम् । तथाह्यभ्युदयनिः-
श्रेयसावाप्तिर्जगद्धितमुच्यते । तस्य चाविपर्यासो हेतुः, नर्वन्नेष्टेभ्यः विपर्यासमूल-
त्वान् । नष्टेभ्योविपरीतत्वाच्च जगद्धितस्य । अतस्तद्देवविपरीतोऽस्य हेतुरवतिष्ठते । ज-
विपर्यासश्च यथावत्सर्वफलसंयन्धाभिसम्पन्नः, अविपर्यासमुद्बलधर्मैरान्यथावधो-
धश्च । स चान्नादविपरीतप्रतीक्षमनुग्राहसंज्ञागोचरत्वात्तद्व्यवस्थित्याभावात्त-
मेवोपजायत इत्यतोऽवगम्यत एव तत्त्वसङ्ग्रहश्रियातो जगद्धितमिति मन्यद्यत इति ।
अभ्युदयनिःश्रेयसावाप्तौ च मत्मानमिन्द्रार्थपरितन्नात्पुत्रपत्यावहृदिविन्देद्वानो
नापरपूर्ध्वं प्रयोजनं सुगममिति प्रयोजनमिति ॥

संबन्धत्वनिर्देशप्रयोजनान्नं न दृष्टमुपदर्शनीये निरुक्तत्वात्, तथाहि—सम्ब-
धर्ममानः शास्त्रप्रयोजनयोः साध्यसाधनसंबन्धतो दर्शनीयो नान्यो सुगमवैशि-
यादिलक्षणस्य शिष्टमुपैक्यत्वात् । न च साध्यसाधनसंबन्धः प्रयोजननिर्वा-
नादेव वर्तितः । तद्यत्प्रयोजनस्य प्रयोजनमिति दर्शयत इति न संबन्धस्य साध्य-
मिति । न हि यो यत्र साध्यमिति तत्रैव प्रयोजनं भवति तत्रैव, तस्मात्सम्ब-
धत्वत्वात्सौ प्रयोजननिर्देशयोः सुगमनिर्देशः, न हि ननु तस्मात्सुगम-

दानमर्हति यो यस्मिन्नमिहितेऽपि न गम्यते । यथाऽभिधेयप्रयोजनयोरन्यतरामि-
धानेऽपि नेतरावगतिर्भवति न च संभवोऽस्ति, यत्प्रयोजनाभिधानेऽपि यथोक्तः सं-
बन्धो नामिहितः स्यादिति द्वे एवाभिधेयप्रयोजने वाच्ये । एतच्चाभिधेयादि न
वाक्यार्थतया विभक्तमस्माभिः । अपि तु वाक्यादवयवानपोद्भूत्य तदर्थतया । वा-
क्यार्थस्तु यथोक्तसङ्ग्रहकरणमेव । यदा गुणीभूतस्याप्यभिधेयादेर्वाक्यादस्मात्प्रतीयमा-
नत्वाद्वाक्यार्थत्वमविरुद्धमेव । प्राधान्येन हि वाक्यस्थानेकार्याभिधानं विरुद्धम् । न
तु गुणप्रधानभावेन ॥

अथापरिमितगुणगणाधारे भगवति किमिति प्रतीयसमुत्पाददेशनयैव स्तोत्रा-
भिधानम् । तदेतदचोद्यम् । सर्वत्रैव तुल्यपर्यनुयोगत्वान् । न च अक्यमपरिमितगु-
णोद्भावनया पूजाभिधानं कर्तुमिति गुणैकदेशोद्भावनयैव सा विधेया । तेन प्रतीय-
समुत्पाददेशनोद्भावनया वा सा विहिताऽन्यथा वेति न कश्चिद्विज्ञेयः ॥

तथाप्युच्यते विशेषः । तथाहि—यथाभूतगुणसंपद्योगाद्भ्युदयनिःश्रेयसप्रापणतो
जगतः शास्ता भवति भगवान् स एवाभ्युदयनिःश्रेयसार्थिनां भगवच्छरणादिगम-
नहेतुरभिधानीयः । प्रतीयसमुत्पाददेशनया चाभ्युदयादिसम्प्रापको भगवान् । त-
थाहि—अविपरीतप्रतीयसमुत्पाददेशनातस्तदर्थविधारणात्सुगतिहेतुरविपरीतकर्मफ-
लसंबन्धादिसंप्रत्यय उपजायते, पुद्गलधर्मनैरात्म्यावबोधश्च निःश्रेयसहेतुः श्रुतचि-
न्ताभावनाक्रमेणोत्पद्यते, तदुत्पत्तौ ह्यविद्या संसारहेतुर्निवर्त्तते, तन्निवृत्तौ च त-
न्मूलं सकलं क्लेशज्ञेयावरणं निवर्त्तत इति सकलावरणविगमादपवर्गसंप्राप्तिर्भवति ।
तेन प्रतीयसमुत्पादप्रधानमिदं भगवतः प्रवचनरत्नमित्यविपरीतप्रतीयसमुत्पादाभि-

भिः भगवतः स्तोत्राभिधानम् । स चायं प्रतीयसमुत्पादः परैर्विषमहेतुः प्र-
पञ्चान्यहृतपदार्थाधिकरणश्चेत्यते । अतस्तन्निरासेन यथावदेव भगवतोक्त इति दर्श-

यमानसकलशास्त्रप्रतिपाद्यार्थत्वोपक्षेपार्थं च बहूनां यथोक्तप्रतीयसमुत्पा-

समुदायार्थः । अवयवार्थस्तूच्यते । तत्र प्रकृतीशो-

सर्वत्र यः प्रतीयसमुत्पादं जगादेति संबन्धः ।

प्रकृतिः साङ्ख्यपरिकल्पितं सत्त्वरजस्तमोरूपं प्रधानम्, ईशः—ईश्वरः, उभ-

यम्—एतदेव द्वयम्, आत्मा—सृष्टिसंहारकारक एकः पुरुषस्तदन्यश्च संसारी-

आदिग्रहणेन कालादिपरिग्रहः—तेषां व्यापारः—कारणभावः, तेन रहितम्—तद्व्या-

भारतान्यनित्यैः । तत्रेदमुक्तं भगवता—“स चायमङ्कुरो न स्वयं कृतो नोभयकृतो
 तद्वरनिमित्तो न प्रकृतिसंभूतो नैककारणार्थिनो नाप्यहेतुः स्तुत्यत्र” इति । एतेन
 प्रधानेश्वरोभयहेतुकशब्दप्रभात्मपरीक्षानुपक्षेपः । अथ स तमेवंभूतं प्रतीत्यस्तु-
 त्वाद् जिमक्षपिकं जगाद् ? नेत्याह—चलमिति । चलम्—अस्मिन्म . क्षपिकमिति
 यावत् । अन्यस्य चलत्वायोगादिति भावः । तत्रेदमुक्तं भगवता—“क्षपिकाः सर्व-
 संस्कारा अस्मिराणां कृतः क्रिया । भृतिर्येषा क्रिया सैव कारणं सैव चोच्यते” इति ।
 अयं च स्मिरभावपरीक्षोपक्षेपः । अथैवं कर्मफलमन्वयादिव्यवस्थायाः प्रतीत्यस्तुत्वाद्
 आश्चर्यो न प्राप्नोति चलत्वादित्यत आह—कर्मत्यादि । एतच्च पञ्चान्तरविगदवि-
 प्यास इति भावः । तत्र कर्म—गुभागुभम् . तत्परत्वेष्टालिष्टम् . तयोः सन्त्यो ज-
 न्यजनकभावलक्षणः . तस्य व्यवस्था सन्धितिः . व्यवस्था इति यावत् । अदिगतेन
 स्मृतिप्रत्यभिज्ञानसंगतिप्रयत्ययनिहितप्रत्यलुप्तमार्गगतश्रुतेश्च स्मृतिप्रत्यभिज्ञानसंगत्या-
 भावतद्विगन्तुप्रभाषदन्धमोक्षदिवन्दवत्यापरिप्राः तेषां समाश्रय इति शिवाः ।
 तत्रोक्तं भगवता—“इति हि सिद्धदोऽस्मिन्साल्लिप्यत् कारस्तु नैतन्मन्वेदं व इ-
 मान् स्वप्नान्विजहात्यन्यास स्वान्पारुपास्तेऽन्यत्र धर्मन्वेत्तव । तत्रापि धर्म-
 वेतो यदुनास्मिन्मन्वेत्तव भवती”त्यादि । अथ च कर्मफलमन्वयादिव्यवस्थायाः प्रतीत्यस्तु-
 त्वाद् एतच्च प्रतीत्यस्तुत्वाद् : स्वान्पारुपास्तेऽन्यत्र धर्मन्वेत्तव . तेषामेव प्रतीत्यस्तुत्वाद्-
 त्वाद् ॥ १ ॥

आरोपितो—वाह्यत्वेनाध्यारोपित आकारः—स्वभावो यस्य शब्दप्रत्यययोर्गोचरस्य स तथोक्तः, आरोपिताकारः—शब्दप्रत्यययोर्गोचरो—विषयो यत्र प्रतीत्यसमुत्पादे स तथोक्तः । प्रत्ययशब्दः शब्दशब्दसन्निधानादाविष्टामिलापात्मके प्रत्ययविशेषे विकल्पे द्रष्टव्यः, तयोरेकविषयत्वान्यभिचारित्वेन सहचरितत्वान् । तेनैतदुक्तं भवति । यद्यप्युपाधयो न सन्ति, तथापीतरेतरव्यावृत्तवस्तुदर्शनद्वारायातो वहीरूपत्वेनाध्यवसितो विकल्पः प्रतिबन्धात्मकः शब्दार्थस्तत्रास्ति । नहि परमार्थतः शब्दानामसौ गोचरः, तत्र सर्वविकल्पानामतीतत्वात् । किंतु यथैवाविचारितरमणीयतया लोके शब्दार्थः सिद्धस्तथैव भगवद्भिरपि समु(म?)पेक्षिततत्त्वार्थैर्गजनिमीलिकया परमार्थावताराय तद्भावनासंवृत्त्या प्राकाश्यते, उपायान्तराभावात् । समारोपिताकारत्वेऽपि शब्दार्थस्य पारम्पर्येण वस्तुप्रतिबन्धात्तदधिगमे हेतुत्वमस्त्येवेति तथाविधं वस्तु तेषां सामर्थ्यात्प्राकाशितमेव भवतीति न विप्रलम्भसंभवः । तत्रैदमुक्तं तायिना—“येन येन हि नाम्ना वै यो यो धर्मोऽमिलप्यते । नासौ संविद्यते तत्र धर्माणां सा हि धर्मता ।”इति । अयं च शब्दार्थपरीक्षोपक्षेपः ॥ २ ॥

अथ किमयं तीर्थिकपरिकल्पितपदार्थवत्प्रतिपादकप्रमाणद्रविणदरिद्रतया वचनरचनामात्रसार आहोस्विदस्ति किंचिदस्य प्रतिपादयितृ प्रमाणम्? अस्तीत्याह—स्पष्टेत्यादि । स्पष्टं च तल्लक्षणं चेति विशेषणसमासः । स्पष्टत्वं च लक्षणस्यासंभवाव्याप्त्यतिव्याप्तिदोषरहितत्वात् । तीर्थिकप्रमाणलक्षणं त्वस्पष्टमिति दर्शनार्थं स्पष्टलक्षणमित्याह । तेन संयुक्तम्—समन्वितं यत्प्रमाद्वितयम्—प्रत्यक्षानुमानाख्यं तेन निश्चितम् । एतच्च सर्वपरीक्षासु प्रतिपादयिष्यति । एतदपि भगवतोऽनुमतम्; यथोक्तम्—“तापाच्छेदाच्च निकृपात्सुवर्णमिव पण्डितैः । परीक्ष्य भिक्षवो प्राह्यं मद्बुचो नतु गौरवात् ॥” इति । तत्र प्रत्यक्षस्य लक्षणं भ्रान्तिकल्पनाभ्यां रहितत्वम् । तच्च भगवतोक्तमेव । यदाह—“चक्षुर्विज्ञानसङ्गी नीलं विजानाति, नो तु नील”मिति । तथाहि नीलं विजानातीत्यनेनाविपरीतविषयत्वव्यापनाद्भ्रान्तत्वमुक्तम्, नो तु नीलमित्यनेन नामानुविद्धार्थग्रहणप्रतिक्षेपान् कल्पनारहितत्वम् । अनुमानस्यापि लक्षणमुक्तमेवानुमानाश्रयं लिङ्गं दर्शयता । तथाहि—“साध्व्यार्थाविनाभूतं लिङ्गं विनिश्चितं सद्नुमानज्ञानस्य कारणम्, तच्च यत्किंचिद्भिक्षवः समुदयधर्मकं सर्वत्र निरोधधर्मक”मिति । एवं साध्वेन हेतोर्व्याप्तिमुपदर्शयता स्फुटतरमेव प्राकाशितम् । यथोक्तम्—“अनुमानाश्रयो

लिङ्गमविनाभावलक्षणम्" । व्याप्तिदर्शनाद्धेतोः । साध्ये(ध्यो?)नोक्तः स च स्फुट इति । तत्र लिङ्गं स्वभावकार्यानुपलम्भविशेषभेदेन त्रिधा सिध्यते । तत्र यत्किञ्चिद्धि-
क्षवस्तमुदयधर्मकमित्यनेन स्वभावाख्यं लिङ्गमुपदर्शितमेव । कार्याख्यमपि—“धूमेन
ज्ञायते वह्निः सलिलं च बलाकया । निमित्तैर्जायते गोत्रं बोधिसत्वस्य धीमतः ॥”
इति श्रुवता दर्शितम् । अनुपलम्भविशेषाख्यमपि दर्शितमेवानुपलम्भमात्रस्य प्रामाण्यं
प्रतिक्षिपता । यथोक्तम्—“मा निक्ष्वः पुद्गलः पुद्गलं प्रमिणोतु पुद्गले वा प्रमाणमुद्ग-
हातु, क्षण्यते हि निक्ष्वः पुद्गलः पुद्गलं प्रमिण्वन्, अहं वा पुद्गलं प्रमिणुयां यो वा
स्यान्मादृश” इति । एतेन हि स्वभावविशेषानुपलम्भमात्रस्य प्रामाण्यं प्रतिक्षिप्तम्,
अहं वेत्यादि श्रुवताऽनुपलम्भविशेषस्यैव प्रामाण्यमित्येतदपि स्फुटतरमेव दर्शितम् ।
अयं च प्रत्यक्षानुमानप्रमाणान्तरपरीक्षाणामुपक्षेपः । अथ किमयं प्रतीत्यसमुत्पादः
केनचिद्वस्तुत्वादिना रूपेण सान्त्वयः? यथाहुः स्याद्वादिनः, आहोस्विदसंकीर्णस्व-
भावः, किं चातः सान्त्वयत्वे प्रत्यक्षादीनां लक्षणसांकर्यम्, कार्यकारणयोश्च स्वभा-
वाभेदादजन्यजनकत्वम्, ततश्च न स्पष्टलक्षणयोगिप्रमाद्वितयनिश्चितत्वम् । नापि
प्रतीत्यसमुत्पादाद्यो युक्तः । असङ्कीर्णस्वभावत्वेऽपि सहकारिणां भेदाविशेषादजन-
कानिमित्तपदार्थवदेकार्यक्रियाकारित्वं न भवेत्; अत्राह—अणीयसापीत्यादि । एवं
मन्यते, उत्तर एवात्र पक्षो न चात्र यथोक्तदोषावसर इति, पश्चात्प्रतिपादयिष्यामः ।
निश्रीभूतः—सङ्कीर्णः अपरात्मा यत्रेति विग्रहः । अपरस्य कारणादेः स्वभावस्य
यत्र लेगतोऽपि कार्याद्यात्मन्यनुगमो नास्तीत्यर्थः । अणीयसापीति—सूक्ष्मतरणापि ।
न केवलं बहुनिः सत्वज्ञेयत्वादिनिरित्यपिगच्छेन दर्शयति । एकस्यापि हि रूपस्यानु-
गमे सर्वात्मनानुगतिः स्यादिति भावः । एतच्च पश्चात्प्रतिपादयिष्यति । स चाय-
मुक्तो भगवता—“कथं नु गान्धतोऽङ्कुरः, यस्मादन्याङ्कुरोऽन्यद्वीजम् । न तु य
एवाङ्कुरस्तदेव वीजम् । तथा विसदृशो वीजादङ्कुर इति, अतो न संक्रमत” इति ।
अयं च स्याद्वात्परीक्षोपक्षेपः ॥ ३ ॥

अथ किमसङ्कीर्णस्वभावा अपि स्कन्धाद्योऽध्वस्वजहस्त्वभावा एव वर्तन्ते?
यथाहुरेके संक्रान्तिवादिनः सर्वास्तिवादाः । नैवमित्याह—असंक्रान्तिमिति—
यदि तु संक्रान्तिः स्यात्तदा सर्वात्मना सत्वान्न किञ्चिज्जन्यमस्तीति प्रतीत्य-
समुत्पादस्यैवायोग इति भावः । न विद्यते संक्रान्तिः—अध्वनु सञ्चारः स्कन्धादीनां

यत्रेति विग्रहः । एतच्चाभिहितं भगवता । यथोक्तम्—“चक्षुरुत्पद्यमानं न कुतश्चि-
दागच्छति निरुध्यमानं न कचित्सन्निचयं गच्छति । इति हि भिक्षवश्चक्षुरभूत्वा भ-
वति भूत्वा च प्रतिविगच्छती”ति । अयं च त्रैकाल्यपरीक्षोपक्षेपः । अथ किमयं
दृष्टमात्रकालभावी ? यथाहुश्चार्वाकाः—“भस्मीभूतस्य ज्ञान्तस्य पुनरागमनं कुतः”
इति । नेत्याह—अनाद्यन्तमिति । अविद्यमानावाद्यन्तावस्मिन्निति विग्रहः । एतदपि
निर्दिष्टं भगवता—“अनवरागो हि भिक्षवो जातिसंसार” इत्यादिना । अवरमित्य-
न्तोऽभिधीयते, अग्रमिति चादिः, तयोः प्रतिषेधादनवराग्र इत्युच्यते । एतच्चानुत्प-
न्ना(र्य)मार्गानधिकृत्योक्तं, उत्पन्नार्यमार्गाणां तु ज्ञान्त एव संसारः । अतएवोक्तम्—
“दीर्घो वालस्य संसारः सद्धर्ममविजानतः” इति । अयं च लोकायतपरीक्षोपक्षेपः ।
अथ किमयं प्रतीत्यसमुत्पादो वहिरर्थात्मक आहोस्विञ्चित्तमात्रशरीर इति, आह—
प्रतिविम्बादिसन्निभमिति । एतेन चित्तमात्रात्मक एवेति दर्शयति । तथाहीदमुक्तं भवति ।
यथाहि प्रतिविम्बालातचक्रगन्धर्वनगरादयश्चित्तमात्रशरीरास्तथाऽयमपीति । एतच्चोक्तं
भगवता—“वाहो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते । वासनालुठितं चित्तम-
र्थाभासं प्रवर्त्तते ॥” इति । अयं च वहिरर्थपरीक्षोपक्षेपः । तदेवं यथोक्तासदर्थकल्प-
नाजालरहितत्वं प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रतिपाद्योपसंहरन्नाह—सर्वप्रपञ्चेत्यादि । सर्वेषां
यथोक्तानां प्रकृतिहेतुत्वादीनां प्रपञ्चानां सन्दोहः—समूहः, तेन निर्मुक्तः । अथ
किमयमन्यैरपि हरिहरहिरण्यगर्भादिभिरेवमसिस्त्वुद्धः ? नेत्याह—अगतं परैरिति ।
सर्वतीर्थानां वितथात्मदृष्ट्यमिनिविष्टत्वाद्भगवत एवायमावेणिकोऽसिस्त्वोध इति दर्श-
यति । एतच्च सर्वपरीक्षासु प्रतिपादयिष्यति ॥ ४ ॥

अथायमेवंभूतः प्रतीत्यसमुत्पादः किं स्वयमसिस्त्वुध्य गदितो भगवता, आ-
होस्वित्परमिसत्त्वात्, यथाहुर्जेमिनीयाः—“तस्मादतीन्द्रियार्थानां सा-
त्त्विकं न विद्यते । वचनेन तु नित्येन यः पश्यति स पश्यति ॥” इति । नैवमि-
त्तञ्चश्रुतिनिःसङ्ग इति—स्वतश्चा श्रुतिः—स्वतःप्रमाणभूतो वेदः,
तस्य वचनमिति यावत् । तस्या निःसङ्गः—निरास्यः, तन्निरपेक्ष एव साक्षादर्थी
तीत्यसमुत्पादः गदितवानित्यर्थः । न चाप्यपरौषयं वाक्यमस्ति । यथोक्तं भगवता
“इत्येते ज्ञानन्दपौराणा महर्षयो वेदानां कर्तारो मन्त्राणां प्रवर्त्तयितार” इति ।
एतच्च पञ्चात्प्रतिपादयिष्याम इति भावः । अयं च श्रुतिपरीक्षायाः स्वतश्चप्रामाण्य-

परीक्षायाश्चोपश्लेषः । अथ समधिगतशेषस्वार्थसन्पत्तेर्भगवतः किमर्थनियं प्रती-
त्यसमुत्पाददेशनेत्याह—जगद्धितविधित्सयेति । जगते हितं जगद्धितं । तत्पुनर-
विपरीतप्रतीत्यसमुत्पादावबोधोपायसंगोपश्लेषज्ञेयावरणप्रहाणम्, तद्विधातुनिच्छा जग-
द्धितविधित्सा, सा तद्देशनायाः कारणम् । साऽपि जगद्धितविधित्सा कुतोऽस्य
जायेतेत्याह—अनल्पेत्यादि । अनल्पैः कल्पसङ्घेदैः सात्मीभूता महादया यस्येति
विग्रहः । सा च महादया भगवतः समधिगतशेषस्वार्थसन्पत्तेरपि परार्थकरणव्या-
पारापरित्यागाद्भवगम्यते ॥ ५ ॥

अयासौ सात्मीभूतमहादयः किं कृतवानित्याह—य इत्यादि । य इति सा-
नान्यवचनोऽपि दुष्टे भगवति प्रवर्त्तते, अन्यस्य यप्रोत्तगुणासंभवान् । प्रती-
त्यसमुत्पादमिति । हेतुप्रत्ययान्प्रतीत्य—नमागित्य यः स्तन्धादीनामुत्पादः स
प्रतीत्यसमुत्पादः । एतदुक्तं भवति । हेतुप्रत्ययवलेनोत्पन्नान्कन्धादीन्यो जगादेति ।
यद्यपि समुत्पाद इति व्यतिरेकोऽपि निर्देशस्तथापि प्रतीत्यसमुत्पन्नमेव वस्तु भेदान्तर-
प्रतिक्षेपमात्रजिज्ञासायां तथा निर्दिश्यते । यद्वा—समुत्पद्यत इति समुत्पादः कृत्य-
ल्युटो बहुलमिति वचनात्कर्त्तरि घञ् । ततः प्रतीत्यसमुत्पादमेवमभूतं जगादे-
त्याह समासः । अममस्तमेव वा । एतेन च सर्वेण भगवतः सन्पत्परित्यानुष्ठान-
सन्पत्तोपाया परिदीपिता भवति । तथाहि—यः प्रतीत्यसमुत्पादमेवमभूतं जगादे-
त्यनेन अथावत्परित्यानुष्ठानं भगवतो दर्शितम् । इदमेव परित्यानुष्ठानं भगवतो यत्त-
रेषामविपरीतस्वर्गपद्वर्गमार्गोपदेशः । यथोक्तम्—“युष्मन्निरेव कर्त्तव्यनाशयतारम-
थागताः” इति । अस्याश्चविपरीतपरित्यानुष्ठानसम्पत् इत्यस्यो धर्मो साक्षादर्शित्वं स-
हापरजा य, यतः कृपालुरपि यथाभूतपरिणामान् सन्पत्परित्यानुष्ठानेन सन्पत्तिः, परि-
शानवानपि कृपारिणो वैवोपदिनेन, उपदिशन् प्रतिपन्नसुचिरेन । तन्पत्परित्यानु-
ष्ठाने अपि सन्पत् परित्यानुष्ठानोपायो भगवतः । तत्र साक्षादर्शित्वं सन्पत्परित्यानु-
ष्ठानेन दर्शितम् । सात्मीभूतमहादयत्वेन च महापरजायोगः । ननु चरित्शक्तिः प्रती-
त्यसमुत्पादो पौष्टिकव्यपारणानिभिरपि निर्दिष्टः, तत्र कौश्लिकयोः भगवतः इ-
त्याह—गदतांवर इति । यद्यपि ते शब्दादयः प्रतीत्यसमुत्पाद इत्यन्ति, तथापि
भगवानेव तेषां मूलंवरः । भगवदुपदिष्टत्वेन धर्मवत्त्वं प्रकाशयन्त्येव तेषां मूलो
यथोक्तमर्थोऽनसमुत्पादोपदेशानां इतिरिति । सर्वमुत्पादोपदेशानां सर्वमर्थोऽनसमुत्पादोपदेशानां

त्वाद्वा भगवानेव श्रेष्ठो नेतरे । तेषां तद्विपरीतत्वान् । एतेन च भगवतः श्रावका-
दिभ्यो विशिष्टत्वप्रतिपादनेन सवासनाशेषहेतवेत्यावरणप्रहाणलक्षणा स्वधि(धी?)स-
म्पत्परिदीपिता भवति । अन्यथा कथमिव तेभ्यो विशिष्टो भवेत्, यदि यथोक्तगु-
णयोगिता न स्याद्भगवतः । अतएवाह—तं सर्वज्ञमिति । अयं च सर्वज्ञसिद्ध्यु-
पक्षेपः । अथ तं प्रणम्य किं क्रियत इत्याह—क्रियते तत्त्वसङ्ग्रह इति । यथोक्तान्येव
प्रतीत्यसमुत्पादविशेषणानि तत्त्वानि, अविपरीतत्वान्, तेषामिनस्ततो विप्रकीर्णाना-
मेकत्र हि सङ्क्षेपः सङ्ग्रहः, तत्प्रतिपादकत्वाद्ग्रन्थस्यापि तथा व्यपदेशः । मीताहरणं
काव्यमिति यथा । अथवा सम्यक् मनन्ताद्वा गृह्यन्ते अनेन तत्वानीति सङ्ग्रहो ग्रन्थ
एवोच्यते क्रियत इति प्रारब्धापरिसमाप्तकालापेक्षया वर्तमानकालनिर्देशः ॥ ६ ॥

तत्र प्रकृतिव्यापाररहितत्वप्रतिपादनाय साङ्ख्यमतमुपदर्शयन्नाह—अशेषशक्ति-
प्रचितादित्यादि ।

अशेषशक्तिप्रचितात्प्रधानादेव केवलात् ।

कार्यभेदाः प्रवर्तन्ते तद्रूपा एव भावतः ॥ ७ ॥

यदशेषाभिर्महदादिकार्यग्रामजनिकामिरात्मभूताभिः शक्तिभिः, प्रचितम्—युक्तं
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थालक्षणं प्रधानम्, तत एवैते महदादयः कार्यभेदाः प्रवर्तन्ते
इति कापिलाः । प्रधानादेवेत्यवधारणं कालपुरुषादिव्यवच्छेदार्थम् । केवलादिति
वचनं सेश्वरसाङ्ख्योपकल्पितेश्वरनिरासार्थम् । प्रवर्तन्त इति—साक्षात्पारम्पर्येण वो-
त्पद्यन्त इत्यर्थः । तथाहि तेषां प्रक्रिया । प्रधानाद्बुद्धिः प्रथममुत्पद्यते, बुद्धेश्चाह-
ङ्कारः, अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राणि शब्दस्पर्शरसरूपगन्धात्मकानि, इन्द्रियाणि चैका-
दशोत्पद्यन्ते । पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्क्षुर्जिह्वाघ्राणलक्षणानि, पञ्च कर्मेन्द्रि-
याणि वाक्पाणिपादपायूपस्था मनश्चैकादशमिति । पञ्चभ्यश्च तन्मात्रेभ्यः पञ्च भू-
। शब्दादाकाशम्, स्पर्शाद्वायुः, रूपात्तेजः, रसादापः, गन्धात्पृथिवीति । य-
श्वरश्च तेन—“प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः । तस्मादपि षो-
ः भ्यः पञ्च भूतानि ॥” इति । तत्र महानिति बुद्धेरारख्या । बुद्धेश्चायं
पद इति विषयाध्यवसायलक्षणा । अहङ्कारस्तु—अहं सुभगोऽहं दर्शनीय इ-
या लक्षणम् । मनस्तु सङ्कल्पलक्षणम् । तद्यथा—कश्चिदेवं बटुः शृणोति
रे भोजनमस्तीति, तत्र तस्य सङ्कल्पः स्यात्, यास्यामीति, किं तत्र गुडद-

धि स्यादुतस्विद्धांते । एवं सङ्कल्पवृत्ति मन इति । तदेवं बुद्ध्यहङ्कारमनसां परस्परं विज्ञेपो बोद्धव्यः । ज्ञेयं सुबोधम् । एते च महदाद्यः प्रधानपुरुषौ चेति पञ्चविंशतिरेषां तत्त्वानि । यथोक्तम्—“पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र यत्राश्रमे रतः । जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नाऽत्र संशयः ॥” इति । एते यथोक्ताः कार्यभेदाः प्रधानात्प्रवर्त्तमाना न बौद्धाद्यभिन्नता इव कार्यभेदाः कारणादत्यन्तभेदिनो भवन्ति, किंतु तद्रूपा एव—तत्—प्रधानम् रूपम्—आत्मा येषानिति विग्रहः । त्रैगुण्यादिरूपेण प्रकृत्यात्मभूता एवेति । तथाहि—लोके यदात्मकं कारणं भवति तदात्मकमेव कार्यमुपलभ्यते । यथा कृष्णैस्तन्तुमिरारब्धः पटः कृष्णो भवति शुद्धैस्तु शुद्धः । एवं प्रधानमपि त्रिगुणात्मकम्, तथा बुद्ध्यहङ्कारतन्मात्रेन्द्रियभूतात्मकं व्यक्तमपि त्रिगुणमुपलभ्यते तस्मात्तद्रूपम् । किंच—अविवेकि । तथाहीमे सत्त्वाद्यः इदं च महदादि व्यक्तनिति पृथङ् शन्यते कर्तुम् । किंतु ये गुणास्तद्व्यक्तं यद्व्यक्तं ते गुणा इति । किंच—द्वयमपि व्यक्तमव्यक्तं च विषयः । भोग्यत्वभावत्वान् । सामान्यं च सर्वपुरुषाणाम् । भोग्यत्वान् । महदासीवन् । अचेतनात्मकं च । सुखदुःखमोहावेदकत्वान् । प्रसवधर्मि च । तथाहि—प्रधानं बुद्धिं जनयति, बुद्धिरप्यहङ्कारम्, अहङ्कारोऽपि तन्मात्राणीन्द्रियाणि चैकादश, तन्मात्राणि महाभूतानि जनयन्तीति । तस्मात्त्रैगुण्यादिरूपेण तद्रूपा एवानी कार्यभेदाः प्रवर्त्तन्ते । यथोक्तम्—“त्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि । व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुनान् ॥” इति । ननु यदि तद्रूपा एव कार्यभेदास्तत्त्वं शास्त्रे व्यक्ताव्यक्तयोर्वैलक्षण्यमुपवर्णितम् । तथाहीश्वरकृष्णोक्तम्—“हेतुमदित्यनव्यापि सञ्चिपननेकानितं लिङ्गम् । सावयवं परतमं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥” इति । तत्र एयमर्थः हेतुमन्—कारणवन्, व्यक्तमेव । तथाहि—प्रधानेन हेतुमती बुद्धिः, अहङ्कारे बुद्ध्या हेतुनान्, पञ्चतन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाण्यहङ्कारेण हेतुमन्ति, भूतानि तन्मात्रैः । नत्वेवमव्यक्तम् । तस्य एतद्विद्व्यनुत्पत्तेः । तथा व्यक्तमनित्यम्, उत्पत्तिधर्मकत्वान् । नत्वेवमव्यक्तम्, तस्यानुत्पत्तिमत्त्वान् । यथा च प्रधानपुरुषौ द्विवि मुवि चान्तरिक्षे च सर्वत्र व्यापितया वर्त्तते न तथा व्यक्तं वर्त्तते, किंतु तदव्यापि । यथा च मन्मत्काले त्रयोदशविधेन बुद्ध्याहङ्कारेन्द्रियलक्षणेन नगरिण करणेन मनुक्तं मृत्तमग्निराशितं व्यक्तं संसरति नत्वेवमव्यक्तम्, तस्य विमुक्तेन सञ्चिपत्यायोगान् । बुद्ध्याहङ्कारादिभेदेन चानेकविधं व्यक्तमुपलभ्यते, नाव्यक्तम्, तस्मात्सर्वे सतो लोकादयः

कारणत्वान् । आश्रितं च व्यक्तम्, यद्यन्मादुत्पद्यते तस्य तदाश्रितत्वान् । नत्वेव-
मव्यक्तम्, तस्याकार्यत्वान्, लिङ्गं च व्यक्तम्, लयं गच्छतीति कृत्वा । तथाहि—प्रल-
यकाले भूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते, तन्मात्राणीन्द्रियाणि चाहङ्कारे, अहङ्कारो बुद्धौ,
बुद्धिश्च प्रधाने, न त्वेवमव्यक्तं कचिदपि लयं गच्छति; तस्याविद्यमानकारणत्वान् ।
सावयवं च व्यक्तम्, शब्दस्पर्शरसरूपगन्धात्मकैरवयवैर्युक्तत्वान् । नत्वेवमव्यक्तम्,
प्रधानात्मनि शब्दादीनामनुपलब्धेः । किञ्च—यथा पितरि जीवति पुत्रो न स्वतन्त्रो
भवति तथा व्यक्तं सर्वदा कारणाद्यत्तत्वात्परतन्त्रम्, नत्वेवमव्यक्तम्, तस्य नित्य-
मकारणाधीनत्वान् । तदेतत्सर्वमाशङ्क्याह—भावत इति । भावतः—परमार्थतः,
ताद्रूप्यम् । प्रकृतिविकारभेदेन तु परिणामविशेषाद्भेदो यथोक्तो न विरुध्यत इत्यर्थः ।
अथवा—भावत इति । स्वभावतस्त्वैगुण्यरूपेण तद्रूपा एव प्रवर्तन्ते । सत्त्वरजस्त-
मसां तूक्तटानुक्तटत्वविशेषात्सर्गवैचित्र्यं महदादिभेदेनाविरुद्धमेतैत्यर्थः । तदनेन का-
रणात्मनि कार्यमस्तीति प्रतिज्ञातं भवति ॥ ७ ॥

तत्र कथमवगम्यते प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यमित्याह—यदीत्यादि—

यदि त्वसद्भवेत्कार्यं कारणात्मनि शक्तितः ।

कर्तुं तन्नैव शक्येत नैरुप्याद्वियदञ्जवत् ॥ ८ ॥

सत्कार्यत्वप्रसिद्धये परैः पञ्च हेतव उक्ताः—“असद्व्यवस्थादुपादानग्रहणात्सर्व-
संभवाभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात्करणभावाच्च सत्कार्यम्” इति तत्र प्रथम-
हेतुसमर्थनार्थमिदमुच्यते । यदि त्वसद्भवेत्कार्यमित्यादि । यदि हि कारणात्मनि प्रा-
गुत्पत्तेः कार्यं नाभविष्यत्तदा तत्र केनचिद्व्यवस्थितं यथा गगननलिनम् । प्रयोगः—
यदसत्तत्र केनचित्क्रियते । यथा गगनान्मोरुहम् । असच्च प्रागुत्पत्तेः परमते न
कार्यमिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिप्रसङ्गः । न चैवं भवति । तस्माच्चक्रियते तिलादि-
मित्तैलादिकार्यं तत्तस्मात्प्रागपि सदिति सिद्धम् । शक्तित इति । शक्तिरूपेण;
व्यक्तिरूपेण तु कापिलैरपि प्राक् सत्वत्वानिष्टत्वान् । नैरुप्यादिति । निःस्वमा-
वत्वान् ॥ ८ ॥

द्वितीयहेतुसमर्थनार्थमाह—कस्माच्चेत्यादि—

कस्माच्च नियतान्येव शालिवीजादिभेदतः ।

उपादानानि गृह्णन्ति तुल्यसत्त्वेऽपरं न तु ॥ ९ ॥

यदि त्वसद्भवेत्कार्यं तदा पुरुषाणां प्रतिनियतोपादानग्रहणं न स्यात् । तथाहि—
 शालिफलार्थिनः शालिव्रीजमेवोपाददते न कोद्रवव्रीजम् । तथा श्रो मे ब्राह्मणा भो-
 च्कार इति द्ध्यर्थिनः क्षीरनुपाददते न सलिलम् । तत्र यथा शालिव्रीजादिषु शा-
 ल्यादीनामसत्त्वं तथा कोद्रवव्रीजादिष्वपीति, तत्किमिति तुल्येऽपि सर्वत्र शालिफला-
 दीनामसत्त्वे प्रतिनियतान्येव शालिव्रीजादीन्युपादीयन्ते । यावत्ता कोद्रवाद्योऽपि शा-
 लिफलार्थिनिरुपादीयेरन्, असत्त्वाविशेषान् । अथ तत्फलशून्यत्वाच्चैर्नोपादीयन्ते ।
 यथेवं शालिव्रीजनपि शालिफलार्थिना नोपादेयं स्यात्तत्फलशून्यत्वान् । कोद्रवव्रीज-
 वन् न चैवं भवति । तस्मात्तत्र तत्कार्यमस्तीति गम्यते ॥ ९ ॥

तृतीयहेतुसमर्थनार्थनाह—सर्वं चेत्यादि—

सर्वं च सर्वतो भावाद्भवेदुत्पत्तिधर्मकं ।

तादात्म्यविगमत्येह सर्वस्मिन्नविशेषतः ॥ १० ॥

यदि चासदेव कार्यमुत्पद्यत इति भवतां मतम्, तस्मात्सर्वस्मात्पदार्थात्तृणपां-
 सुलोष्टादिकात्सर्वं सुवर्णरजतादि कार्यमुत्पद्येत । कस्मान्? तादात्म्यविगमस्य सर्वस्मि-
 न्नविशिष्टत्वान् । विवक्षितवृणादिभावात्तत्वाविरहस्य सर्वस्मिन्नुत्पत्तिमति भावे निर्वि-
 शिष्टत्वादित्यर्थः । पूर्वं कारणमुखेन प्रसङ्ग उक्तः, सन्प्रति तु कार्यद्वारेणेति विशेषः ।
 न च सर्वं सर्वतो भवति । तस्मादयं नियमस्त्रैव तस्य संभवादिति गम्यते ॥ १० ॥

स्यादेतत्कारणानां प्रतिनियतेष्वेव कार्येषु शक्यः प्रतिनियताः, तेन कार्यस्यास-
 त्वेऽपि किंचिदेव कार्यं क्रियते न गगनान्भोरहम्, किंचिदेवोपादानमुपादीयते । य-
 देव समर्थम्, नतु यत्किंचिन्, किंचिदेव तु हुतश्चिद्भवति नतु सर्वं सर्वत इत्येतच्चोद्य-
 मुत्पाप्योत्तरानिधानव्याजेन चतुर्थहेतुसमर्थनार्थनाह—शक्तीनामित्यादि ।

शक्तीनां नियमादेषां नैवमित्यप्यनुत्तरं ।

शक्यमेव यतः कार्यं शक्ताः कुर्वन्ति हेतवः ॥ ११ ॥

एषानिति । कारणानिमतानां भावानान् । नैवमिति । यद्येवं दूषणं न भवती-
 त्यर्थः । तदेतदनुत्तरं बौद्धादेः । कस्मान्? यस्माच्छक्यं इति हेतवः कार्यं कुर्वाणः
 शक्यत्रियमेव कुर्वन्ति, नाशक्यन् ॥ ११ ॥

नतु केनैवदुष्कृतशक्यं कुर्वन्तीति, येनैतन्निमित्तं भवताः चित्तवृत्तिः कार्यं
 कुर्वन्तीत्येवावदुच्यते । तत्र तेषां शक्यत्रियमेवेत्यत आह—अकार्यातिशय इत्यादि ।

अकार्यातिशयं यत्तु नीरूपमविकारि च ।

विकृतावात्महान्यासेस्तत्क्रियेत कथं नु तैः ॥ १२ ॥

एवं मन्यते । असत्कार्यकारित्वाभ्युपगमादेवागक्यक्रियं कुर्वन्तीत्युक्तं भवति । तथाहि—यदसत् तन्नीरूपं निःस्वभावम्, यच्च नीरूपं तच्छशविपाणादिवदकार्यातिशयम्—अनाधेयातिशयम्, यच्च नाधेयातिशयं तदाकाशवदविकारि । तत्तथाभूतमसमासादितविशेषरूपं कथं केनचिच्छक्यते कर्तुम् । अथापि स्यात्सदवस्थाप्रतिपत्तेर्विक्रियत एव तदित्यत आह—विकृतावात्महान्यासेरिति । यस्माद्विकृताविष्यमाणायां यस्तस्यात्मा स्वभावो नीरूपाख्यो वर्ण्यते, तस्य हानिः प्राप्नोति । नह्यसतः स्वभावापरित्यागे सति तद्रूपतापत्तिर्युक्ता । परित्यागे वा न तर्हि असदेव सद्रूपतां प्रतिपन्नमिति सिद्ध्येत् । अन्यदेव हि सद्रूपमन्यत्रासद्रूपम्; परस्परपरिहारेण तयोरवस्थितत्वात् । तस्माद्यदसत्तदशक्यक्रियमेव । तथाभूतपदार्थकारित्वाभ्युपगमे हि कारणानामशक्यकारित्वमेवाभ्युपगतं स्यात् । न चाशक्यं केनचित्क्रियते यथा गगनान्भोरुहम् । अतः शक्तिप्रतिनियमादित्यनुत्तरमेतत् ॥ १२ ॥

पञ्चमहेतुसमर्थनार्थमाह—कार्यस्यैवमित्यादि ।

कार्यस्यैवमयोगाच्च किं कुर्वत्कारणं भवेत् ।

ततः कारणभावोऽपि बीजादेर्न विकल्पते ॥ १३ ॥

एवम्—अनन्तरोक्त्या नीत्या । यद्वा—यथोक्ताद्वेतुचतुष्टयान् । असत्कार्यवादे सर्वथापि कार्यस्यायोगात्, किं कुर्वद्बीजादि कारणं भवेत् । ततश्चैवं शक्यते वक्तुम् । न कारणं बीजादिरविद्यमानकार्यत्वाद्गगनाच्छवदिति । न चैवं भवति । तस्माद्विपर्यय इति सिद्धं प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यमिति ॥ १३ ॥

स्यादेतद्यद्यपि नाम सत्कार्यमित्येवं सिद्धम् । प्रधानादेवैते कार्यभेदाः प्रवर्तन्ते इत्येतत्तु कथं सिद्ध्यतीत्याह—सुखाद्यन्वितमित्यादि ।

सुखाद्यन्वितमेतच्च व्यक्तं व्यक्तं समीक्ष्यते ।

प्रसादतापदैत्यादिकार्यस्येहोपलब्धितः ॥ १४ ॥

तत्र प्रधानास्तित्वसाधने पञ्चामी बीतप्रयोगाः परैरुक्ताः । यथोक्तम्—“भेदानां परिमाणात्समन्वयान् शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्यविभागाद्विभागाद्वैधरूप्यस्य । कारणमस्यव्यक्तम् ।” इति । अयमर्थः । अस्ति प्रधानम्, भेदानां परिमाणान् । इह

लोके यत्र कर्ता भवति तस्य परिमाणं दृष्टम् । यथा कुलालः परिमितान्मृत्पिण्डा-
 त्यपरिमितं घटं करोति प्रत्यप्राहिणमाढकप्राहिणम् । इदं च महदादि व्यक्तं परिमितं
 दृष्टम्, एका बुद्धिरेवोऽहङ्कारः पञ्च तन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि पञ्चभूतानि
 (इति) । अतोऽनुमानेन नाथयामोऽस्ति प्रधानं यत्परिमितं व्यक्तमुत्पादयतीति ।
 यदि प्रधानं न स्यात्प्रिपरिमाणमिदं व्यक्तं स्यात् । इतश्चास्ति प्रधानम्, भेदानामन्व-
 यदर्शनात् । यज्जातिसमन्वितं हि गृह्युपलभ्यते, तत्तन्मयकारणसम्भूतम् । यथा घट-
 गरावादयो भेदा मृत्जात्यन्वितास्ते मृदात्मककारणसम्भूताः । सुखदुःखमोहादिजा-
 तिसमन्वितं चेदं व्यक्तमुपलभ्यते । इतः ? प्रसादनापदैर्न्यायिकार्योपलब्धेः । त-
 थाहि—प्रसादलाघ्वानिष्वङ्गोद्धर्पप्रीतयः सत्त्वस्य कार्यम् । सुखमिति च सत्त्वमेवो-
 च्यते । तापगोपभेदस्तन्मोद्वेगापद्वेगा रजसः कार्यम् । रजश्च दुःखम् । दैन्यावरण-
 सादनाध्वंसदीभत्सगौरवाणि तनसः कार्यम् । तनश्च मोहशब्देनोच्यते । एषां च
 महदादीनां प्रसादनापदैर्न्यायिकार्यमुपलभ्यते । तस्मात्सुखदुःखमोहानां त्रयाणामेते
 सन्नियोगविशेषा इत्यत्र (नु ?) नीयते । तेन सिद्धमेषां प्रसादादिकार्यतः सुखाद्यन्वितत्वम्,
 तदन्वयाच्च तन्मयप्रकृतिसम्भूतत्वं सिद्धम्, तस्तिद्धौ च सामर्थ्याद्याऽसौ प्रकृति-
 सत्प्रधानमिति सिद्धमस्ति प्रधानं भेदानामन्वयदर्शनादिति । इतश्चास्ति प्रधानम्,
 शक्तिः प्रवृत्तेः । इह लोके यो यस्मिन्नर्थे प्रवर्त्तते स तत्र शक्तो यथा तन्नुवायः
 पटकरणे । अतः साधयामः । प्रधानस्यास्ति शक्तिर्यथा व्यस्तमुत्पादयतीति । सा च
 शक्तिर्निराभ्या न भवति । तन्मादन्ति प्रधानं यत्र शक्तिर्वर्त्तते इति । इतश्चान्ति
 प्रधानम्, कारणकार्यविभागात् । इह लोके कार्यकारणयोर्विभागो दृष्टः, तथाहि—
 मृत्पिण्डः कारणं घटः कार्यं सच मृत्पिण्डादिभक्तत्वभावः, तथाहि—घटो मृद-
 ष्ययसां धारणानमर्थो, न मृत्पिण्डः । एवमिदं महदादिकार्यं दृष्ट्वा नाथयामोऽस्ति
 प्रधानं यस्मान्महदादिकार्यमुत्पन्नमिति । इतश्चान्ति प्रधानम्, दैवम् अस्माविभागात् ।
 वैश्वरूपमिति त्रयो लोका उच्यन्ते । एते हि प्रलयकाले अचिद्विभागं गच्छन्ति ।
 तथाहि—पञ्चभूतानि पञ्चमु तन्मात्रेष्वविभागं गच्छन्ति, तन्मात्राणि पञ्चेन्द्रि-
 याणि चाहङ्कारे, अहङ्कारो बुद्धौ, बुद्धिः प्रधाने, तदेवं प्रलयकाले त्रयो लोका अदि-
 भागं गच्छन्ति । अविभागो ननु अचिदेवः, यथा क्षीरस्य यत्तन्मयत्वमस्ति तद्वि-
 धीति विवेको न इच्छते कर्तुं नृपत्यन्यकाले इदं व्यक्तमिदमन्वयमिति विवेको न

शक्यते कर्तुम् । अतो मन्यामहेऽस्ति प्रधानं यत्र महदादिलिङ्गमविभागं गच्छतीति । तदत्राचार्येण समन्वयादित्यमेव हेतुरुक्तः परिशिष्टानामुपलक्षणार्थः । तत्र सुखादीत्यादिशब्देन दुःखमोहयोर्ग्रहणम् । व्यक्तमिति महदादिभूतपर्यन्तम् । व्यक्तं समीक्ष्यत इति । स्पष्टमुपलभ्यत इत्यर्थः । कथमित्याह—प्रसादेत्यादि । आदिशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । एतच्चास्माभिः पूर्वमेव व्याख्यातम् ॥ १४ ॥

एवं समन्वयादित्यस्य हेतोः सिद्धिसुपदर्श्यं प्रमाणं रचयन्नाह—तत इत्यादि ।

ततस्तन्मयसम्भूतं तज्जात्यन्वयदर्शनात् ।

कुटादिभेदवत्तच्च प्रधानमिति कापिलाः ॥ १५ ॥

तन्मयसम्भूतमिति । सुखादिमयं यत्कारणं तस्मात्सम्भूतमित्यर्थः । अयं च साध्यनिर्देशः । तज्जात्यन्वयदर्शनादिति हेतुः । तथा त्रैगुण्यलक्षणया जात्या अनुगतत्वदर्शनादित्यर्थः । कुटादिभेदवदिति । घटादिभेदवत् । यच्च तन्मयं कारणं तत्प्रधानमिति कापिलाः—साह्वया वर्णयन्ति ॥ १५ ॥

तदत्रेत्यादिना प्रतिविधानमारभते—

तदत्र सुधियः प्राहुस्तुल्या सत्वेऽपि चोदना ।

यत्तस्यामुत्तरं वः स्यात्तत्तुल्यं सुधियामपि ॥ १६ ॥

तत्र यत्तावदुक्तं प्रधानादेरमी कार्यभेदास्तद्रूपा एव प्रवर्तन्त इति तत्रेदं निरूप्यते । यद्यमी कार्यभेदाः प्रधानस्वभावा एव तत्कथमेपां ततः कार्यतया प्रवृत्तिर्भवति । नहि यद्यस्मादव्यतिरिक्तं तत्तस्य कारणं कार्यं वा युक्तम्, भिन्नलक्षणत्वात्कार्यकारणयोः । अन्यथा हीदं कार्यमिदं कारणं वेत्यसङ्कीर्णव्यवस्था कथं भवेत् । ततश्च यद्भवद्भिर्मूलप्रकृतेः कारणत्वमेव, भूतेन्द्रियलक्षणस्य षोडशकस्य गणस्य कार्यत्वमेव, बुद्ध्यहङ्कारतन्मात्राणां च पूर्वोत्तरापेक्षया कार्यत्वं कारणत्वं चेति व्यवस्थानं कृतं तत्र स्यात् । यथोक्तम्—“मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥” इति । सर्वेषामेव हि परस्पराव्यतिरेकात्कार्यत्वं कारणत्वं वा प्रसज्येत । यद्वाऽऽपेक्षिकत्वात्कार्यकारणभावस्य रूपान्तरस्य चापेक्षणीयस्याभावात्सर्वेषां पुरुषवन्न प्रकृतित्वं नापि विकृतित्वं स्यात् । अन्यथा पुरुषस्यापि प्रकृतिविकारव्यपदेशः स्यात् । आह च—“यदेव दधि तत्क्षीरं यत्क्षीरं तदधीति च । वदता रुद्रिलेनैव ख्यापिता विन्व्यत्रासिता” इति । यच्चेदं हेतुमत्त्वादि-

धर्मयोगि व्यक्तं विपरीतमव्यक्तमिति वृत्तिं तदपि बालप्रलपितमेव । तर्हि अत्रत्या-
 वनिम्नस्वभावं तत्तद्विपरीतं युक्तम्, रूपान्तरत्वलक्षणत्वाद्द्वैपरीत्यम् । अन्यथा भेदव्य-
 वहारोच्छेद एव स्यात् । ततश्च सत्त्वरजस्तमनां चैतन्व्यातां च परस्परं भेदाभ्युपगमो
 निर्तिवन्वयन एव स्यात् । सर्वमेव च विश्वमेकरूपं स्यात् । ततश्च नहोत्पत्तिवितान-
 प्रसङ्गः, एवयोगक्षेमलक्षणत्वाद्भेदव्यवस्थानन्वय, तन्मात्रमन्तरेणव्यतिरेकत्वाद्भव-
 त्पि हेतुनत्त्वादिधर्मयोगि प्राप्नोति व्यक्तम्यत्पद्यत्, व्यक्तं वा हेतुमन्वादिधर्मयुक्तं स्या-
 द्ब्रह्मरूपाव्यतिरेकात्तत्त्वरूपवदित्येकान्त एव । अन्यथाऽनिप्रसङ्गः स्यात् । अत्रि-
 न्द्रव्यव्यतिरेकनिश्चयममधिगम्यो लोके कार्यकारणभावः प्रसिद्धः । नच अत्रत्या-
 दिभ्यो महदाद्युत्पत्तिव्यवहारः । नचापि नित्यस्य कारणभादोऽस्ति । हेन कारण-
 त्कार्यभेदानामुत्पत्तिः सिद्धयेत् । नित्यस्य क्रमात्कारणभयान्नर्थक्यमिति सिद्धयेत् । स्यादे-
 तत्—नाम्नाभिरपूर्वव्यभावोत्पत्त्या कार्यकारणभावोऽस्तीति हेन कारणभेदे कार्य-
 विशिध्यते यावता प्रधानं सर्पण्टलादिवन्मत्तकारिण्येन परिणामं तदवयवम् इति

नागात्तस्य परिणामो व्यवस्थाप्यते नान्यस्येति चेन्न । सदमतोः सम्बन्धाभावेन तत्सम्बन्धित्वासिद्धेः । तथाहि—सन्वन्धो भवेत्सतो वा, भवेदसतो वा । न तावत्सतस्तस्य, समधिगताशेषस्वभावसम्पत्तेरनपेक्षतया क्वचिदपि पारतन्त्र्यायोगान् । नाप्यसतस्तस्य, सर्वोपाख्याविरहलक्षणतया क्वचिदप्याश्रितत्वानुपपत्तेः । नहि गगविपाणादिः क्वचिदाश्रितो युक्तः । न चापि व्यतिरिक्तधर्मान्तरोत्पादविनाशे सति परिणामो व्यवस्थाप्यते भवद्भिः । किं तर्हि ? यत्रात्मभूतैकस्वभावानुवृत्तिरवस्थामेदं तत्र भवतां परिणामव्यवस्था । नच धर्मिणः सकाशाद्धर्मयोर्व्यतिरेके सति एकस्वभावानुवृत्तिरस्ति । धर्म्येव हि तयोरेक आत्मा स च व्यतिरिक्त इति नात्मभूतैकस्वभावानुवृत्तिः । नचापि प्रवर्तमाननिवर्तमानधर्मद्वयव्यतिरिक्तो धर्म उपलब्धिलक्षणप्राप्तो दर्शनपथमवतरति कस्यचिदित्यतः स तादृशोऽसद्व्यवहारविषय एव विदुषाम् । अथानर्थान्तरभूत इति पक्षस्तथाप्येकस्माद्धर्मिस्वरूपादव्यतिरिक्तत्वाद्दिनागोत्पादवतोद्धर्मयोरपि धर्मिस्वरूपवदेकत्वमेवेति केनाश्रयेण धर्मा परिणतः स्याद्धर्मो वा । अवस्थातुश्च धर्मिणः सकाशादव्यतिरेकाद्धर्मयोरवस्थानुवृत्तिरूपवन्न निवृत्तिर्नापि प्रादुर्भावः । धर्माभ्यां च धर्मिणोऽनन्यत्वाद्धर्मस्वरूपवदपूर्वस्योत्पादः पूर्वस्य च विनाश इति नैकस्य कस्यचित्परिणामः सिद्ध्यति । तस्मान्न परिणामवशादपि भवतां कार्यकारणव्यवहारो युक्त इति । एतच्च स्पष्टमेव दूषणमिति कृत्वा तदुपेक्ष्य यश्चाद्यमसत्कार्यवादे दोषः परैरुक्तस्तं पश्चात्प्रतिविधाल्याम इति मन्यमानस्तुल्यदोषापादानव्याजेन सत्कार्यवादेभ्यो तान्द्रूपयते—तदनेत्यादि । सुधिय इति सौगतास्ते प्राहुः । वेयमसदकरणादित्यादिना पञ्चधा चोदना कृता सा सत्त्वेऽपि सत्कार्यवादपक्षेऽपि तुल्या । तथाहि—शक्यमिदमित्थमभिधातुम् । न सदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसंभवाभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कार्यमिति । न सत्कार्यमिति व्यवहितेन सम्बन्धः । कस्मात् ? सदकरणादुपादानग्रहणादित्यादेहेतोः । यश्चोभयोर्दोषो न तमेकश्चोद्यो युक्त (श्रोद्येदिति ?) भावः । ननु च कथमियं समता भवति । यावता तत्रासदकरणादित्येवं चोदना, अन्यत्र सदकरणादिति । न । अभिप्रायापरिब्रानात् । अकरणनियतोपादानपरिग्रहादिमात्रविवक्षया हीदमुक्तम् । सत्कार्यवादेऽप्यकरणादीनां तुल्यत्वान् । तस्यां च चोदनायां यदुत्तरं भवतां सत्कार्यवादिनां तदसत्कार्यवादिनां सुधियां बौद्धानां भविष्यति ॥ १६ ॥

कथमसौ तुल्येलाह—यदीलादि ।

यदि दध्याद्यः सन्ति दुग्धाद्यात्मसु सर्वथा ।

तेषां सतां किमुत्पाद्यं हेत्वादिसदृशात्मनाम् ॥ १७ ॥

सदृकरणादित्येतत्समर्थनार्थमिदम् । यदि दुग्धाद्यात्मसु क्षीरादीनां स्वभावेषु दध्यादिलक्षणानि कार्याणि सर्वथा सर्वात्मना चिञ्चिष्टरसवीर्यविपाकादिना विभक्तेन रूपेण मध्यावस्थावत्सन्ति, तदा तेषां सतां किमुत्पाद्यं रूपमस्ति, येन ते कारगैर्दुग्धादिनिर्जन्याः स्युः । हेत्वादिसदृश आत्मा येषामिति विग्रहः । हेतुः—प्रकृतिः, आदिशब्देन चैतन्यम्, तेषां च मध्यावस्थाभाव्यपुनर्जन्यं तिप्पन्नं रूपं गृह्यते । एतेन कार्यकारणभाव(भङ्ग)प्रसङ्गसाधनं प्रमाणद्वयं सूचितम् ॥ १७ ॥

सान्प्रतं स्फुटमेव प्रमाणयन्नाह—हेतुजन्यमिलादि ।

हेतुजन्यं न तत्कार्यं सत्तातो हेतुवित्तिवत् ।

अतो नाभिमतो हेतुरसाध्यत्वात्परात्मवत् ॥ १८ ॥

हेतुः—प्रधानं लोकप्रसिद्धं च क्षीरादि । तत्कार्यमिति । महदादि लोकप्रसिद्धं च दध्यादि । सत्तात इति । सत्त्वान् । हेतुवित्तिवमिति । हेतुः—प्रधानं लोकप्रसिद्धं च क्षीरादि । वित्तिः—चैतन्यम् । ताभ्यां तुल्यं वर्तत इति हेतुवित्तिवत् । प्रयोगः—यत्सर्वाकारेण सन्न तत्केनचिजन्यम्, यथा प्रकृतिश्चैतन्यं वा । नदेव च वर्त मध्यावस्थायाम् । सदृश सर्वात्मना परमतेन दुग्धादीनि व्यापकविश्लेषोपलक्ष्यप्रसङ्गः । न वाऽनैकान्तिकताहेतोः । अनुत्पाद्यानिःप्रत्यापि जन्तुत्वे सर्वेषां जन्तुत्वप्रसङ्गोऽनवत्त्वाप्रसङ्गश्च साधकं प्रमाणम् । जन्तित्वादि पुनर्जन्यत्वप्रसङ्गात् । एवं तादृशार्थत्वामिनतानान्वार्यत्वप्रसङ्गापादाने इत्यम् । इदानीं कारणमिन्दनानकारणत्वप्रसङ्गापादाने इति लाह—अतो नाभिमत इत्यादि । जन्तित्वे—पदार्थे इति शेषः । तेनयमर्थो भवति । मूलशब्दादिर्निवृत्तदुग्धादिसत्त्वमित्यतः पदार्थे विवक्षितम् मन्-पदार्थेऽप्यस्य न हेतुः—जनकत्ववत्स्योत्पत्ते न प्रालोच्यते; । जन्तुत्वं जन्तुत्वत्वात्—नाप्य सा प्रकृतिर्यमभ्यस्तुत्वात् । एतद्व्यवहारीकं सर्वत्रोपलक्ष्येण सिद्धम् । जन्तुत्वत् इत्युच्यते । परात्मवदिति । जन्तुत्वत् इत्युच्यते । जन्तुत्वमित्य-परार्थत्वमवगतित्यर्थः । जन्तुत्वमित्यतः पदार्थेऽप्यस्य न हेतुः—पदार्थे इति उच्यते । अतोः—यदिति—मन्तुत्वं न जन्तुत्वं । एतद्व्यवहारीकं

अविद्यमानसाध्यश्चासिद्धमिदं पदार्थ इति व्यापकानुपलब्धिः । एतच्च द्वयमपि प्रसङ्ग-
साधनमतो नोभयसिद्धोदाहरणेन किञ्चित् । यस्तु मन्यते साध्यः पुरुषस्यापि
प्रतिविम्बोदयन्यायेन भोगं प्रति कर्तृत्वमस्तीति । तं प्रत्येवं व्याख्या । परश्चासा-
वात्मा च—मुक्त इत्यर्थः । तस्य हि मुक्तत्वाद्भोगं प्रत्यपि कर्तृत्वं नास्तीति नोदाह-
रणासिद्धिः ॥ १८ ॥

अथेत्यादिना परमते हेत्वोरसिद्धिमाशङ्कते ।

अथास्त्यतिशयः कश्चिदभिव्यक्त्यादिलक्षणः ।

यं हेतवः प्रकुर्वाणा न यान्ति वचनीयताम् ॥ १९ ॥

तत्र यदि प्रथमो हेतुः सर्वात्मनाऽभिव्यक्त्यादिरूपेणापि सत्त्वादिति सविशेषणः
क्रियते, तदा न सिद्ध्यति । नह्यस्माभिरभिव्यक्त्यादिरूपेणापि सत्वमिष्यते कार्यस्य ।
किं तर्हि ? शक्तिरूपेण । अथ सामान्येन निर्विशेषणस्तदाऽनैकान्तिकः, यस्मादभिव्य-
क्त्यादिलक्षणस्यातिशयस्योत्पद्यमानत्वात्, न सर्वस्य कार्यत्वप्रसङ्गो भविष्यति ।
अतएव द्वितीयोऽपि हेतुरसिद्धः, साध्यस्य विद्यमानत्वात् । अभिव्यक्त्यादिलक्षण
इति । आदिशब्देनोद्रेकाद्यवस्थाविशेषपरिग्रहः । यमिति—अतिशयम् । वचनीयता-
मिति—वाच्यताम् । नाभिमतो हेतुरसाध्यत्वादित्यादिर्दोषो न भवतीति यावन् ॥ १९ ॥

प्रागासीदित्यादिना प्रतिविधत्ते—

प्रागासीद्यद्यसावेवं न किञ्चिदुत्तमुत्तरं ।

नो चेत्सोऽसत्कथं तेभ्यः प्रादुर्भावं समश्नुते ॥ २० ॥

तत्र विकल्पद्वयम्, कदाचिदसावतिशयोऽभिव्यक्त्याद्यवस्थातः प्राक् प्रकृत्यव-
स्थायामप्यासीद्वा न वा, यद्यासीत्तदा भवद्भिर्द्वयोरपि हेत्वोर्न किञ्चिदसिद्धत्वादिक-
मुक्तमुत्तरम्, नो चेत्प्रागासीदेवमपि सोऽतिशयः कथं तेभ्यो हेतुभ्यः प्रादुर्भावमश्नुवीत,
असदकारणादिति भवतां न्यायान्न युक्तमेतदित्यभिप्रायः ॥ २० ॥

एवं तावत्सदकारणादित्ययं हेतुः समर्थितः । साम्प्रतमुपादानपरिग्रहादित्यादिहेतु-
चतुष्टयसमर्थनार्थमाह—नातः साध्यमित्यादि ।

नातः साध्यं समस्तीति नोपादानपरिग्रहः ।

नियतादपि नो जन्म न च शक्तिर्न च क्रिया ॥ २१ ॥

यथोक्त्या नीत्या साध्यस्याभावादुपादानपरिग्रहो न प्राप्नोति, तत्साध्यफलवाञ्छ-

यैव तेषां प्रेक्षावद्भिः परिग्रहान् । नियतादेव क्षीरादेर्दध्यादीनां जन्मैत्येतदपि न प्राप्नोति, साध्यस्यासंभवादेव । एतच्च सर्वसंभवाभावादित्येतस्य समर्थनम् । तथाहि—सर्वस्मात्संभवाभाव एव नियताजन्मैत्युच्यते, तच्च सत्कार्यवादपक्षे साध्याभावान्न युज्यते । तथा शक्त्येति शक्यकरणमित्येतदपि द्वयं न युज्यते । साध्यस्याभावादेव । यदि हि केनचित्किञ्चिदभिनिर्वर्त्येत तदा निर्वर्तकस्य शक्तिर्व्यवस्थाप्यते । निवर्त्यस्य च करणं सिध्येत् । नान्यथा । तद्दर्शयति नच शक्तिर्नच क्रियेति ॥ २१ ॥

कारणभावोऽपि पदार्थानां न युक्तः, साध्यभावादेव । तद्दर्शयति—सर्वात्मनैत्यादि ।

सर्वात्मना च निष्पत्तेर्न कार्यमिह किञ्चन ।

कारणव्यपदेशोऽपि तस्मान्नैवोपपद्यते ॥ २२ ॥

एतच्च कारणभावादित्येतस्य हेतोः समर्थनम् । नचैवं भवति, तस्मात् सत्कार्य-
मिति सर्वहेतुषु प्रसङ्गप्रत्ययो योज्यः ॥ २२ ॥

भूयः प्रकारान्तरेण सत्कार्यवादं दूषयन्नाह—सर्वं चेत्यादि ।

सर्वं च साधनं वृत्तं विपर्यासनिवर्तकं ।

निश्चयोत्पादकं चेदं न तथा युक्तिसङ्गनम् ॥ २३ ॥

वृत्तमिति । प्रवृत्तम् । विपर्यासग्रहणेन संगयोऽपि गृह्यते, तस्योभयांशावलम्बेना-
रोपकत्वसंभवान् । सर्वमेव हि साधनं स्वविषये प्रवृत्तं द्वयं करोति । प्रमेयार्थविषये
प्रवृत्तौ संग्रहविपर्यासौ निवर्तयति, निश्चयं च तद्विषयमुत्पादयति । तदेतत्सत्का-
र्यवादे युक्त्या न सङ्गच्छते ॥ २३ ॥

कथमित्याह—न सन्देहेत्यादि ।

न सन्देहविपर्यासौ निवर्त्यां सर्वदा स्थितेः ।

नापि निश्चयजन्मास्ति तत एव वृथाऽग्विलम् ॥ २४ ॥

तथाहि—सन्देहविपर्यासौ भवतां मतेन चैतन्यात्मनौ वा न्यातां बुद्धिन्मनः-
भावौ वा । पक्षद्वयेऽपि न तयोर्निवृत्तिः संभवति । चैतन्यबुद्धिन्मनसां निन्दनेन
तयोरपि नित्यत्वान् । नापि निश्चयोत्पत्तिः साधनान्त्संभवति । नत एव सर्वदा
स्थितेः कारणान् । तस्मात्सन्देहात्सन्नुक्तं भवता तद्गमिष्ठं सर्वमेव वृथा । एतेन
स्ववचनविरोध उन्नावितो भवति । तथाहि—निश्चयोत्पत्तयः साधनं वृत्ता नि-

श्रयस्यासत् उत्पत्तिरङ्गीकृता भवेत् । सत्कार्यमिति च प्रतिज्ञया सा निषिद्धेति स्व-
चनव्याघातः ॥ २४ ॥

अथाऽपि निश्चयोऽभूतस्समुत्पद्येत साधनात् ।

ननु तेनैव सर्वेऽस्मी भवेयुर्व्यभिचारिणः ॥ २५ ॥

अथ माभूत्साधनप्रयोगवैयर्थ्यमिति । निश्चयोऽभूतोऽस्तत्रेव साधनादुत्पद्यत इत्य-
ङ्गीक्रियते । एवं तर्हि, असदकरणादित्यादेर्हेतुगणस्य समस्तस्यैवानैकान्तिकता प्रा-
प्नोति, निश्चयवदसतोऽप्युत्पत्त्यविरोधात् । ततश्च यथा निश्चयस्यासतोऽपि करणं तन्नि-
ष्पत्तये च यथा विशिष्टसाधनपरिग्रहः, यथा च तस्य न सर्वस्मात्साधनाभासादेः सं-
भवः, यथा चासावसन्नपि शकैर्हेतुभिः क्रियते, तत्रच यथा हेतूनां कारणभावोऽस्ति,
तथाऽन्यत्रापि भविष्यति ॥ २५ ॥

अव्यक्तो व्यक्तिभाक्तेभ्य इति चेद्व्यक्तिरस्य का ।

न रूपातिशयोत्पत्तिरविभागादसङ्गतेः ॥ २६ ॥

अथापि स्याद्यद्यपि प्राक्साधनप्रयोगात्सन्नेव निश्चयः, तथापि न साधनवैय-
र्थ्यम्, यतः प्रागनभिव्यक्तोऽसौ पश्चात्तेभ्यः साधनेभ्योऽभिव्यक्तिमासाद्यति ।
तस्मादभिव्यक्त्यर्थं साधनानि व्याप्रियन्त इति नानर्थक्यमेपामिति । तदेतदयुक्तम् ।
व्यक्तेरसिद्धत्वात्तथाहि—व्यक्तिः स्वभावातिशयोत्पत्तिर्वा भवेत्, यद्वा तद्विषयं ज्ञा-
नम्, तदुपलम्भावरणापगमो वा । तत्र न तावत्स्वभावातिशयोत्पत्तिः । तथाहि—
असौ स्वभावातिशयो निश्चयस्वरूपादपृथग्भूतो वा, पृथग्भूतो वा । यद्यपृथग्भूतस्तदा
तस्य निश्चयादविभागादपृथक्त्वान्निश्चयस्वरूपवत्सर्वदैवावस्थितेर्नोत्पत्तिर्युक्ता । अथ
पृथग्भूतः, एवमपि तस्यासाविति सम्बन्धानुपपत्तिः । तथाहि—आधाराधेयलक्षणो
वा सम्बन्धो भवेत्, जन्यजनकभावलक्षणो वा । न तावदाद्यः परस्परानुपकार्यो-
पकारकयोस्तदसंभवात् । उपकारे वा तस्याप्युपकारस्य व्यतिरेकित्वे सम्बन्धासिद्धे-
रनवस्थाप्रसङ्गात् । अव्यतिरेकित्वे च साधनप्रयोगवैयर्थ्यम्, निश्चयादेवोपकारा-
व्यतिरेकस्यातिशयस्योत्पत्तेः । अमूर्त्तत्वाच्चातिशयस्याधःप्रसर्पणासंभवात् तस्य क-
श्चिदाधारो युक्तः, अधोगतिप्रतिबन्धकत्वेनाधारस्य व्यवस्थानात् । नापि जन्यजन-
कभावलक्षणः, सर्वदैव निश्चयाख्यस्य कारणस्य सन्निहितत्वान्नित्यमतिशयोत्पत्तिप्रस-
ङ्गात् । नच साधनप्रयोगापेक्षया निश्चयस्यातिशयोत्पादकत्वं युक्तम् । अनुपकारि-

प्यपेक्षानुपपत्तेः । उपकारित्वे वा पूर्ववद्दोषोऽनवस्था च । अपिच योऽसावतिगयः
 पृथग्भूतः क्रियते स किमसन्नाहोस्वित्सन्निति विकल्पद्वयमत्राप्यवतरत्येव । तत्रासत्त्वे
 पूर्ववत्साधनानामनैकान्तिकतापत्तिः । सत्त्वे च साधनवैयर्थ्यम् । तत्राप्यभिव्यक्तावि-
 प्यमाणायां केयमभिव्यक्तिरित्यनवस्थाप्रसङ्गो दुर्निवारः । तस्माद्द्वयतिरेकपक्षेऽप्यस-
 ङ्गतेरसन्वन्धान्न रूपातिशयोक्त्यर्थुञ्ज्यते ॥ २६ ॥

न तद्विषयसंवित्तिर्नोपलम्भावृत्तिक्षयः ।

नित्यत्वादुपलम्भस्य द्वितीयस्याप्यसंभवात् ॥ २७ ॥

नापि तद्विषयज्ञानोत्पत्तिलक्षणाभिव्यक्तिर्युक्ता, नित्यत्वात्तद्विषयायाः संवित्तेः ।
 तथाहि—याऽसौ तद्विषया संवित्तिः सा भवतः सत्कार्यवादिनो मतेन नित्यैवेति
 किं तस्या उत्पाद्यं (उत्पाद्यत्वं ?) स्यात् । द्वितीयस्योपलम्भस्यासंभवाच्च न तद्विषय-
 ज्ञानोत्पत्तिलक्षणाभिव्यक्तिर्युक्ता । अपिशब्दः समुच्चये, मित्रक्रमश्च, असन्भवादित्य-
 स्यान्नन्तरं द्रष्टव्यः । तेनैतदुक्तं भवति । एकैव भवतां मतेन संविन्, आसर्गप्रलया-
 देका बुद्धिरिति सिद्धान्तान्, सैव च निश्चयः, तत्र कोऽपरस्तदुपलम्भोऽभिव्य-
 क्त्याख्योऽस्ति, यः साधनैः क्रियेत । स्यादेतन्, न बुद्धित्वभावा तद्विषयसंवित्तिः,
 किं तर्हि ? मनःत्वभावेति । तदसन्त्यक्, बुद्धिरुपलब्धिर्धरध्वसायो मनःसंवित्तिरित्या-
 दीनामनर्थान्तरत्वान् । एतच्च पञ्चान्निवेदयिष्यते । नापि तद्विषयोपलम्भावरणक्षय-
 लक्षणाभिव्यक्तिः, अतएव कारणद्वयान् । तथाहि—यत्तदुपलम्भावरणं तस्य नित्य-
 त्वात्त क्षयः सम्भवति । नापि तिरोभावलक्षणः क्षयो युक्तः, अत्ररूपपूर्वरूपस्य तिरो-
 भावासम्भवात् । द्वितीयस्य चोपलम्भस्यासम्भवान्नोपलम्भावरणमस्ति । नह्यनत्र अ-
 वरणं युक्तम्, वस्तुसद्विषयत्वात्तस्य । तस्मान्न तत्क्षयो युक्तः । ज्येष्ठा—नित्यत्वा-
 दिति तद्विषयायाः संवित्तेर्नित्यत्वान्नावरणं सम्भवति तदसम्भवात्त क्षयो युक्त
 इत्यर्थः । न चाप्यावरणक्षयः केनचित्क्रियते । तस्य निःस्वभावन्वान् । न केवलं न-
 त्कार्यवादपक्षे साधनप्रयोगवैयर्थ्यम्, दन्धनोऽज्ञानावन्तसदः सर्वलोकाव्यवहारो-
 दप्रलङ्घनानिद्वार्यः । तथाहि—प्रधानपुरूपयोः कैवल्योपलम्भलक्षणस्य तन्वज्ञान-
 स्योत्पत्तौ सत्तां मोक्षो भवद्भिरिष्यते । तच्च तत्त्वज्ञानं सर्वदापस्मिन्नेवेति युक्तः सर्व
 एव देहिनः स्युः, जतो न दन्धः । निष्पाज्ञानवगाश्च दन्ध इत्येते तस्य च सर्वदाऽ-
 वस्थितत्वेन सर्वदा सर्वेषां द्रष्टृत्वाद्भूतो मोक्षः, लोकाश्च विनाऽस्मिन्निवृत्तिरित्यर्थः प्र-

वर्त्तते । सत्कार्यवादपक्षे च न किञ्चिदप्राप्यमहेयं वास्तीति निरीहमेव जगत्स्यात् ,
अन्ततस्सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः ॥ २७ ॥

एवं तावत्सत्कार्यवादं निराकृत्यासत्कार्यवादपक्षभाविनो दोषान्परिहर्तुमाह—त्रै-
गुण्यस्येत्यादि ।

त्रैगुण्यस्याविभेदेऽपि न सर्वं सर्वकारकम् ।

यद्वत्तद्वदसत्त्वेऽपि न सर्वं सर्वकारकम् ॥ २८ ॥

सत्कार्यनिषेधादेव सामर्थ्यादसत्कार्यमिति सिद्धमेव, सदसतोरन्योन्यपरिहार-
स्थितलक्षणत्वेन प्रकारान्तरासम्भवात् । तथाऽपि परोपन्यस्तस्य दूषणस्य दूषणाभास-
ताप्रतिपादनायोच्यते । तत्र यत्तावदुक्तम् “कर्तुं तन्नैव शक्येत नैरूप्या”दिति, तद-
सिद्धम्, वस्तुस्वभावस्यैव क्रियमाणत्वाभ्युपगमात् । तस्य च वस्तुस्वभावस्य नीरूप-
त्वासिद्धेः । प्रागुत्पत्तेस्तन्निःस्वभावमेवेति चेन्न । तस्यैव निःस्वभावत्वायोगात् । नहि
स्वभाव एव निःस्वभावो युक्तः, वस्तुस्वभावप्रतिषेधलक्षणत्वाग्निःस्वभावत्वस्य । नचा-
प्युत्पादात्प्राक् तदस्ति । क्रियमाणं वस्तु येन तदेव निःस्वभावं सिद्धयेत् । अथ वस्तु-
विरहलक्षणमेव नीरूपं धर्मिणं पक्षीकृत्य नैरूप्यादिति हेतुः क्रियते, तदा सिद्धसा-
ध्यता । नहि वस्तुविरहः केनचित्क्रियमाणतयाऽभ्युपगतः । अपि च नैकान्तिकोऽपि
हेतुः । विपक्षे बाधकप्रमाणानुपदर्शनात् । यतः कारणशक्तिप्रतिनियमात्किञ्चिदेवास-
त्क्रियते यस्योत्पादकं कारणमस्ति, यस्य तु वियद्वज्जादेर्नास्ति कारणं तन्न क्रियत
इत्यनेकान्त एव । नहि सर्वं सर्वस्य कारणमिष्टम् । नापि यद्यदसत्तत्क्रियत एवेति
व्याप्तिरिष्टा । किंतिहिं ? । यत्क्रियते तत्प्रागुत्पत्तेरसदेवेति । स्यादेतत्तुल्येप्यसत्कारित्वे
कारणानां किमिति सर्वं सर्वस्यासतः कारणं न भवतीति । तदेतद्वदवतोऽपि समानं
चोद्यम्, तुल्ये हि सत्कारित्वे किमिति सर्वं सर्वस्य सतः कारणं न भवतीति । नच
भवतां मतेन किञ्चिदसदस्ति येन तन्न क्रियेत । कारणशक्तिप्रतिनियमात्सदपि श-
शविपाणादि न क्रियत इति चेत् । तदितरत्रापि समानम् । अपिच यथा भवतां
त्रैगुण्यस्य सर्वत्राविशेषेऽपि न सर्वं सर्वकारकं भवति, शक्तिप्रतिनियमात् । सर्वस्य
कारकं सर्वं वा कारकमस्येति विग्रहः । तद्वदसत्त्वेपि कार्यस्यान्वयिनो वा कस्यचिद्-
पस्य न सर्वं सर्वकारकं भविष्यति । एतच्चाभ्युपगम्योक्तं यद्वत्तद्वदिति । न पुनः
साम्यमिति । तथाहि—सत्यपि भेदे कस्यचित्कश्चिदेव हेतुर्भवति । स्वहेतुपरम्परास-

नायातत्वात्तथाभूतत्वभावभेदप्रतिनियमस्येत्यविरुद्धम् । अभेदे त्वेकस्यैकस्मिन्नेव काले हेतुत्वनहेतुत्वं च परस्परविरुद्धं कथं सम्भाव्यते । विरुद्धधर्माध्यासनिबन्धनत्वाद्वस्तुभेदस्य । तथाचाह—“भेदे हि कारणं किञ्चिन् वस्तुधर्मतया भवेन् । अभेदे तु निरुध्येते तत्त्वैकस्य त्रियात्रिये ॥” इति ॥ २८ ॥

अवधीनानित्यादिना परः शक्तिः (ज्य ?) नियमं सम्भावयन्प्रत्यवतिष्ठते—

अवधीनामनिष्पत्तेर्नियतास्ते न शक्तयः ।

सत्त्वे तु नियमस्तासां (युक्तः) सावधिको न नु ॥ २९ ॥

त इति तव दौद्धत्यासत्कार्यवादिनः, न कारणानां नियताः शक्तयो घटन्ते । कस्मान् ? अवधीनां कार्यभूतानामनिष्पत्तेः । नह्यवधिमन्तरेणावधिमतोऽस्ति सद्भावः प्रयोगः । ये सद्भूतकार्यावधिश्च्युत्या न ते नियतशक्तयो यथा शशविपाणाद्यः, सद्भूतकार्यावधिश्च्युत्याश्च शालिबीजाद्यो भावा इति व्यापकानुपलब्धिः । स्वपक्षस्य सौख्यित्वं दर्शयन्नाह—सत्त्व इति । कार्याणां सद्भावे सतीत्यर्थः । तासानिति शर्चीनाम् ॥ २९ ॥

नैवमित्यादिना हेतोरनैकान्तिवतामाह—

नैवं तेषामनिष्पत्त्या माभूच्छब्दस्तथापरम् ।

सर्वोपाधिविविक्तस्य वस्तुरूपस्य न क्षतिः ॥ ३० ॥

तथाहि—तेषामवधीनाननिष्पत्तौ यदि परं क्षीरस्य दध्युत्पादने शक्तिरित्येव व्यपदेशो नाभून्, यत्पुनस्तथाविवं सर्वोपाधिश्च्युत्यनध्यारोपितं वस्तु यदन्तरमदृष्टपूर्वं वत्त्वन्तरमुदेति, तस्याप्रतिषेध एव ॥ ३० ॥

स्यादेतद्यत्र शब्दविकल्पानामप्रवृत्तित्वात् वस्तुत्वभावोऽपि निवर्तते एवेत्याह—न नामरूपमित्यादि ।

न नाम रूपं वस्तूनां विकल्पा वाचकाश्च यत् ।

विश्वकल्पाः प्रवर्तन्ते यथाऽभ्यासमभेदिनि ॥ ३१ ॥

स्वभाव एव हि व्यापको निवर्तमानः स्वं व्याप्यं निवर्तयति, कारणं वा कार्यं, प्रतिबन्धसद्भावान् । नत्वन्योऽतिप्रसङ्गान् । नच क्षीरस्य दग्निं शक्तिरित्येवनादिनामव्यपदेशो वस्तूनां रूपं स्वभावो भवति । येन तन्निवर्तमानं तथाविवं वस्तु निवर्तयेत् । नामग्रहणुपलक्षणम् । विकल्पोऽपि तत्संसृष्टो गृह्यते । रूपग्रहणं चोपलक्ष-

कारणे कार्यमस्तीति यदुच्यते भवद्विस्तत्र कोऽर्थोऽभिप्रेतः । किं व्यक्तिरूपेण ? तत्र । क्षीराद्यवस्थायामपि दध्यादीनां पश्चाद्बहुपलब्धिप्रसङ्गान् । अथ शक्तिरूपेण ? तथाऽपि यत्तच्छक्तिरूपं दध्यादेः कार्यरूपादुपलब्धिलक्षणप्राप्तादन्यत्, आहोस्वित्तदेव । यदि तदेव तदा पूर्वबहुपलब्धिप्रसङ्गः ॥ ३४ ॥

अन्यच्चेत्कथमन्यस्य भावेऽभक्त्यान्यदुच्यते ।

नहि सत्वस्य सद्भावः सद्भावो दुःखमोहयोः ॥ ३५ ॥

अथान्यदिति पक्षः, तदा कारणात्मनि कार्यमस्तीति पक्षस्त्यक्तो भवेत् ; कार्यव्यतिरिक्तस्य शक्त्याख्यस्य पदार्थान्तरस्य भावाभ्युपगमात् । तथाहि—यदेवाविर्भूतं विशिष्टरसवीर्यविपाकादिगुणोपेतं रूपं तदेव दध्यादिकं कार्यमुच्यते । तच्च क्षीरावस्थायामुपलम्भयोग्यस्यानुपलब्धेरसद्व्यवहारविषयः । यच्चान्यदस्ति शक्तिरूपं तत्कार्यमेव न भवति । न चान्यस्य भावेऽन्यदस्यतिप्रसङ्गात् । ननु चायुर्वृतम्, नडुलोदकं पादरोग, इत्यन्यस्य सद्भावेऽन्यदुच्यमानं दृष्टमेवेत्याह—अभक्त्येति । अभक्त्या—अनुपचारेणेत्यर्थः । कारणे हि कार्योपचारादायुर्वृतमित्युच्यते । न मुख्यतः । यदि तु भवताऽप्युपचारात्कारणे कार्यमस्तीत्युच्यते, तदा न कश्चिद्विरोधः । मुख्यतस्तु विरोध उच्यते । एतदेव दृष्टान्तेनोपपादयन्नाह—नहीत्यादि । नहि यदेव सत्त्वरूपं तदेव दुःखमोहयोर्भवद्विर्व्यवस्थाप्यते, तेषां परस्परं भिन्नलक्षणव्यवस्थानात् ॥ ३५ ॥

साम्प्रतं भेदानामन्वयदर्शनादित्यस्य हेतोरसिद्धत्वं प्रतिपादयन्नाह—सत्त्वाद्यनुगतमित्यादि ।

सत्त्वाद्यनुगतं व्यक्तं न सिद्धं नः कथंचन ।

आन्तरत्वात्सुखादीनां व्यक्तत्वात्तत्स्वसंविदः ॥ ३६ ॥

शब्दादिलक्षणं व्यक्तम्—सुखादिरूपम्, नः—अस्माकमसिद्धम् । कस्मात् ? सुखादीनामान्तरत्वात्—संविद्रूपत्वात् । शब्दादीनां चाचेतनत्वात्कथमेते सुखाद्यन्विता भवेयुः । प्रयोगः—ये संविद्रूपा न भवन्ति न ते सुखादिमयाः, यथा परोपगतोऽचेतनः पुरुषः । संविद्रूपरहिताश्च शब्दादय इति व्यापकानुपलब्धिः । स्यादेतत्संविद्रूपत्वेन सुखादिमयत्वस्य यदा व्याप्तिः सिद्धा भवेत्तदा तन्निवर्त्तमानं शब्दादिषु सुखादिमयत्वं निवर्त्तयेद्यावता सैव न सिद्धा, पुरुषस्यैव संविद्रूपत्वेनेष्टत्वादित्यत आह—व्यक्तत्वात्तत्स्वसंविद इति । तत्—संविद्रूपत्वं सुखादीनां सिद्धम्

कस्मात्? सुखादीनां स्वसंविदः—स्वसंवेदनस्य व्यक्तत्वान् । अतिस्पष्टेयं सुखप्रीति-
तापादिरूपेण सत्यसति वा शब्दादिविषयसन्निधाने प्रकाशान्तरनिरपेक्षा स्वयंप्रका-
शात्मलक्षणा स्वसंविद्धिः । यदेव हि प्रकाशान्तरनिरपेक्षं सातादिरूपतः स्वयं सिद्धम्,
तच्चैतन्यं सुखं संवेदनं ज्ञानमिलादिभिः पर्यायैः कथ्यते । यदि च सुखादीनामन्येन
संवेदनेनानुभवाद्नुभवल्यातिः स्यात्तदा तेषां संवेदनमसातादिरूपं स्यात्, स्वयमत-
दात्मकत्वात् । यथा योगिनोऽनुमातुश्च परकीयं सुखादि संवेद्यतः । अन्यथा तेऽपि
योग्यादयः साक्षात्सुखाद्यनुभाविन इवातुरादयः स्युः । योग्यादिवद्वाऽन्येषामप्यनु-
प्रहोपघातौ न स्यातामविशेषान् । संवेदनस्य च सातादिरूपत्वेऽभ्युपगम्यमाने सिद्धं
सुखादेः संविद्रूपत्वम् । इदमेव हि नः सुखं दुःखं च, यत्सातमसातं च संवेदनम् ।
तस्मान्नानैकान्तिकता हेतोर्नाप्यसिद्धता । बाह्यार्थवादिनां सर्वेषामेव शब्दादिषु संवि-
द्रूपरहितत्वस्य सिद्धत्वान् । अन्यथा विज्ञानवादिमतमेवाङ्गीकृतं स्यात् । तच्चेष्टमेव ।
नापि विरुद्धता हेतोः सपक्षे भावान् ॥ ३६ ॥

स्यादेतन्—यथा बहिरवस्थितनीलादिसन्निधानादनीलादिरूपमपि संवेदनं नी-
लादिरूपनिर्मासं भवति, तथा बाह्यसुखाद्युपधानवशादसातादिरूपमपि सातादिरूप-
निव लक्ष्यते, तेन संवेदनस्य सातादिरूपत्वेऽपि न सुखादीनां संविद्रूपत्वं सिध्यत्य-
तो नैकान्तिकता मौल्य हेतोर्वित्याशङ्क्याह एकत्रेत्यादि ।

एकत्रैव च शब्दादौ भावनाजातिभेदतः ।

सङ्गादयः संभविनो लक्ष्यन्ते नियताः स्फुटम् ॥ ३७ ॥

भावनाजातिभेदत इति । भावनाः—अभ्यासाः, जातिस्तु—निजा प्रकृतिः,
तयोर्भेदो—विशेषः । सङ्गादय इति । नङ्गोऽनिलायः, जादिशब्देन प्रीत्यादयो द्वे-
पोद्वेगादयो दैन्यावरणादयश्च त्रैगुण्यकार्यगणा गृह्यन्ते । नियता इति चैकाकाराः ।
तथाहि—भावनाविशेषान्मद्याङ्गनादिषु भावितवृत्तादिनिमित्तानां ज्ञानादीनाम,
जातिविशेषाच्च कुरङ्करभादीनां केषांचिदेव प्रतिनियताः प्रीत्यादयः सम्भवन्ति ।
न सर्वेषाम्, एतद् शब्दादीनां सुखादिरूपत्वे सति न युक्तम् ॥ ३७ ॥

कस्मादित्याह—एकवत्त्वनुपातित्व इत्यादि ।

एकवत्त्वनुपातित्वे चित्रा संविद्रूपत्वमप्यने ।

अदृष्टादिवशान्नो चेत् स्याद्वत्त्वनुपायिनी ॥ ३८ ॥

सर्वेषामेव हि तेषामभिन्नवस्तुविषयत्वात्रीलादिविषयसंवेदनवत्प्रत्येकं चित्रा संवि-
त्प्रसज्येत । स्यादेतद्यद्यपि त्र्यात्मकं वस्तु, तथाऽप्यदृष्टादेर्धर्मादिलक्षणस्य सहकारिणो
वशेन कस्यचित्किञ्चिदेव रूपं प्रतिभासते, न सर्वं सर्वस्येति । आदिशब्देन भावना-
जातिभेदजिघृक्षादीनां ग्रहणम् । यद्येवं न स्याद्वस्त्वनुयायिनी—वस्त्वालम्बना सा
संविन्न प्राप्नोति, तदाकारशून्यत्वादिति भावः ॥ ३८ ॥

तदेव तदाकारशून्यत्वं दर्शयन्नाह—त्र्याकारमिति ।

त्र्याकारं वस्तुनो रूपमेकाकाराश्च तद्विदः ।

ताः कथं तत्र युज्यन्ते भाविन्यस्तद्विलक्षणाः ॥ ३९ ॥

सत्त्वरजस्तमसां रूपम् । एकाकाराश्च तद्विद इति । तेषां—पुरुषाणां विदः
—संवित्तयः प्रत्येकमभिष्वङ्गादिमात्रैकरूपनियमादेकाकाराः संवेद्यन्त इत्यर्थः । ता
इति—संविदः, तत्रेति—शब्दादौ, भाविन्य इति—पारमार्थिक्य इत्यर्थः । कस्मान्न
युज्यन्त इत्याह—तद्विलक्षणा इति । तदालम्बनवस्तुविलक्षणा इत्यर्थः । प्रयोगः—
यद्यदाकारसंवेदनं न भवति न तत्तद्विषयं यथा चक्षुर्ज्ञानं न शब्दविषयम् । त्र्यात्म-
कवस्त्वाकारशून्याश्च यथोक्ताः संविद इति व्यापकानुपलब्धिरतिप्रसङ्गापत्तिविपर्यये
वाधकं प्रमाणम् । स्यादेतद्यथा प्रत्यक्षेण गृहीतेऽपि सर्वात्मना शब्दादिके वस्तुनि
भावनादिवशेन क्वचिदेव क्षणिकत्वादौ निश्चयोत्पत्तिर्भवति न सर्वत्र, तद्वदृष्टादिवशेनै-
काकारा संविद्भविष्यतीति । तदेतदसम्यक् । न हि क्षणिकादिविकल्पस्यादि(ल्पास्पदे?)
परमार्थतो वस्तुविषयत्वमस्माकमिष्टम् । सर्वविकल्पातीतत्त्वाद्वस्तुनः । पारम्पर्येण तु
वस्तुनि प्रतिबन्धात्तथाविधवस्तुप्राप्तिहेतुतया तस्य प्रामाण्यम् । प्रीत्यादीनां तु परैर्व-
स्तुविषयत्वमेव परमार्थत इष्टम् । अन्यथा हि निरालम्बनत्वे सति सुखाद्यात्मनां श-
ब्दादीनामनुभवात्सुखाद्यनुभवख्यातिरित्येतन्न स्यात् । तेषां च प्रीत्यादीनां साविक-
ल्पकत्वाद्निश्चितं न किञ्चिद्रूपमस्तीति सर्वात्मनानुभवख्यातिः स्यात् । इयमेव हि
निश्चयानां स्वार्थप्रतिपत्तिर्यत्तन्निश्चयनं नाम ॥ ३९ ॥

यञ्चोक्तम्, “प्रसादतापदैत्यादिकार्योपलम्भात्सुखाद्यनुगतत्वं शब्दादीनां सिद्ध-
मिति । तदनैकान्तिकमिति दर्शयन्नाह—प्रसादोद्वेगत्यादि ।

प्रसादोद्वेगवरणान्येकस्मिन्पुंसि योगिनाम् ।

जायन्ते न च तद्रूपः पुमानभिमतः परैः ॥ ४० ॥

तथा हि कापिलयोगिनां पुरुषं प्रकृतिविभक्तं भावयतां पुरुषमालम्ब्य स्वभ्यस्त-
योगानां प्रसादो भवति प्रीतिश्च । अजितयोगानां क्षिप्रतरमपश्यतां उद्वेगः, ये च
प्रकृत्या जडमतयस्तेषां वरणमुपजायते । न चासौ पुरुषस्तद्रूपस्त्रिगुणात्मकोऽभीष्टः
परैः । तस्मात्प्रसादतापदैत्यादिकार्योपलब्धेरित्यनैकान्तिकमेतन् । सङ्कल्पात्तानि प्री-
त्यादीनि भवन्ति, न पुरुषादिति चेत् । एतच्छब्दादिष्वपि समानम् । ततश्च सङ्क-
ल्पमात्रभावित्वे बाह्याः सुखादयो न सिध्यन्ति । सङ्कल्पस्य संविद्रूपत्वात् । अत एव
च बाह्यसुखाद्युपधानवशात्संवेदनस्य सातादिरूपत्वमित्येतदपि व्यभिचारि । अन्तरे-
णापि बाह्यविषयोपधानं पुरुषालम्बनेन प्रीत्यादीनामुत्पत्तिदर्शनान् । यच्चेष्टानिष्ठविक-
ल्पादनपेक्षितबाह्यविषयसन्निधानं सुखादिसंवेदनं प्रसिद्धं तत्कथं परोपधानात्स्यात् ।
मनोऽपि त्रिगुणं तद्रुपधानाद्भवतीति चेत् । न । तस्यापि यदेव हि प्रकाशान्तरानपेक्षं
स्वयं सिद्धमित्यादिना संविद्रूपत्वस्य प्रतिपादितत्वान् । तस्मात्समन्वयादित्यसिद्धो
हेतुः ॥ ४० ॥

इदानीं हेतुसिद्धिमभ्युपगम्यान्नैकान्तिकत्वं प्रतिपादयन्नाह—सिद्धेऽपीत्यादि ।

सिद्धेऽपि त्रिगुणे व्यक्ते न प्रधानं प्रसिध्यति ।

एकं तत्कारणं नित्यं नैकजात्यन्वितं हि तत् ॥ ४१ ॥

यदि नाम व्यक्तं त्रिगुणात्मकं सिद्धं तथापि तस्य यत्तद्भीष्टं कारणं प्रधानाख्यं
वन्न सिध्यति । तथाभूतेन कारणेन क्वचिदपि हेतोरन्वयासिद्धेरिति भावः । तथाहि
—त्रिगुणात्मकमेकं नित्यं व्यापि च तस्य कारणं साधयितुमिष्टम् । न चैवंभूतेन
कारणेन क्वचिद्धेतोः प्रतिबन्धः सिद्धः । नापि यदात्मकं कार्यमुपलभ्यते कारणेना-
वश्यं तदात्मना भवितव्यम् । कार्यकारणयोर्भेदान् । तथाहि—हेतुमत्त्वानित्यत्वाव्या-
पितादिनिर्धर्मैः समन्विते व्यक्ताख्यं कार्यमिष्यते भवद्भिः, न च तत्कारणस्य ताद्रूप-
मिष्टम्, तस्मादनैकान्तिको हेतुः । धर्मविशेषविपरीतभावनादिरद्वैतोऽपीति दर्शयन्नाह—
एकं तत्कारणमित्यादि । एको नित्यस्त्रिगुणात्मकः कारणभूतो धर्मः साधयितुमिष्टः,
त च तथाभूतो न सिध्यति, हिं वरिं, विपरीत इति भावः । अन्नादित्याह—नैक-
जात्यन्वितं हि तदिति । सिद्धो हेतौ । तस्मात्तद्रूपकारणं कार्यं नैक्या त्रिगुणा-
त्मक्या स्वात्मभूतया जात्या समन्वितं सिद्धम् । हिं वरिं, अनेकान्तिकत्वादि-
नान्वितमेवोपलभ्यते । यदि हि व्यक्तमेवमा यतोऽस्य जात्या समन्वितं भवेत्तदा

तत्कारणमपि यथोक्तधर्मविशिष्टं सिध्येत् । यावता कार्यस्यानित्यत्वानेकत्वधर्मान्वय-
दर्शनात्तत्कारणमपि तथैवानुमीयते । नित्यस्य क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाविरोधात् । कार-
णभेदकृतत्वाच्च कार्यवैचित्र्यस्य । अन्यथा निर्हेतुकत्वप्रसङ्गात् । तस्मान्न नित्यैकरू-
पप्रधानसिद्धिः । यदि पुनरनित्यानेकरूप एव कारणं प्रधानमिति संज्ञा क्रियेत, तदा
नास्ति विवाद इति भावः ॥ ४१ ॥

कस्मात्पुनरेकजात्यन्वितं व्यक्तं न भवतीत्याह—अयःशलाकाकल्पा—इत्यादि ।

अयःशलाकाकल्पा हि क्रमसङ्गतमूर्त्तयः ।

दृश्यन्ते व्यक्तयः सर्वाः कल्पनामिश्रितात्मिकाः ॥ ४२ ॥

यथा ह्ययोमय्यः शलाकाः परस्परमसङ्गतास्तद्वदिमाः गच्छादिव्यक्तयः स्वस्वभाव-
व्यवस्थिततया देशकालशक्तिप्रतिभासादिभेदान्न परस्परमन्वाविशन्ति । एतेनानेकत्वं
प्रतिपादितम् । अनित्यत्वप्रतिपादनायाह—क्रमसङ्गतमूर्त्तय इति । उत्पादक्रमेण
सङ्गता—समालिङ्गिता मूर्त्तोर्यासामिति विग्रहः । कथं तर्हि (क्षि)त्यादिनैकेन रूपेण
तथा स एवायमिति च स्थिरेण स्वभावेनानुगता व्यवसीयन्ते भावा इत्याह—कल्प-
नामिश्रितात्मिका इति । मिथ्याविकल्पोऽयमर्थेष्वेकात्मताग्रह इत्यर्थः । एतच्च पश्चा-
त्प्रतिपादयिष्यते क्षणभङ्गादौ ॥ ४२ ॥

एवं तावत्समन्वयादित्यस्य हेतोरसिद्धविरुद्धानैकान्तिकत्वं प्रतिपादितम्, अधुना
कुटादिभेदवदिति दृष्टान्तस्य साध्यसाधनधर्मानन्वयत्वं प्रतिपादयन्नाह—मृद्धि-
कारादय इत्यादि ।

मृद्धिकारादयो भेदा नैकजात्यन्वितास्तथा ।

सिद्धा नैकनिमित्ताश्च मृत्पिण्डादेर्विभेदतः ॥ ४३ ॥

आदिशब्देन कनकादिविकाराणां च ग्रहणम् । तथेति दूषणान्तरसमुच्चये सादृश्ये
वा । नैकजात्यन्विता इत्यनेन साधनधर्मवैकल्यं दर्शितम् । नैकनिमित्ताश्चेति ।
सिद्धा इति प्रकृतेन सम्वन्धः । अनेन साध्यधर्मानन्वयो दर्शितः । ननु चैकं मृत्पिण्ड-
कनकादि कारणं तेषां सिद्धमेव, तथा मृत्सुवर्णत्वादिजातिश्चैपामेपाऽनुगामिनी दृष्टा,
तत्कथमुभयवैकल्यमित्याह—मृत्पिण्डादेर्विभेदत इति । नद्येकोऽवयवी मृत्पिण्डा-
दिरस्ति, एकदेशावृत्तौ सर्वावरणप्रसङ्गात् । नाप्येका जातिः प्रतिव्यक्ति प्रतिभासभे-
दात् ॥ ४३ ॥

पुनरपि समन्वयादित्यत्र हेतोः स्वतोऽनैकान्तिकत्वमिति प्रतिपाद्यन्नाह—चैत-
न्येत्यादि ।

चैतन्याद्यन्वितत्वेऽपि नैकपूर्वत्वमिष्यते ।

पुरुषाणाममुख्यं चेत्तदिहापि समं न किम् ॥ ४४ ॥

तथाहि—चैतनत्वमोक्तत्वादिभिरपरिमितैर्वर्णैरन्विताः पुमांसोऽभीष्टाः, न च ते
तथाविधैककारणपूर्वका भवद्भिरिष्यन्ते । अथापि स्याच्चैतन्याद्यन्वितत्वं पुरुषाणां न
मुख्यमिष्टम्, किं तर्हि? गौणम्, यतोऽचैतन्यादिव्यावृत्ताः सर्वे एव पुमांसस्तेना-
र्थान्तरव्यावृत्तिरूपा चैतन्यं जातिसदनुगामिनी कल्प्यते, नत्वेना तात्त्विकी साऽ-
स्तीति । यद्येवं तदमुख्यम्, मुख्याद्यन्वितत्वमसत्यपि तथामूर्तैककारणपूर्वत्वे पुरुषव-
दिहापि व्यक्ते किमिति समम्—मुख्यं न कल्पते । तन्नाऽनैकान्तिको हेतुः । पु-
षाणामित्युपलक्षणम् । तथा मुख्यादयो मूलप्रकृत्यवस्थाभाविनो गुणत्वाद्येवतन्वामो-
क्तत्वादिभिरन्विताः, प्रधानपुरुषाश्च नित्यत्वादिभिर्गुणैः, न च ते तथाभूतैककार-
णपूर्वका इत्यनैकान्तिक एव ॥ ४४ ॥

एवं तावत्समन्वयादित्यत्र हेतुः प्रतिपिद्यः । साङ्गत्वं निगमनज्जाज्ञेन परिमिष्टहेतु-
दूषणार्थं दिप्तात्रमाह—प्रधानहेत्वभावेऽपीत्यादि ।

प्रधानहेत्वभावेऽपि ततः सर्वं प्रकल्पते ।

शक्तेर्भेदेन दैर्घ्यं कार्यकारणत्वादिबन्धम् ॥ ४५ ॥

इति प्रकृतिपरीक्षा ।

इदानीमीशव्यापाररहितत्वं प्रतिपादयन्नाह—सर्वोत्पत्तिमतामित्यादि ।

सर्वोत्पत्तिमतामीशमन्ये हेतुं प्रचक्षते ।

चाचेतनं स्वकार्याणि किल प्रारभते स्वयम् ॥ ४६ ॥

अगुत्पत्तिमतामण्वाकाशादीनां नियत्वात्र किञ्चित्कारणमस्तीत्यत उत्पत्तिमतामित्यु-
क्तम् । ईशमिति ईश्वरम् । अन्य इति नैयायिकादयः । तत्र विशिष्टगुणमात्मान्तर-
मेव सर्वम्य जगतः कर्तृ सर्वज्ञमीश्वरमिति केचिन् । आत्मव्यतिरिक्तं निर्दोहसर्वार्थ-

विषयबुद्ध्युपेततया निम्नगुणत्वाद्भव्यान्तरनेवेत्यपरे । ननु धर्माधर्मपरमाप्त्वादि जगतः
कारणमस्यैव तत्किमर्थनीश्वरमपरं कारणत्वेन कल्पयन्तीत्यत आह—नाचेतनमि-
त्यादि । यद्यपि धर्मादि कारणं तथाऽपि तदचेतनत्वाद्दधिष्टायकमन्तरेण न स्वयं स्व-
कार्यकारण्युत्सहत् इत्यतस्तदधिष्टायकेन केनचित्कर्त्रा भवितव्यम्, न हि किञ्चिद-
चेतनं स्वतन्त्रमधिष्टायकं दृष्टमिति । प्रयोगः—यदचेतनं तदधिष्टायकारणमन्तरेण न
स्वकार्यकारणभते, यथा मृत्पिण्डदण्डसालिलसूत्रादयः कुम्भकाररहिताः कुम्भम्, अचे-
तनं च धर्मादीनीति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । तस्माद्योसावधिष्टाता (स) ईश्वर इति
सिद्धम् । न चैवं सति धर्माधर्मादीनां वैयर्थ्यम्, निमित्तकारणत्वादीश्वरस्येति । स्या-
दैतद्यदात्मसमवेतौ धर्माधर्मौ स एवात्माऽधिष्टाता भविष्यति । तत्किनीश्वरेण परि-
कल्पितेनेति । तदस्तम्यङ् । तस्यात्मनस्तदानीनस्तत्त्वान्, यावद्धि तस्य शरीरेन्द्रियादिः
कार्यकारणसंघातो नोत्पद्यते तावद्यमज्ञ उपलभ्यान्तपि रूपादीन्विषयाणोपलभते,
हुतोऽनुपलभ्यौ धर्माधर्मावुपलप्स्यत इति । यद्योक्तम् “अज्ञो जन्तुरनीमोयमात्मनः
सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वे”ति ॥ ४६ ॥

तत्राविद्धर्माणोपन्यस्तनीश्वरस्ताधने प्रमाणद्वयमाह—यत्स्वारम्भकेत्यादि ।

यत्स्वारम्भकावयवसन्निवेशविशेषवत् ।

बुद्धिमद्धेतुगन्धं तत्तद्यथा कलशादिकम् ॥ ४७ ॥

द्वीन्द्रियग्राह्यमग्राह्यं विवादपदमीदृशम् ।

बुद्धिमत्पूर्वकं तेन वैधर्म्येणाणवो मनाः ॥ ४८ ॥

तदुक्तम्—“द्वीन्द्रियग्राह्याद्यं विमलपिङ्गलभावापन्नं बुद्धिमत्त्वं गन्धं स्वार-
म्भकावयवसंनिवेशविशिष्टत्वात्, पटादिवत्, वैधर्म्येण परमाणु इति । तत्र—
द्वीन्द्रियां दर्शनस्पर्शनैन्द्रियाभ्यां ग्राह्यं महदनेकद्रव्यवन्महाद्रुपकव्यिन्नरूपैवेकं दृदि-
व्युद्भवत्त्वं संश्लिष्यं त्रिविधं द्रव्यं द्वीन्द्रियमाहुः । अत्रार्थं वक्तव्यं, यत्काल्पित्व-
नेकद्रव्यवत्त्वं रूपमन्वयादिशोपलम्बिकरणमिच्छते, तद् वाच्यं नन्ति । यद्ये-
कम्—महात्वाद्नेकद्रव्यवन्महाद्रुपकव्यिः । अत्रान्वयमप्यन्वयवत्त्वं दृदि-
व्युद्भवत्त्वं । रूपसंस्तराग्राह्याप्येन्द्रियव्यिः । रूपसंस्तरे रूपमन्वयः । दृदि-
व्युद्भवत्त्वं त्वद्व्युद्भवत्त्वं इति । अत्र मन्वयेन द्वीन्द्रियग्राह्यमन्वयं बुद्धि-
त्वरूपपूर्वकमाधने निम्नमाह्वयं दोषो पठारितु । अत्रान्वयः विमलभावात् ।

अभ्युपेतवाधा च, अण्वाकाजादीनां तथाऽनभ्युपगमान् । तेषां च निजत्वात्प्रत्यक्षा-
 दिवाधा । अतस्तदर्थं विमत्याधिकरणभानापन्नप्रहणम् । त्रिविधा मनिर्निमित्तिप्रतिप-
 त्तिरिति यावन्, अस्या अधिकरणभानापन्नं विनाऽस्यर्थाभूतमित्यर्थः । एवंविधे मति
 शरीरेन्द्रियभुवनाद्य एव पक्षीकृता इति नाण्पादिषु प्रसङ्गः । कारणमात्रपूर्वत्वेऽपि
 साध्ये सिद्धसाध्यता माभूदिति बुद्धिमत्कारणप्रहणम् । सांख्यं प्रति बुद्धिमत्त्वानुपप-
 त्तेर्न सिद्धसाध्यता, अव्यतिरिक्ता हि बुद्धिः प्रभानात्सांग्यैरिष्यते । न च तेनैव त-
 देव तद्वद्भवति । स्वारम्भकाणामवयवानां संनिवेशः प्रचयात्मकः संयोगः । तेन वि-
 शिष्टं व्यवच्छिन्नं तद्भावस्तस्मान् । अवयवमन्निवेशविशिष्टत्वं गोत्वादिभिर्व्यभिचारी-
 त्यतः स्वारम्भकप्रहणम् । गोत्वादीनि तु द्रव्यारम्भकावयवमन्निवेशेन विशेष्यन्ते, नतु
 स्वारम्भकावयवसन्निवेशेनेति । तेन योऽर्था बुद्धिमान् न ईश्वर इति । तदेतत्प्रमाणं
 यदित्यादिश्लोकद्वयेन निर्दिष्टम् । स्वारम्भकावयवसंनिवेश एव विशेष्यो—विशेषणं
 सोऽस्यास्तीति तत्तथोक्तम् । तेन विशिष्टमित्यर्थः । एतेन हेतोर्व्याभिर्दिष्टता । पक्षध-
 र्मत्वादि दर्शयन्नाह—द्वीन्द्रियेत्यादि । विवादपदमिति । विवादाधिकरणापन्नमि-
 त्यर्थः ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

द्वितीयं च तदुक्तं प्रमाणं बोधयन्नाह—तत्त्वादीनामित्यादि ।

तत्त्वादीनामुपादानं चेतनावदधिष्ठितम् ।

रूपादिमत्त्वान्तन्त्वादि यथा दृष्टं स्वकार्यकृत् ॥ ४९ ॥

तत्त्वादीनां—शरीरादीनाम्, उपादानं परमाण्वादि चेतनेन कारणेनाधिष्ठितं स-
 त्त्वकार्यकृदिति संबन्धः । रूपादिमत्त्वादिति हेतुः । तन्त्वादीति दृष्टान्तः । यथो-
 क्तम्—“तनुभुवनकरणोपादानानि चेतनावदधिष्ठितानि स्वकार्यमारभन्त इति प्रति-
 जानीमहे । रूपादिमत्त्वान्तन्त्वादिवदि”ति ॥ ४९ ॥

उद्योतकारस्तु प्रमाणयति—“भुवनहेतवः प्रधानपरमाण्वदृष्टाः स्वकार्योत्पत्तावति-
 शयबुद्धिमन्तमधिष्ठातारमपेक्षन्ते स्थित्वा प्रवृत्तेस्तन्तुतुर्यादिव”दिति । एतदेव दर्शयति
 —धर्माधर्माणव इत्यादि ।

धर्माधर्माणवस्सर्वे चेतनावदधिष्ठिताः ।

स्वकार्यारम्भकाः स्थित्वा प्रवृत्तेस्तुरितन्तुवत् ॥ ५० ॥

सुबोधम् ॥ ५० ॥

प्रशस्तमतिस्त्वाह—“सर्गादौ पुरुषाणां व्यवहारोऽन्योपदेशपूर्वकः, उत्तरकालं प्रबुद्धानां प्रत्यर्थनियतत्वात् । अप्रसिद्धवाग्व्यवहाराणां कुमाराणां गवादिषु प्रत्यर्थनियतो वाग्व्यवहारो यथा मात्राद्युपदेशपूर्वक” इति । प्रबुद्धानां प्रत्यर्थनियतत्वादिति । प्रबुद्धानां सतां प्रत्यर्थनियतत्वादित्यर्थः । यदुपदेशपूर्वकः सर्गादौ व्यवहारः स ईश्वरः प्रलयकालेष्वलुप्रज्ञानातिशय इति सिद्धं दर्शयति—सर्गादावित्यादि ।

सर्गादौ व्यवहारश्च पुंसामन्योपदेशजः ।

नियतत्वात्प्रबुद्धानां कुमारव्यवहारवत् ॥ ५१ ॥

सर्गः सृष्टिरुत्पाद् इति यावन् । तत्यादिः प्रथमः कालः । ज्ञेयं तु सुबोधम् ॥ ५१ ॥ तथा अपराण्युद्योतकारोक्तानि प्रमाणानि “बुद्धिमत्कारणाधिष्ठितं महाभूतादिकं व्यक्तं सुखदुःखनिमित्तं भवति । अचेतनत्वात्कार्यत्वाद्धिनाशित्वाद्द्रष्टादिमत्त्वान्, वा-श्यादिव” इति । एतानि दर्शयति—महाभूतादिकमित्यादि ।

महाभूतादिकं व्यक्तं बुद्धिमद्वैत्वधिष्ठितम् ।

याति सर्वस्य लोकस्य सुखदुःखनिमित्तताम् ॥ ५२ ॥

अचेतनत्वकार्यत्वविनाशित्वादिहेतुतः ।

वास्यादिवद्वत्स्पष्टं तस्य सर्वं प्रतीयते ॥ ५३ ॥

(बुद्धिमद्वैत्वधिष्ठितम्—) चेतनावताऽधिष्ठितम् । अत इति । यद्योलाद्वैतुकद-न्ववान् । तस्येति । ईश्वरस्य सर्वजगद्धेतोः ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

अथ सर्वज्ञत्वं कथं तस्य सिद्धं येनासौ निःश्रेयसाभ्युदयकामानां भक्तिविषयतां यावादित्याह—सर्वकर्तृत्वसिद्धौ चेत्यादि ।

सर्वकर्तृत्वसिद्धौ च सर्वज्ञत्वमयत्नतः ।

सिद्धमस्य यतः कर्ता कार्यरूपादिवेदकः ॥ ५४ ॥

तथायाहुः प्रशस्तमतिप्रभृतयः—सर्वलभुवनहेतुत्वादेवान् सर्वज्ञत्वं सिद्धम् । कर्तुः कार्योपादानोपररूपप्रयोजनसंप्रदानपरिदानान् । इह हि यो यस्य कर्त्ता भवति स तस्योपादानादीनि जानीते । यथा इत्याहः इत्यादीनां कर्त्ता तस्यदानं मुनिवृत्त-मुपररणानि च यत्रादीनि प्रयोजनमुद्देश्यकार्याणि इदमित्येवं च संप्रदानं जानीते स्वेततत्सिद्धम्, तथेश्वरः स्वतन्मुपमानां कर्त्ता न तस्यदानानि परमान्तरादिना-पानि तस्युपररणानि धर्माधर्मविदातादीनि त्वयहरेण्यरणानि मानान्यदिशैरमम-

वायव्यगानि प्रयोजनमुपभोगं संप्रदानसंज्ञाकांश्च पुरुषान जानीत उचि । अतः सिद्ध-
मस्य सार्जत्वमिति । कार्यरूपादिवेदक इति । कार्यस्य मे रूपादयः—समावा-
दयः, आदिशब्देनोपादानादीनां ग्रहणम्, तेषां वेदक इति समासः । गाजहादेराकृ-
तिगणत्वात्, कर्मण्यणं वा विभाय स्वार्थिकः को विधेयः । शेषं सुबोधम् ॥ ५४ ॥

तथा—अपरं प्रमाणकदम्बकं तैरुक्तम् । विचित्रोद्गमप्रस्पन्दास्पग्नास्पदं विमल्यधि-
करणभावापन्नं द्वितीयादिप्रमाणपञ्चकव्यतिरिक्तप्रमाणान्तरावच्छेद्यम् । वस्तुत्वादिभ्यो
रूपादिवत् । वैधर्म्येण कूर्मरोमादय इति । तत्र विचित्रोद्गयो गुणपदार्थ उच्यते, वि-
चित्र उद्गयोऽस्येति कृत्वा, प्रस्पन्दः कर्मपदार्थः, तयोरास्पदं समवायिकारणं द्रव्यम्,
अनास्पदं गुणादयः पञ्च समवायपर्यन्ताः, द्वितीयादिप्रमाणपञ्चकमनुमानमारभ्या-
भावपर्यन्तं, तद्व्यतिरिक्तं प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षं, शेषं सुबोधम् । अयमपरो हेतुस्तैरुक्तः ।
सदाश्वविशेषास्कन्दितानास्कन्दितं विमल्यधिकरणभावापन्नं कस्यचित्प्रत्यक्षं सत्त्वाद्-
पादिवदिति । तत्र सदादयः षडविशेषाः—सदनित्यं द्रव्यवत्कार्यं कारणं सामान्य-
विशेषवदिति द्रव्यगुणकर्मणां विशेषाः, तैरास्कन्दितामक्रान्तं यथासंभवं द्रव्यगुणक-
र्मात्मकं पदार्थत्रयमनास्कन्दितं सामान्यादि । शेषं सुगमम् । तदेतत्प्रमाणकदम्बकं
दर्शयति—विमतेत्यादि ।

विमतेरास्पदं वस्तु प्रत्यक्षं कस्य चित्सफुटम् ।

वस्तुसत्त्वादिहेतुभ्यः सुखदुःखादिभेदवत् ॥ ५५ ॥

तदत्रासिद्धतेत्यादिनोत्तरपक्षमारभते ।

तदत्रासिद्धता हेतोः प्रथमे साधने यतः ।

सन्निवेशो न योगाख्यः सिद्धो नावयवी तथा ॥ ५६ ॥

तत्र यदचेतनं तदधिष्ठातारमन्तरेण न स्वकार्यमारभत इत्यादौ प्रयोगे साध्य-
विपर्यये हेतोर्वाधकप्रमाणाभावात्संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकतया हेतोरनैकान्तिकतेति
भावः । यच्चायं स्वारम्भकावयवसंनिवेशविशिष्टत्वादितिहेतुः प्रथमे साधनप्रयोगे,
सोऽसिद्धः, कथमित्याह—यत इत्यादि । अवयवसंनिवेशशब्देन हि संयोगविशेषोऽ-
भिप्रेतः, तद्विशिष्टत्वं चावयवव्याख्यस्य द्रव्यस्य, तयोरपि विशेषणविशेष्ययोरसिद्ध-
त्वाद्धि हेत्वसिद्धिः ॥ ५६ ॥

कथं पुनर्द्वयमसिद्धमित्याह—दृश्यत्वेनेत्यादि ।

दृश्यत्वेनाभ्युपेतस्य द्वयस्यानुपलम्भनात् ।

साधनानन्वितं चेदमुद्गाहरणमप्यतः ॥ ५७ ॥

तत्र संक्षेपेण स्वभावानुपलम्भाख्यमेव प्रमाणं ब्राह्मकनाह । वित्तरेण पट्पदार्थ-
परीक्षायामनयोर्दूषणमन्विधाख्यते—द्वयस्यापीति । संनिवेशावयविसंमतस्य । तथाहि
—संनिवेशो दृश्यत्वेनाभ्युपेतः, “संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ पर-
त्वापरत्वे कर्म च रूपिसमवायाञ्जाक्षुषागी”ति वचनान् । अवयवी च दृश्यत्वेनेष्टः,
“महत्त्वेकद्रव्यवत्त्वाद्रूपाज्ञोपलब्धि”रिति वचनान् । न रूपादिन्यतिरेकेणापरः सं-
योगोऽवयवी च दृश्यत्वेनेष्टो बुद्धौ प्रतिभासत इति । अत उपलब्धिलक्षणत्रादस्ता-
नुपलब्धेः शनविषाणवदसद्रव्यवहारविषयता । न च परमाणूनामर्तान्द्रियत्राद्रूपादी-
नामनुपलब्धिप्रसङ्गः, विगिष्टानामिन्द्रिय(गन्ध)त्वाभ्युपगमादर्तान्द्रियत्वासिद्धेः । अत
एव संयोगावयविनोरनागत्त्वावन्त्यदृष्टान्तो षटः साधनवर्गविक्रल इति दर्शयति—
साधनानन्वितमित्यादि ॥ ५७ ॥

एवं तावद्विषेणविशेष्यासिद्ध्या स्वरूपतोऽसिद्धत्वं हेतोः प्रतिपादितमिदानी-
नाभ्युपेक्षेणासिद्ध्याऽप्यसिद्धत्वमिति दर्शयति—चक्षुरित्यादि ।

चक्षुःस्पर्शनविज्ञानं भिन्नाभ्युपजायते ।

एकालन्यनना नास्ति तयोर्गन्धादिवित्तिवत् ॥ ५८ ॥

तत्सामर्थ्यसमुद्भूतकल्पनानुगतात्मकम् ।

प्रतिसन्धानविज्ञानं समुदायं व्यवस्यति ॥ ५९ ॥

जलानलादि नैवेदं द्वीन्द्रियग्राह्यमस्त्यतः ।

आश्रयासिद्धताऽसिद्धेर्यथाऽभिहितधर्मिणः ॥ ६० ॥

तयोः—वर्णस्पष्टव्यमात्रप्रतिभासिनोश्चक्षुःस्पर्शनविज्ञानयोः सामर्थ्यम्—शक्तिः,

ततः समुद्भूतः कल्पनानुगत आत्माऽस्येति विग्रहः । तदनेन प्रतिसन्धानप्रत्ययस्याप्रत्य-
क्षत्वं प्रतिपादितं भवति । अनेकस्मिन्नेकत्वाध्यवसायित्वेनास्य भ्रान्तित्वात्, कल्पना-

नुगतात्मत्वाच्च । नापि प्रमाणान्तरम्, पूर्वज्ञानपरिच्छिन्नविषयावसायित्वेन गृहीतप्र-
हणात्, भ्रान्तत्वाच्च । तस्मात्प्रतिसंधीयमानत्वादित्यनैकान्तिको हेतुः । यदि हि प्र-

तिसन्धानप्रत्ययस्य प्रामाण्यं सिद्धं भवेत्तदा न स्याद्धेतोरनैकान्तिकता, यावता येषु
रूपादिषु साधारणाः) सामर्थ्यप्रकाशनाय घटादिप्रज्ञप्रत्ययः कृतास्तेषु यथास्वं चक्षुः-

स्पर्शनाभ्यामनुभूतेपूत्तरकालं यथापरिट्टविषयमनुरूपसङ्केताहितसंस्कारभेदमेकत्वा-
ध्यवसायि प्रकृतिभ्रान्तं स्मार्त्तमिदं ज्ञानमुत्पद्यते । तथा हि—तथा समन्वाहारे तत्र

वर्णोऽपि नीलादिः प्रतिभासते । न च स्पर्शनविज्ञाने वर्णप्रतिभासनं युक्तम्, तस्य
चक्षुर्विज्ञानविषयत्वात् । तस्माद्यदेतदाचार्यैरुक्तम्—“चक्षुःस्पर्शनाभ्यां यथास्वं मित्रं

विषयमुपलभ्यान्यदेव तत्सहचरं समुदायविषयं स्मार्त्तभेदज्ञानमुत्पद्यत”इति तदेव न्या-
य्यम् । ननु यदि समुदायः प्रागनुभूतः स्यात्तदा स्मार्त्तमिदं युक्तम्, यावता न रू-

पादिव्यतिरिक्तः समुदायो भवतामभीष्टो येनासावनुभूयेत, रूपादिषु चानुभूतेषु रू-
पादिरिति स्यात्, न घट इति, न चाननुभूते स्मृतिर्युक्ता, तत्कथमिदं समुदायवि-

षयं स्मार्त्तं ज्ञानमुत्पद्यते । नैतदस्ति । न हि रूपादिभ्योऽन्यः समुदायः प्रागनुभूत
इत्युच्यते, येनैतत्स्यात्, किं तु त एव रूपादयः सलिलादिधारणार्थक्रियाकारिणः स-

मुदायो घट इति व्यपदिश्यन्ते । तेषु च प्रत्येकमिन्द्रियज्ञानानुभूतेषु यथासङ्केताहि-
तमिदं घट इति स्मरणमुत्पद्यत इत्यभिधीयते । अथवा कल्पितः समुदायः कल्प-

नाज्ञानात्मकत्वात्स्वसंविदाऽनुभूयत एवेति किमिति तस्य स्मरणं नोत्पद्यत इति ।
अतः स्वारम्भकावयवसंनिवेशविशिष्टत्वादित्यस्य हेतोरश्रयासिद्धता कस्मादित्याह—

असिद्धेर्यथाऽभिहितधर्मिण इति । यथाऽभिहितस्य द्वीन्द्रियग्राह्यधर्मिणोऽसिद्धेः
कारणादाश्रयैकदेशासिद्ध्या हेतोरसिद्धिः ॥ ५९ ॥ ६० ॥

तदेवं विशेष्यविशेषणाश्रयाणामसिद्धेस्त्रिविधा हेतोरसिद्धतोक्ता, चतुर्थमप्याचार्य-
निर्दिष्टमसिद्धप्रकारमाह—सन्निवेशेत्यादि ।

सन्निवेशविशिष्टत्वं यादृग्देवकुलादिषु ।

कर्त्तर्यनुपलब्धेऽपि यदृष्टौ बुद्धिमद्गतिः ॥ ६१ ॥

तादृगेव यदीक्ष्येन तन्वगादिषु धर्मिषु ।

युक्तं तत्साधनादस्माद्यथाऽभीष्टस्य साधनम् ॥ ६२ ॥

यो हि संनिवेशविशेषो बुद्धिमत्पुरुषव्यापारपूर्वकत्वेन देवकुलादिष्वन्वयव्यतिरे-
काभ्यां लोके प्रसिद्धो यस्य दर्शनाददृष्टतत्कर्मकस्याऽपि बुद्धिमत्पारणावगतिर्भवति,
तथाभूतो यदि तनुतरगिरिप्रभृतिषु साध्यधर्मिषु हेतुत्वेनोपादीयते. तदा न्यायवना-
मभिमतसाध्यसिद्धिः । नह्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सुविवेचितं कार्यं कारणं व्यभिचरति,
तस्याहेतुत्वप्रसंगान् । न च तथाभूतसन्निवेशविशेषस्तरगिरिप्रभृतिषु प्रसिद्धः, जे-
वलं संनिवेश इति प्रलपसात्रं प्रसिद्धम् । न च प्रकृत्वा परस्परमर्थान्तरत्वेन व्यव-
स्थितोऽपि धर्मः शब्दमात्रेणाभेदी हेतुत्वेनोपादीयमानोऽभिमतसाध्यमित्ये पर्याप्तो
भवति । साध्यविपर्ययेऽपि तस्य भावादिरोधान् । यथा वल्मीके धर्मिणि शुम्भकार-
कृतत्वसिद्धये कृद्विकारमात्रं हेतुत्वेनोपादीयमानमिति समुदाहार्यः । उन्वयवार्थान्-
न्यते । यदृष्टौ बुद्धिमद्गतिरिति । यस्य सन्निवेशस्य दृष्टौ मत्तं बुद्धिमत्-
पत्य गतिरितिर्भवतीत्यर्थः । तन्वगादिष्विति । तनुः—तरुणः, उगाः—उ-
र्वता वृक्षा वा. आदिगच्छेन नागगच्छो गृह्यन्ते । यथाऽभीष्टत्वेति । बुद्धिमद्गति-
त्वत्त्वत् । साधनमिति । सितिः ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

ययं युक्तमित्याह—अन्वयेत्यादि ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यन्कार्यं यन्त्र निश्चिनम् ।

निश्चयस्तस्य नदृष्टादिति न्यासो व्यवस्थितः ॥ ६३ ॥

सन्निवेशविशेषस्तु नैदानीषु तथाविधः ।

न तु नर्वादिभेदेषु गच्छत्यनु केवलः ॥ ६४ ॥

तादृशः प्रोच्यमानस्तु नन्दिष्वप्यतिरेकताम् ।

आस्तादयति वल्मीके शुम्भकारकृतादिषु ॥ ६५ ॥

रेव । तदृष्टाविति—धूमादिर्गार्गद्वयौ सत्याम् । गणोमिहापि तथैव भविष्यतीत्याह—
—सन्निवेशविशेषस्त्वित्यादि । यस्मिन् गच्छमागान्यतः सिद्धः सन्निवेशः स एव
हेतुर्भविष्यतीति चेदाह—तादृश इत्यादि । तादृशः—गच्छमात्रेणाभेदी । कुम्भ-
कारकृताविवेति । मृद्वित्तरत्त्वमात्रमिति शेषः । तदेवं सन्निवेशविशेषस्यासिद्धिः,
सन्निवेशमात्रस्य त्वनैकान्तकत्वमिति प्रतिपादितं भवति ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

नन्यित्यादिना परो जात्युत्तरमुद्गावगति ।

ननु जात्युत्तरमिदं धर्मभेदविकल्पनात् ।

सामान्यमेव कार्यादि साधनं प्रतिपादितम् ॥ ६६ ॥

कार्यसमं जात्युत्तरमेतत् । तथाहि कृतकत्वादनित्यः शब्द इत्युक्ते जातिवादी चो-
दयति । किमिदं घटादिगतं कृतकत्वं हेतुत्वेनोपादीयते । किं वा शब्दगतमथोभयग-
तमिति । आद्ये पक्षे हेतोरसिद्धिः । न ह्यन्यधर्मोऽन्यत्र विद्यते । द्वितीयेऽपि साधन-
विकलो दृष्टान्तः । तृतीयेऽप्येतावेव दोषाविति । एतच्च कार्यसमं नाम जात्युत्तरमिति
प्रतिपादितम् । यथोक्तम्—“कार्यत्वान्यत्वलेणेन यत्साध्यासिद्धिदर्शनं तत्कार्यसमं”-
मिति । यतः कार्यत्वसामान्यमेव गृहीत्वाऽनित्यत्वानुमानमिष्यते न विशेषम् । तेन
सामान्येन साधनेऽभीष्टे धर्मविशेषविकल्पेन यदुत्तरं तत्कार्यसमं जात्युत्तरमिति व्य-
वस्थितम् । एतच्च धर्मभेदेन विकल्पनमतो जात्युत्तरमिति ॥ ६६ ॥

अतद्रूपेत्यादिना परिहरति ।

अतद्रूपपरावृत्तं वस्तुमात्रमनित्यताम् ।

तादात्म्यात्साधयत्येव न न्यायोऽस्तीह साधने ॥ ६७ ॥

युक्तमेतत् । यतः कृतकत्वमात्रमनित्यतां साधयति । तस्य तादात्म्यलक्षणप्रतिव-
न्धसद्भावादिति । इह तु स्वारम्भकावयवसन्निवेशविशिष्टत्वमात्रसाधने नार्यं न्यायो-
ऽस्ति । सन्निवेशसामान्यस्य विपर्यये बाधकाभावात्प्रतिबन्धासिद्धेः, यस्य तदुत्पत्ति-
लक्षणः प्रतिबन्धः सिद्धः, यदुपलम्भादक्रियादर्शिनोऽपि कृतवुद्धिर्भवति तस्यासिद्धे-
रिति भावः ॥ ६७ ॥

अथ तदुत्पत्त्याप्रतिबन्धविशेषं परित्यज्य सामान्यमेव लिङ्गमुच्यते तदा व्यभि-
चारितेति दर्शयन्नाह—धूमेत्यादि ।

धूमात्मा धवलो दृष्टः पावकाव्यभिचारवान् ।

सिताभिधेयतामात्रात् हिमादपि तद्गतिः ॥ ६८ ॥

कथं तर्हि कार्यसमं जात्युत्तरमुदाहृतमित्याह—सामान्येत्यादि ।

सामान्यप्रतिबन्धे तु विशेषाभ्रयणी यदा ।

चोदना क्रियते तत्र जात्युत्तरमुदाहनम् ॥ ६९ ॥

साध्येन सह सामान्येन साधनधर्मस्य विपक्षे बाधकप्रमाणवृत्त्या प्रतिबन्धे सिद्धेऽपि सति यत्र धर्मविशेषनाश्रित्य चोदना क्रियते, तज्जात्युत्तरम्, न चेह सामान्येन प्रतिबन्धः सिद्धः, यस्य तु सन्निवेशविशेषप्रतिबन्धोऽस्ति सोऽसिद्ध इति न जात्युत्तरमेतन् ॥ ६९ ॥

अथाप्रतिबद्धमपि सामान्यं गमकं स्यात्, तदातिप्रसङ्गः स्यादिति दर्शयन्नाह—
गोशब्देत्यादि ।

गोशब्दवाच्यतामात्रादिगादीनां विषाणिता ।

संसिद्धयेदन्यथा ह्येष न्यायो नाश्रीयते यदि ॥ ७० ॥

एवं हि स्वर्गादिग्वचनलोचनकिरणकुलिशभूपयसानपि गोशब्दान्निधेयतामात्राद्वा-
हुलेयादिवद्विषाणवत्तानुमानप्रसङ्गः ॥ ७० ॥

सादेतत्कृतकत्वादिवदस्यापि सन्निवेशविशिष्टत्व (त्वेन ?) बुद्धिमत्कारणपूर्वत्वमेव,
प्रतिबन्धोऽस्त्येवेत्याह—यदि त्वित्यादि ।

यदि तु प्रतिबन्धोऽस्मिन्प्रमाणे नोपपद्यते ।

तदत्र युक्तिः सिद्धे न विवादोऽस्ति कस्यचित् ॥ ७१ ॥

किं तु स एव प्रतिबन्धो न सिद्ध इति दर्शयन्नाह—किंत्वित्यादि ।

किन्तु नित्यैकसर्वज्ञनित्यबुद्धिसमाश्रयः ।

साध्यवैकल्यनोऽन्यात्तेर्न सिद्धिसुपगच्छति ॥ ७२ ॥

न हि भवतां बुद्धिमत्पूर्वत्वमात्रं नापयितुमिष्टं किं तु नित्य एतः, सर्वज्ञता
दुर्लेनित्याया ज्ञान्यः स्वतन्मुपनहेतुर्दृष्टिर्नाश्रयतामिदानीं यः पदार्थः, तत्पूर्वत्व-
नस्य नापयितुमिष्टम् । तस्यैव विषयान्तराभूत्वात् . न च तदाभूदे न सिद्धिसु-
गच्छति । कस्मान् ? नाध्यवैकल्यनोऽन्यात्तेर्न । पदार्थः नाप्यन्वहृष्टान्तस्य यथेन्द्र-
साध्यवैकल्यन्यात्तदाभूतेन नाप्ययमेव हेतोर्नान्यमित्येः । न हि यथेन्द्रान्तस्य
कश्चिदुच्यते हेतोः प्रतिबन्धोऽस्तीति चान्द ॥ ७२ ॥

तदेव दर्शयन्नाह—तथाहीयारि ।

तथाहि सौमसोपानगोपुरादालकादयः ।

अनेकानित्यविज्ञानपूर्वकत्वेन निश्चिताः ॥ ७३ ॥

किंच न केवलमसिद्धोऽनैकान्तिकश्च हेतुः, अपि तु विरुद्धोऽपीति दर्शयति—
अत एवेत्यादि ।

अत एवायमिष्टस्य विद्यातकृद्दपीच्य (पद्?) ते ।

अनेकानित्यविज्ञानपूर्वकत्वप्रसाधनात् ॥ ७४ ॥

अत एवेति । साध्यविपरीतधर्मव्याप्तिः । न केवलं पूर्वोक्तेन विधिनाऽसिद्धो-
ऽनैकान्तिकश्चेत्यपिशब्देनाह ॥ ७४ ॥

ननु च विपर्यये प्रतिबन्धसद्भावे सति विरुद्धः स्यात् । अस्य च बुद्धिमत्पूर्वकमा-
त्रेऽपि न प्रतिबन्धोऽस्ति, तत्कथं तद्विरोधे स्यादित्याह—बुद्धिमद्धेतुमात्रे हीत्यादि ।

बुद्धिमद्धेतुमात्रे हि प्रतिबन्धस्त्वयोदितः ।

द्वितीये पुनरस्माभिर्विस्पष्टमभिधीयते ॥ ७५ ॥

त्वयेश्वरवादिना बुद्धिमद्धेतुमात्रे प्रतिबन्धो वर्णितः । अन्यथा सामान्येनापि
प्रतिबन्धासिद्धौ कथमीश्वरहेतुकत्वं भावानां सिद्ध्येत् । तस्मान्भवदभिप्रायतो बुद्धिम-
त्पूर्वकत्वमात्रस्य सिद्धस्य सिद्धत्वमभ्युपेत्य भवदभिमतत्साध्यविशेषाद्यदेतद्वितीयमनि-
त्यानेकविज्ञानपूर्वकत्वलक्षणमिष्टविपरीतसाध्यं तस्मिन्द्वितीये साध्यविशेषेऽस्माभिर्हेतो-
र्विस्पष्टं प्रतिबन्धोऽभिधीयते ॥ ७५ ॥

कथमसौ विस्पष्टमभिधीयत इत्याह—क्रमाक्रमेत्यादि ।

क्रमाक्रमविरोधेन नित्या नो कार्यकारिणः ।

विषयाणां क्रमित्वेन तज्ज्ञानेष्वपि च क्रमः ॥ ७६ ॥

न हीश्वरादयो नित्यभावाः कार्यकारिणः, नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियावि-
रोधात् । तस्मादनित्या एवार्थक्रियाकारिणः । ते च प्रतिक्षणमपरापरस्वभावा भव-
न्तीति सिद्धमनित्यत्वमनेकत्वं च बुद्धिमत्तः कर्तुः । यदपीश्वरस्य नित्यैकबुद्ध्युपेतत्वं
प्रतिज्ञातं तदप्यनुमानविरुद्धमिति दर्शयन्नाह—विषयाणामित्यादि ॥ ७६ ॥

क्रमभावीत्यादिना प्रमाणयति ।

क्रमभावीश्वरज्ञानं क्रमिविज्ञेयसङ्गतेः ।

देवदत्तादिविज्ञानं यथा ज्वालादिगोचरम् ॥ ७७ ॥

यत्क्रमिविज्ञेयविषयं ज्ञानं तत्क्रमभावि, यथा देवदत्तादिविज्ञानं ज्वालादिगोचरम्, क्रमिविज्ञेयविषयं चेश्वरज्ञानमिति स्वभावहेतुः । प्रसङ्गसाधनं चेदम् । तेनाश्रयासिद्धता हेतोर्नाशङ्कनीया । सामान्यादिपदार्थविषयं देवदत्तादिविज्ञानं साधनधर्मविकलमिति ज्वालादिगोचरमुदाहृतम् । किं पुनरत्र बाधकं प्रमाणम् ? उच्यते—यदि क्रमवता विषयेण तदीश्वरज्ञानं स्वनिर्भासमुपजन्येत, तदा सिद्धमेव क्रमित्वम् । अथ न जन्यते, तदा प्रत्यासत्तिनिवन्धनाभावात् तज्जानीयान् । विषयमन्तरेणापि भवतः प्रामाण्यं वाऽभ्युपगतं हीयेत । नष्टाजाते च विषये निर्विषयत्वप्रसङ्गः स्यादिति । इदमत्र बाधकं प्रमाणम् ॥ ७७ ॥

यच्चोक्तं “वैधर्म्येणाणवो मताः” इति तदपि वैधर्म्योदाहरणमनिवृत्तसाध्यधर्मकमित्यादर्शयन्नाह—अणुसंहतिमात्रमित्यादि ।

अणुसंहतिमात्रं च घटाद्यस्माभिरिष्यते ।

तत्कारकः कुलालादिरणूनामेव कारकः ॥ ७८ ॥

न व्यावृत्तस्ततो धर्मः साध्यत्वेनाभिवाञ्छितः ।

अणूदाहरणादस्माद्वैधर्म्येण प्रकाशितात् ॥ ७९ ॥

अवयविनो विस्तरेण प्रतिपेत्यमानत्वान् प्रतिपिद्धत्वाद्येततः कुलालादेरणूनामेव कारकत्वं प्रसिद्धम् । अतो बुद्धिमत्पूर्वकत्वं साध्यधर्मोऽणुभ्यो वैधर्म्येण प्रकाशितेभ्यो न व्यावृत्त इत्यव्यावृत्तसाध्यधर्मता दोषो वैधर्म्यदृष्टान्तस्य ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

स्यादेतन्—यद्यस्मान्निर्विशेषः साधयितुनिष्ठः न्यात्तदा नाध्यविकलता साध्यधर्मदृष्टान्तस्य पूर्वोक्ता स्यात्, यावता सामान्येन बुद्धिमत्पूर्वकत्वमात्रं नाध्यते, तन्मिथ्यं सिद्धे तर्वादीनां सामर्थ्यादीश्वरः कर्ता सिद्धयति, न हि घटादिवत्पेशं कुलालादिः कर्त्ता संभवति, तेन सामान्यस्य विशेषविशिष्टत्वान्, तर्वादिषु चान्यस्य कर्तुरसंभाव्यमानत्वात्, सामर्थ्याद्विशेषपरिग्रहमन्तरेणापीश्वर एव कर्त्ताऽस्तीपां मित्यतीत्याह—बुद्धिमत्पूर्वकत्वेत्यादि ।

बुद्धिमत्पूर्वकत्वं च सामान्येन यदीष्यते ।

तत्र नैव विवादो नो वैश्वरूप्यं हि कर्मजम् ॥ ८० ॥

एवं हि सिद्धमाप्यतादोषः । जन्मानित्याह—वैश्वरूप्यं हीनतादि—वैश्वरूप्यमसत्त्वभाजनलोकस्य वैशिष्यम्. कर्मजमिति । साधारणसाध्यरतुमाहुर्मन्त्रेण निवृत्तम् । अतः शुभात्मकमन्त्रेणः एतस्य एतन्मन्त्रेण्यस्य कर्मजत्वमवश्यम् सिद्धमाप्यता ॥ ८० ॥

विशेषेण तर्हि माभ्यत इति वेदात्—नित्येत्यादि ।

नित्यैकबुद्धिपूर्वत्वसाधने साध्यग्रन्थना ।

व्यभिचारश्च सौधादेर्वहुभिः करणक्षणात् ॥ ८१ ॥

एतन्न पूर्वमुक्तमपि निगमनार्थं पुनरभिहितम् । एका बुद्धिरस्येत्येकबुद्धिः, नित्य-
धासाधैकबुद्धिश्चेति विग्रहः । यदा—नित्यैका बुद्धिरस्येति ममामः । साध्यग्रन्थ-
तेति । साधर्म्यदृष्टान्तस्येति शेषः । व्यभिचारश्चेति । हेतोरित्यव्याहारः । कथमि-
त्याह ? सौधेत्यादि ॥ ८१ ॥

यद्योक्तं तर्वादीनामित्यादि; तत्राह—एतदेवेत्यादि ।

एतदेव यथायोग्यमवशिष्टेषु हेतुषु ।

योज्यं दूषणमन्यच्च किञ्चिन्मात्रं प्रकाशयते ॥ ८२ ॥

तत्रापि हि रूपादिमत्त्वादित्यादिसाधनेष्वेतदेव हि यथासंभवं दूषणं वाच्यम् ।
एतदेवेति । असिद्धत्वं, प्रतिबन्धाभावाद्यभिचारः, सति प्रतिबन्धे विरुद्धत्वं, साध्यवै-
कल्यम्, सामान्येन सिद्धसाध्यतेत्यादि । तथाहि—तत्रापि यादृशं रूपादिमत्त्वं चेतना-
वदधिष्ठितं तादृशं तर्वादिषु न सिद्धम्, रूपादिमत्त्वमात्रस्य प्रतिबन्धासिद्धेर्व्यभिचारः,
प्रतिबन्धाभ्युपगमे सति इष्टविपरीतसाधनाद्विरुद्धत्वम्, साधर्म्यदृष्टान्तस्य साध्यविकल-
ता, नित्यैकचेतनाधिष्ठितत्वेन साध्यधर्मेणान्वयासिद्धेः, सामान्येन सिद्धसाध्यता, विशे-
पेण व्यभिचारो घटादिष्वन्यथादर्शनादिति । एवमन्येष्वपि हेतुषु योज्यम् ॥ ८२ ॥

यच्च स्थित्वा प्रवृत्तेरिति साधनमुक्तं तत्राधिकं दूषणमाह—स्थित्वेत्यादि ।

स्थित्वा प्रवृत्तिरणवादेन सिद्धा क्षणभङ्गतः ।

व्यभिचारश्च तेनैव तस्यापि क्रमवृत्तित्वात् ॥ ८३ ॥

सर्वभावानामुदयसमनन्तरापवर्गितया क्षणमात्रमपि न स्थितिरस्तीति कुतः स्थित्वा
प्रवृत्तिर्भविष्यति, तस्मात्प्रतिवाद्यसिद्धो हेतुः । अनैकान्तिकश्च तेनैवैधरेण, यत्
ईश्वरः क्रमवत्सु कार्येषु स्थित्वा प्रवर्तते । अथ च नासौ चेतनावदधिष्ठितोऽनवस्था-
प्रसङ्गात् । अथाचेतनत्वे सतीति सविशेषणो हेतुः क्रियते, यथा प्रशस्तमतिना कृतः,
तथाऽपि संदिग्धविषयव्यावृत्तिकतयाऽनैकान्तिकत्वमनिवार्यमेव । यदेव हि विशेषणं
विषयाद्धेतुं निवर्त्तयति तदेव न्याय्यम्, यत्पुनर्विषये सन्देहं न व्यावर्त्तयति तदुपा-
त्तमप्यसत्कल्पमेव । पूर्वोक्त्यासिद्धतादिदोषः सविशेषणत्वेऽपि तदवस्थ एव ॥ ८३ ॥

यत्रोक्तं सर्गादौ व्यवहारश्चेत्यादि, तत्राह—प्रलय इत्यादि ।

प्रलये लुप्तविज्ञानस्मृतयः पुरुषा न नः ।

आभास्वरादिसन्भूतेस्तत एवेह संभवात् ॥ ८४ ॥

उत्तरकालं प्रबुद्धानामित्येतद्विशेषणमसिद्धम्, तथाहि—नास्मन्मतेन प्रलयकाले प्रलुप्तज्ञानस्मृतयो वितनुकरणाः पुरुषाः सन्तिष्ठन्ते, किन्त्वाभास्वरादिषु स्पष्टज्ञाना-
तिराययोगिषु देवतिकायेषूपत्यन्तेः ये तु प्रतिनियतनिरयादिविपाकसंवर्त्तनीयकर्मा-
पत्ते लोकधात्वन्तरेषूपत्यन्त इति विवर्त्तकालेऽपि तत एवाभास्वरादेश्च्युत्सेहालुप्त-
ज्ञानस्मृतय एव संभवन्ति । तन्नादुत्तरकालं प्रबुद्धानामिति विशेषणमसिद्धम् । अ-
नैकान्तिकश्च हेतुः सन्दिग्धविपक्षान्यावृत्तिकत्वान् । किंचान्योपदेगपूर्वकत्वमात्रे साध्ये
सिद्धसाध्यता, अनादेर्व्यवहारस्य सर्वेपानेवान्योपदेगपूर्वकत्वस्येष्टत्वान् । अथेध्वर-
लक्ष्यपुस्तोपदेशपूर्वकत्वं साध्यते, तदाऽनैकान्तिकत्वम् । अन्यथाऽपि व्यवहारसं-
भवाद्दृष्टान्तस्य साध्यविकलता । एतच्च पूर्वमेव सामान्यं दूषणमुक्तम् ॥ ८४ ॥

विरुद्धश्च हेतुरभ्युपेतवाधा च प्रतिज्ञाया इति दर्शयन्नाह—विमुखस्योपदेष्टृत्व-
नित्यादि ।

विमुखस्योपदेष्टृत्वं श्रद्धागम्यं परं यदि ।

वैमुख्यं वितनुत्वेन धर्माधर्मविवेकतः ॥ ८५ ॥

यदीधरोपदेगपूर्वकत्वं व्यवहारस्य संभवेत्तदा त्यादविरुद्धता हेतोः, यावताऽमौ
विनतनुत्वाद्युपदेशा न युक्तः । तच्च विनुत्वं वितनुत्वेन—शरीरविरहादित्यर्थः ।
तच्च विनतनुत्वनस्य कथं सिद्धमित्याह—धर्माधर्मविवेकत इति । शरीरकारण-
धर्माधर्मविरहादित्यर्थः । तथाचोद्योतशरीरोक्तम् । “यथा बुद्धित्वाद्यानीश्वरस्य प्रमाण-
संभवो नैवं धर्मादित्तत्त्वे प्रमाणमस्तीति तन्नादीश्वरस्योपदेष्टृत्वासंभवात्तदुपदेगत्वं
व्यवहारस्य न सिद्धमिति । किं त्वीश्वरस्यतिरिक्तस्यपुस्तोपदेगपूर्वकत्वन्नत दृष्टविपाद-
कारित्वाद्विरुद्धो हेतुः । अपेश्वरस्योपदेष्टृत्वमस्तीति यदे, तदा विनुत्त्वमभ्युपेतं हीयत
इत्यभ्युपेतवाधा । नहामूतादिकं व्यक्तमित्यादी तु प्रयोगे हेतूनां पूर्ववदनेगान्दित्यर्थं
विवक्षे वाप्यत्रमाजामात्रात्, सामान्येक सिद्धता-यदा, विवेकेन दृष्टान्तस्य नाश
विकलतेति योजनीयम् ॥ ८५ ॥

एवं विस्तरेणेश्वरसाधकानि प्रमाणानि निराकृत्य साम्प्रतं व्याप्तिदोषोद्भावनमुखेन तद्वाधकं प्रमाणं स्वपक्षसिद्धयर्थमुपदर्शयितुमाह—अनुमानविरोधेत्यादि ।

अनुमानविरोधश्च व्याप्तेः सर्वत्र साधने ।

न विरुद्धेन धर्मेण व्याप्तिर्हेतोः प्रकल्पते ॥ ८६ ॥

सर्वत्र यथोक्ते साधने साध्येन या हेतोर्व्याप्तिस्तस्या अनुमानविरोधो वक्ष्यमाणः । अथ प्रतिज्ञायाः कस्मादनुमानविरोधो नोद्भाव्यते ? यदि प्रतिज्ञा साधनाङ्गं स्यात्तदा तदोषोद्भावनं स्यात्, यावता साक्षात्पारम्पर्येण वाऽसौ न साध्यसिद्धेरङ्गभावं प्रतिपद्यते, ततश्च साधनदोषाभिधाने प्रस्तुते यत्प्रतिज्ञादोषोद्भावनं तद्दोषोद्भावनं वादिनो निग्रहस्थानं स्यात्, तस्मान्न साधनप्रयोगेषु प्रतिज्ञादोषो वाच्यः । यत्र तु क्वचित्प्रतिज्ञाविरोध उद्भाव्यते, तत्र तन्मुखेन व्याप्तेरेव तद्विघटनं क्रियत इति प्रहीतव्यम् । यद्वा—साधनप्रयोगादन्यत्र तद्विघटनम् । अथ व्याप्तिकालेऽपि कथमनुमानविरोधो भवतीत्याह—न विरुद्धेनेत्यादि । विरुद्धेनेति । प्रमाणव्याहतेन तस्याऽसंभवादेव न युक्ता व्याप्तिः, न ह्यसता व्याप्तिरवकल्प्यत इति यावत् ॥ ८६ ॥

किं तदनुमानं येन व्याप्तिर्वाध्यत इत्याह—नेश्वरो जन्मिनामित्यादि ।

नेश्वरो जन्मिनां हेतुरुत्पत्तिविकलत्वतः ।

गगनाम्भोजवत्सर्वमन्यथा युगपद्भवेत् ॥ ८७ ॥

यदुत्पत्तिविकलं न तत्कस्यचित्कारणम्, यथा गगनाम्भोजम्, उत्पत्तिविकलश्चेश्वर इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । प्रसङ्गसाधनं चेदम्, तेनाश्रयासिद्धता न चोदनीया । सर्वमन्यथा युगपद्भवेदिति । अप्रतिबद्धसामर्थ्यकारणत्वादेककालाभिमतकार्यप्राप्तवत्सर्व युगपद्भवेदित्यर्थः । एतदत्रवाधकं प्रमाणम्, अथवाऽर्थकथनमात्रमेतत् । एवं तु प्रसङ्गसाधनं कर्तव्यम् । यद्विकलकारणं तद्भवेत्येव । यथाऽन्त्यावस्थाप्राप्तायां सामर्थ्यामविकलकारणो भवन्नङ्कुरः । अविकलकारणं च सर्वमीश्वरहेतुकं जगदिति युगपद्भवेत् । स्यादेतत्—नेश्वर एव केवलं कारणमपि तु धर्मादिसहकारिकारणान्तरमपेक्ष्य करोति, निमित्तकारणत्वादीश्वरस्य, तेन धर्मादेः कारणान्तरस्य वैकल्याद्विकलकारणत्वमसिद्धमिति । तदेतदसम्भ्यक् । यदि हि तस्य सहकारिभिः कश्चिदुपकारिभिः कश्चिदुपकारः कर्तव्यो भवेत्, तदा तस्य सहकारिणि व्यपेक्षा, यावता नित्यत्वात्परैरनाधेयातिशयस्य न किञ्चित्तस्य सहकारिभ्यः प्राप्तव्यमस्तीति

तमिति तांस्तथाभूताननुपकारिणः सहकारिणोऽपेक्षेत । किं च येऽपि ते सहकारिण-
 ऽपि सर्व एवेश्वरस्यायत्तजन्मतया नित्यं समवहता एवेति कथमसिद्धता हेतोः ।
 चानैकान्तिकता, अविकलकारणत्वहानिप्रसङ्गान्, अविकलकारणस्याप्यनुत्पत्तौ
 त्वदेवानुत्पत्तिप्रसङ्गोऽविशेषान् । उद्योतकरत्त्वाह—यद्यपि नित्यमीश्वराख्यं कार-
 णविकलं भावानां संनिहितम् । तथाऽपि न युगपदुत्पत्तिरीश्वरस्य, बुद्धिपूर्वकारि-
 षान् । यदीश्वरसत्तामात्रेणैवाद्युद्धिपूर्वं भावानानुत्पादकः स्यात्तदा स्यादेतच्चोद्यम् ।
 दा तु बुद्धिपूर्वकं करोति तदा न दोषः, तस्य स्वेच्छया कार्येषु प्रवृत्तेः । अतोऽनै-
 गन्तिकतैव हेतोरिति । तदेतदयुक्तम् । न हि कार्याणां कारणस्वेच्छाभावाभावापे-
 तया प्रवृत्तिनिवृत्ती भवतः, येनाप्रतिबद्धसामर्थ्येऽपीश्वराख्ये कारणे सदा सन्निहिते
 त्दीयेच्छाऽभावान्न प्रवर्तन्त इति स्यान् । किं तर्हि ? कारणगतसामर्थ्यभावाभावानुवि-
 षयिनो भावाः । तथाहि—इच्छावतोऽपि कर्तुरसमर्थान्नोत्पद्यन्ते, समर्थाश्च वीजा-
 रनिच्छावतोऽपि सनुत्पद्यन्ते । तत्र यदीश्वराख्यं कारणं कार्योत्पादकालवदप्रतिहत-
 षक्ति सदैवावस्थितम्, भावास्तत्किमिति तदीयामनुपकारिणीं तामिच्छामपेक्षन्ते, ये-
 तोत्पादकालवद्युगपत् उत्पद्येरन् । एवं हि तैरविकलकारणत्वमात्मनो दर्शितं भवेन्,
 तदि युगपद्भवेयुः । न चार्पीश्वरस्य परैरनुपकार्यस्य काचिदपेक्षाऽस्ति, येनेच्छामपे-
 हेत । अपि च—बुद्धिव्यतिरेकेण नान्येच्छाऽस्ति, बुद्धिश्चेश्वरस्य भवद्भिर्नित्यैकलपा-
 ष्मीष्टा, ततश्च बुद्धिपूर्वकारित्वेऽपीश्वरस्य किमिति भावानां युगपदुत्पादो न भवति ।
 ईश्वरवत्तद्बुद्धेरपि सदा सन्निहितत्वान् । अथाप्यनित्या तस्य बुद्धिरङ्गीक्रियते, तथा-
 ऽपीश्वरसत्तानात्रभावित्वात्तस्या ईश्वरवत्सदाभाव एवेति, स एव दोषः । तस्माद्बु-
 द्धेमत्त्वादिति विशेषणमकिञ्चित्करमेवेति नानैकान्तिकता हेतोः । न चापि विरुद्धता
 तपक्षे भावान् न चैवं भवति, तस्माद्विपर्ययः । प्रयोगः—यद्यदा न भवति, न
 तत्तदानीमविकलकारणम्, यथा कुगूलस्थितवीजावस्थायामनुत्पद्यमानोऽङ्कुरः । न
 भवति चैकपदार्थोत्पादकाले सर्व विश्वनिति, व्यापकानुपलब्धिः । न च सिद्धसा-
 ध्यता, ईश्वरस्य कारणत्वे सति विकलकारणत्वानुपपत्तेः प्रसाधितत्वान् ॥ ८७ ॥

अपरमपि प्रमाणमाह—ये वा क्रमेणेत्यादि ।

ये वा क्रमेण जायन्ते ते नैवेश्वरहेतुकाः ।

यथोक्तसाधनोद्भूता जडानां प्रत्यया इव ॥ ८८ ॥

तेषामपि तदुद्भूतौ विफला साधनाभिधा ।

नित्यत्वादचिकित्स्यस्य नैव सा सहकारिणी ॥ ८९ ॥

यथोक्तेभ्यः स्वारम्भकावयवसन्निवेशविशिष्टत्वादिभ्यः साधनेभ्य उद्भूता इष्टसा-
ध्यधर्मिविषया जडानामीश्वरकारणामिनिवेशिनां प्रत्ययाः—निश्चया इवेत्यर्थः । ननु
यथोक्तदोषदुष्टत्वाच्चैतेभ्य इष्टे साध्ये प्रत्ययाः समुत्पद्यन्त इति न दृष्टान्तधर्मिसिद्धिः ।
सत्यमेतत् । अत एव जडानामित्युक्तम् । जडानां हि साधनाविवेकाक्षमतया साध-
नाभासेभ्योऽपि तेषां प्रत्ययाः समुत्पद्यन्त एव । नन्वेवमपि साध्यविकलो दृष्टान्तः,
तेषामपि जडप्रत्ययानामीश्वरस्य निमित्तकारणत्वेनेष्टत्वादित्यत आह—तेषामपी-
त्यादि । तेषामपि—जडप्रत्ययानाम्, तदुद्भूताविति । ईश्वरादुद्भूताविष्यमाणा-
याम्, विफला साधनाभिधा—साधनाभिधानं व्यर्थं स्यात् । ईश्वरादेव तेषामुत्पत्ते-
रिति भावः । ननु साधनाभिधां सहकारिणीमपेक्ष्य तेषामीश्वरो जनको भविष्यति
न केवलस्तेनासौ विफला न भविष्यतीत्यत आह—नित्यत्वादित्यादि । यद्यसौ साध-
नाभिधा तस्येश्वरस्यासमर्थं स्वभावमपनीय समर्थमादधीत, तदा स्यात्सा तस्य सह-
कारिणी, यावता नित्यत्वादीश्वरोऽनुत्पाद्यानिवर्त्यस्वभावतया न केनचित्किञ्चित्स
नीयत इति न साधनाभिधा तस्यासौ सहकारिणी युक्ता ॥ ८८ ॥ ८९ ॥

अपि च—यथा परिदृष्टसामर्थ्यसाधनादिकारणव्यतिरेकेणापरिदृष्टसामर्थ्यस्वापी-
श्वरस्य कारणभावे कल्प्यमानेऽतिप्रसङ्गो भवतां प्राप्नोति, यतस्तमपीश्वरं परिकल्प्यापर-
मपि षेदृषकादिकं (!) कल्पनीयमेव, विशेषाभावादिति दर्शयन्नाह—येष्वित्यादि ।

ये तु सत्सु भवदृष्टमसत्सु न कदाचन ।

तस्यान्यहेतुताकृसावनवस्था कथं न ते ॥ ९० ॥

भवदृष्टं यदित्युपस्कारः । अन्यहेतुताकृसाविति । यथा परिदृष्टसामर्थ्येभ्यो हेतु-
भ्योऽन्यो हेतुस्तद्भावोऽन्यहेतुता, तस्याः कृमिः—कल्पनेति विग्रहः ॥ ९० ॥

यदुक्तं सर्वकर्तृत्वमिद्वौ चेत्यादि तत्राह—कर्तृत्वेत्यादि ।

कर्तृत्वप्रतिषेधाच्च सर्वज्ञत्वं निराकृतम् ।

बोद्धव्यं तद्वलेनैव सर्वज्ञत्वोपपादनात् ॥ ९१ ॥

सर्वकर्तृत्ववलेनासौ सर्वज्ञो भवद्विरिष्यते, तेन तन्निराकरणात्सर्वज्ञत्वमपि तस्या-
यन्नतो निराकृतमेव ॥ ९१ ॥

अभ्युपेत्य साधनानामदुष्टत्वं दूषणान्तरमाह—यथोक्तेत्यादि ।

यथोक्तदोषदुष्टानि माभूवन्साधनानि वा ।

तथाऽपि कर्तुर्नैकत्वं व्यभिचारोपदर्शनात् ॥ ९२ ॥

एककर्तुरसिद्धौ च सर्वज्ञत्वं किमाश्रयम् ।

यथोक्ता दोषा अनुमानविरोधपर्यन्ताः । अयमत्र समुदायार्थः । यद्यपि तनुगिरि-
प्रभृतीनामेभ्यः साधनेभ्यो बुद्धिमान्कर्त्ता सिद्ध्यति । तथाऽप्यसौ य एवैकस्य हेतुः
स एवान्यस्वार्पाति न निश्चित एवेति प्रतिकार्यं मित्रत्यापि कर्तुः संभाव्यमानत्वा-
त्सौधादेश्चैकस्यापि बहुभिः करणेक्षणादतो नैकः कर्त्ता प्रतिपादयितुं शक्यते, याव-
श्चैकः कर्त्ता न सिद्धस्तावत्कृतः सर्वज्ञत्वसिद्धिरिति । अत्र प्रशस्तमतिरेककर्तृत्वसि-
द्धये प्रमाणयति । “एकाधिष्ठाना ब्रह्मादयः पिशाचान्ताः परस्परतिशयवृत्तित्वात्,
इह येषां परस्परतिशयवृत्तित्वं तेषामेकायत्तत्वा दृष्टा, यथेह लोके गृहग्रामनगरदे-
शाधिपतीनामेकस्मिन्सार्वभौमे नरपती, तथा च भुजगरक्षोयक्षप्रभृतीनां परस्परति-
शयवृत्तित्वम्, तेन मन्यानहे तेषामप्येकस्मिन्नीश्वरे पारतन्त्र्य”मिति । तत्र यद्येत
ईश्वराख्येनाधिष्ठिता इत्ययमर्थः साधयितुमिष्टस्तदाऽनैकान्तिकता । विपर्यये बाधक-
प्रमाणाभावान् । प्रतिवन्धासिद्धेः । दृष्टान्तस्य च साध्यविकलता । अथाधिष्ठायक-
मात्रेण साधिष्ठानेति साध्यते, तदा सिद्धसाध्यता, यत इष्यत एवास्मानिर्भगवता
संबुद्धेन सकललोकत्रूडामणिना सर्वमेव जगत्कारुण्यवशादधिष्ठितम् । यत्रभावादद्या-
प्यभ्युदयनिःश्रेयससंपदमासादयन्ति साधवः । इदं चापरं तेनैव साधनमुक्तम् ।
“सप्तभुवनान्येकबुद्धिनिर्मितानि, एष्वस्त्वन्तर्गतत्वान् । एकावसथान्तर्गतापवरकवन् ।
यथैकावसथान्तर्गतानामपवरकाणां सूत्रधारैकबुद्धिनिर्मितत्वं दृष्टं तथैकस्मिन्नेव भुव-
नेऽन्तर्गतानि सप्तभुवनानि । तस्मात्तेषामप्येकबुद्धिनिर्मितत्वं निश्चीयते । यद्बुद्धिनि-
र्मितानि चैतानि स भगवान्महेश्वरः सकलभुवनैकसूत्रधार” इति । तदत्र हेतुरसिद्धः,
नैकं भुवनभावसथादि वाऽस्ति, व्यवहारलाभवार्थं बहुष्वियं संज्ञा कृत्वा । अत एव
दृष्टान्तोऽपि साधनविकलः । एवसौघान्तर्गतानामपवरकादीनामनेकसूत्रधारवदित्व-
दर्शनाद्वातैकान्तिको हेतुः । एवमन्येष्वपि साधनेषु ययायोगं दूषणं वाच्यम् ॥ ९२ ॥

यश्चोक्तं विनवेरात्सदं वल्लिवदादि । तत्राह—तत्सिद्धौ साधनमित्यादि ।

तत्सिद्धौ साधनं प्रोक्तं जैमनीयेषु राजते ॥ ९३ ॥

इतीश्वरपरीक्षा ।

यदि सामान्येनास्ति कश्चित्सर्वज्ञ इति साध्यते, तदा नास्मान्प्रतीदं भवतां साधनं राजते । सिद्धसाध्यतादोषात् । किंतु ये सर्वज्ञापनादिनो जैमिनीयास्तोष्वेव शोभते । अत्रेश्वराख्यः सर्वज्ञः साध्यते, तदा प्रतिबन्धासिद्धेर्हेतोरनैकान्तिकता, दृष्टान्तस्य साध्यविकलतेति । अतो नास्मान्प्रति साधनमेतद्राजत इति भावः । यत्रापि विचित्रोदयेत्यादि धर्मिविशेषणमुपात्तं तस्य न कश्चिदुपयोगोऽस्ति । केवलं परव्यामोहनाय स्वप्रक्रियाघोषणमिदं क्रियते भवद्भिः । तथाहि—विना धर्म्यादिविशेषणेनैवंविधेन यदि साधनमसिद्धतादिदोषरहितं तदा भवत्येवामिमतसाध्यसिद्धिः । अथासिद्धतादिदोषदुष्टं साधनम्, तदैवंविधविशेषणोपादानेऽपि न साध्यसिद्धिरस्तीति, सर्वथा व्यर्थमेव विशेषणम् । यत्पुनर्विषयाद्वेतुं व्यावर्तयति तदेव विशेषणं न्याय्यम् । किंचाश्रयासिद्धो हेतुः । न हि यथोक्तविशेषणविशिष्टो धर्मी प्रसिद्धोऽस्ति प्रतिवादिनः, तस्मान्न शास्त्रप्रसिद्धो धर्मी कर्तव्यः ॥ ९३ ॥

इतीश्वरपरीक्षा ।

उभयव्यापाररहितत्वप्रतिपादनार्थमाह—प्रकृतीश्वरयोरित्यादि ।

प्रकृतीश्वरयोरेवं हेतुत्वप्रतिषेधनात् ।

प्रत्येकं सहितं कर्तुं नोभयं जन्मिनामिदम् ॥ ९४ ॥

तत्र केचित्साङ्ख्या आहुः—न प्रधानादेव केवलादमी कार्यभेदाः प्रवर्तन्ते, तस्याचेतनत्वात् । न ह्यचेतनोऽधिष्ठायकमन्तरेण स्वकार्यमारभमाणो दृष्टः । न च पुरुषोऽधिष्ठायको युक्तस्तस्य तदानीमज्ञत्वान् । तथा हि—बुद्ध्यध्यवसितमेवार्थं पुरुषश्चेतयते । बुद्धिसंसर्गाच्च पूर्वमसावज्ञ एव, न जातु कंचिदर्थं विजानाति । न चाविज्ञातमर्थं शक्तः कश्चित्कर्तुमिति नासौ कर्ता । तस्मादीश्वर एव प्रधानापेक्षः कार्यभेदानां कर्ता, न केवलः । न हि देवदत्तादिः केवलः पुत्रं जनयति नापि केवलः कुलालो घटं करोतीति । तदेतदपि प्रत्येकं प्रकृतीश्वरयोर्हेतुत्वनिषेधात्सहितमपि नेदमीश्वरप्रधानाख्यमुभयं जन्मिनाम्—उत्पत्तिमताम्, कर्तुं—जनकम् इति सिद्धम् ॥ ९४ ॥

ननु यदि नाम प्रत्येकमनयोः कर्तृत्वं निषिद्धम्, तथाऽपि सहितयोरनिषिद्धमेव, न हि केवलानां चक्षुरादीनां चक्षुर्ज्ञानोत्पत्तिं प्रति सामर्थ्याभावे सहितानामपि न भवतीत्याशङ्क्याह—साहित्यमित्यादि ।

साहित्यं सहकारित्वादेतयोः कल्पिते च यत् ।
 तत्स्यादतिशयाधानादेकार्थक्रिययाऽपि वा ॥ ९५ ॥
 न युक्ता कल्पनाऽऽद्यस्य निर्विकारतया तयोः ।
 न द्वितीयस्य कार्याणां यौगपद्यप्रसङ्गतः ॥ ९६ ॥

साहित्यं नाम सहकारित्वं तच्च द्विविधम्, परस्परतिगयाधानाद्वा स्यादेकार्थकारित्वाद्वा । तत्र न वाक्दाद्यस्यातिगयाधानलक्षणस्य सहकारित्वस्य कल्पना युक्ता, क्लान् ? तयोरीश्वरप्रधानयोर्नित्यत्वेन निर्विकारत्वान् । नापि द्वितीयस्य, कल्पना युक्तेति प्रकृतेन संबन्धः । क्लान् ? कार्याणां यौगपद्यप्रसङ्गान् । अविकलाप्रतिहृतसामर्थ्यस्येश्वरप्रधानात्यकारणस्य सदा सन्निहितत्वेनाविकलकारणान् । अत्र च पूर्ववद्यदविकलकारणमित्यादि प्रसङ्गसाधनं वाच्यम् ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

अथोच्यत इत्यादिना परमतेन यदविकलकारणमित्यस्य हेतोरनिद्वयतामुद्गावयति ।

अथोच्यते प्रधानस्य त्रिरूपत्वं व्यवस्थितम् ।
 तत्रायं रजसा युक्तः सर्गहेतुर्महेश्वरः ॥ ९७ ॥
 उद्भूतवृत्तिसत्त्वं तु यदा संश्रयते पुनः ।
 तदा सर्वस्य लोकस्य स्थितेर्याति निमित्तताम् ॥ ९८ ॥
 उद्भूतशक्तिरूपेण तमसा युज्यते यदा ।
 प्रलयं सर्वजगत्तदा किल करोत्ययम् ॥ ९९ ॥
 रजःसत्त्वादिरूपादि तदेवं सहकारिणः ।
 क्रमेणैवास्य वर्तन्ते कार्याणां नाशमस्ततः ॥ १०० ॥

यद्यपि कारणद्वयमेतन्निससन्निहितम् । तथाऽपि क्रमेणैवाऽस्मीं कार्यभेदाः प्रवर्तिष्यन्ते, यत ईश्वरस्य प्रधानगतात्मयो गुणाः सत्त्वाद्यः सहकारिणः, तेषां च क्रमवृत्तित्वात्कार्यैश्चपि क्रमो भवति । तथा हि—यदेतद्भूतवृत्तिना रजसा युक्तो भवति नोऽश्वरस्तदा सर्गहेतुः प्रजानां भवति, प्रभवकार्यस्य प्रजनः । यदा तु सत्त्वं सन्तु उद्भूतवृत्ति संश्रयते तदा लोकानां स्थितिररलं भवति, सत्त्वस्य स्थितिहेतुत्वान् । यदा तु तमसोऽद्भूतवृत्तिना सन्तुल्लो भवति तदा प्रलयं सर्वं सर्वजगत्ः करोति, तमसः प्रलयहेतुत्वान् यद्येतन्—रजोऽपि उत्पन्ति सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रभवे तमः स्थितौ । अत्र च सर्गस्थितिररलद्वये प्रयान्प्रलय स्थितौ तमः स्थितौ स्थितौऽस्मींभाषणम् ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

कचिदिति सामान्यवचनम् । न स्वात्मभूते नापि परभूत इत्यर्थः । सति व्यापारे निष्पन्नासतत्त्व एव स्यात् । एतावन्मात्रलक्षणत्वान्निष्पन्नस्येति भावः ॥ १०९ ॥

इत्युभयपरीक्षा ।

आदिशब्दोपात्तस्वभाववादिवादमल्पवक्तव्यतया क्रममनाश्रित्यैव निराकुर्वन्नाह—
सर्वेत्यादि ।

सर्वहेतुनिराशंसं भावानां जन्म वर्णयते ।

स्वभाववादिभिस्ते हि नाहुः स्वमपि कारणम् ॥ ११० ॥

स्वभाववादस्तु यद्यप्यादिशब्देनाहल्यनोपात्तः । तथाऽपि स्वभाववादिन(म?)तो-
पादानात्सूचित एव । तत्र ये स्वत एव भावा जायन्त इति वर्णयन्ति । ते स्वक्रियाया
विरोधत इत्यादिना निरस्ताः । साम्प्रतं स्वभाववादिनो निरस्यन्ते । त एवमाहुर्न स्वतो
नापि परतो भावानां जन्म किं तर्हि ? सर्वहेतुनिराशंसम्—स्वपरकारणनिरपेक्षमि-
त्यर्थः । ननु ये स्वत एव भावा भवन्तीति वर्णयन्ति, तेभ्य एपां को भेद इत्याह—
ते हीत्यादि । ते—स्वभाववादिनः, स्वमिति । स्वरूपम् । अपिशब्दात्पररूपमपि ।
पूर्वकास्तु स्वभावं कारणमिच्छन्ति, एते तमपि नेच्छन्तीति भेदः ॥ ११० ॥

अत्र च युक्तिं वर्णयन्ति—यदुपलब्धिर्लक्षणप्राप्तं सदनुपलभ्यमानसत्ताकम्,
तत्प्रेक्षावतामसद्भवहारविषयः । यथा शशविषाणमनुपलभ्यमानसत्ताकं च भावानां
कारणमिति स्वभावानुपलब्धिः । न चायमसिद्धो हेतुरित्यादर्शयन्नाह—राजीवेत्यादि ।

राजीवकेसरादीनां वैचित्र्यकः करोति हि ।

मयूरचन्द्रकादिर्वा विचित्रः केन निर्मितः ॥ १११ ॥

राजीवम्—पद्मम्, तस्य केसराद्य इति विग्रहः । आदिग्रहणान्नालदलकर्णिका-
दीनां कण्टकतैक्षण्यादीनां च ग्रहणम् । वैचित्र्यमिति । संस्थानवर्णकार्कश्यादिभेदम् ।
कः करोतीति । नैव कश्चित् । ईश्वरादेः कारणस्यानुपलभ्यमानत्वादिति भावः ॥ १११ ॥

स्यादेतत्—यदि नाम वाह्यानां भावानां कारणानुपलब्धेरहेतुत्वं सिद्धम्, आध्या-
सिकानां तु कथं सिद्धमित्याह—यथैवेत्यादि ।

यथैव कण्टकादीनां तैक्षण्यादिकमहेतुकम् ।

कादाचित्कतया तद्बहुः स्यादीनामहेतुना ॥ ११२ ॥

यदि नाम प्रत्यक्षतो निर्हेतुकत्वं दुःखादीनां न सिद्धं तथाऽप्यनुमानतः सिद्धमेव । तथा हि—यत्कादाचित्कं तदहेतुकं निश्चितं यथा कण्टकतैश्ण्यादि, कादाचित्कं च दुःखादीनीति स्वभावहेतुः । न चापि यस्य भावाभावयोर्यस्य भावाभावौ नियमेन भवतः, तत्तस्य कारणमिति युक्तम्, व्यभिचारात् । तथाहि—सति स्पर्शे चक्षुर्विज्ञानं भवत्यसति च न भवति । अथ च नासौ चक्षुर्विज्ञानकारणम् । तस्मात्कार्यकारणभावलक्षणमेतद्व्यभिचारीत्यतः सिद्धं सर्वहेतुनिराशंसं भावानां जन्मेति ॥ ११२ ॥

सरोजकेसरादीनामित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

सरोजकेसरादीनामन्वयव्यतिरेकवत् ।

अवस्थातिशयाक्रान्तं बीजपङ्कजलादिकम् ॥ ११३ ॥

प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां निश्चितं कारणं यदा ।

किमित्यन्यस्तदा हेतुरमीषां परिपृच्छयते ॥ ११४ ॥

अनेन हेतोरसिद्धिं प्रत्यक्षविरोधं च प्रतिज्ञार्यस्य दर्शयति । यदुक्तं राजीवकेसरादीनां कारणं नोपलभ्यत इति, तदसिद्धम्, प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां बीजपङ्कजलादेरन्वयव्यतिरेकवतः कारणत्वेन निश्चितत्वान् । तथाहि—यस्मिन्सत्येव यस्य जन्म भवति यस्य च विकाराद्यस्य विकारस्तत्तस्य कारणमुच्यते । तत्रैवंभूतं बीजादिकमुच्छ्रूनादिविशिष्टावस्थाप्राप्तं राजीवकेसरादीनामन्वयव्यतिरेकवत्—भावाभाववन् । प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां निश्चितमित्यसिद्धो हेतुः । यच्चाप्युक्तं कार्यकारणलक्षणं व्यभिचारीति, तदसिद्धम् । स्पर्शस्यापि रूपहेतुतया चक्षुर्विज्ञानेऽपि निमित्तभावस्येष्टत्वान् । तथाहि—स्पर्श इति भूतान्युच्यन्ते । तानि चोपादायोपादाय रूपं वर्त्तते, ततश्चक्षुर्विज्ञानं प्रति स्पर्शस्य निमित्तभावोऽस्त्येव । केवलं साक्षात्पारंपर्यकृतो विशेषः । न चापि व्यतिरेकमात्रमस्माभिः कार्यकारणभावनिश्चयहेतुत्वेनाभ्युपगतम् । किं तर्हि ? विशिष्टमेव । तथा हि—येषु सत्सु समर्थेषु तदन्येषु हेतुषु यत्सैकस्याभावाद्यत्र भवति तत्तस्य कारणमिति वर्णयते । न तु यस्याभावे यत्र भवतीति व्यतिरेकमात्रम् । अन्यथा मातृविवाहोचितदेशजन्मनः पिण्डत्वर्जूरस्य मातृविवाहाभावे सत्यभावप्रसङ्गात् । न चैवंभूतस्य व्यतिरेकस्य स्पर्शेन व्यभिचारोऽस्ति । तथा हि—यदि रूपादिसन्निभानं प्रदर्श्य स्पर्शसैकस्याभावाच्चक्षुर्विज्ञानं न भवतीत्येवं प्रदर्श्येत तदा स्या-

द्व्यभिचारो न चैतच्छक्यं प्रदर्शयितुम् । अतो नास्ति कार्यकारणभावलक्षणस्य व्यभिचारः ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

न केवलं वीजादिः कारणत्वेन निश्चितो भावानां देशकालावपि प्रतिनियतौ निश्चिताविति दर्शयति—नियतावित्यादि ।

नियतौ देशकालौ च भावानां भवतः कथम् ।

यदि तद्धेतुता नैषां स्युस्ते सर्वत्र सर्वदा ॥ ११५ ॥

कचित्कदाचित्कस्मिंश्चिद्भवन्तो नियताः पुनः ।

तत्सापेक्षा भवन्त्येते तदन्यपरिहारतः ॥ ११६ ॥

यदि हि राजीवादीनां तद्धेतुता—प्रतिनियतदेशकालहेतुता, न स्यात्, तदा येयमुपलादिदेशपरिहारेण सलिलादावेव प्रतिनियतदेशे वृत्तिः, या च शिशिरादिसमयपरिहारेण निदाघादिसमये वृत्तिः, सा न प्राप्नोति । किं तु सर्वत्र देशे काले च ते राजीवादयो भावा भवेयुस्तन्निरपेक्षत्वात् । तदन्यदेशकालपरिहारान्नियमेन प्रतिनियतदेशादौ वर्त्तमानास्तत्सापेक्षा भवन्तीति निश्चीयते ॥ ११५ ॥ ११६ ॥

ननु निरभिप्रायाणां भावानां केयमपेक्षेत्याह—तदपेक्षा तथावृत्तिरिति ।

तदपेक्षा तथावृत्तिरपेक्षा कार्यतोच्यते ।

प्रत्यक्षा च तथा वृत्तिः सिद्धास्तेनेह हेतवः ॥ ११७ ॥

तदन्यदेशादिपरिहारेण नियते देशादौ या वृत्तिरियमेवापेक्षेत्युच्यते । नत्वभिप्रायासिका । स्यादेतद्यदि नाम तदपेक्षा तेषाम्, तथाऽपि तत्कार्यता कथमवसितेत्याह—अपेक्षा कार्यतोच्यत इति । न ह्यन्या तत्कार्यता, किं तर्हि ? येयं तथावृत्तिलक्षणाऽपेक्षा सैव तत्कार्यतोच्यते । सा च तथावृत्तिरेषां कथं सिद्धेति चेदाह—प्रत्यक्षेत्यादि ॥ ११७ ॥

तत्स्वाभाविकवादोऽयं प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते ।

प्रत्यक्षानुपलम्भभ्यां हेतुरूपस्य निश्चयात् ॥ ११८ ॥

तदिति । तस्मात् । तेषु वा राजीवादिषु स्वाभाविकवाद इति समासः । प्रत्यक्षेण प्रवाध्यत इति । अनुपलम्भस्याप्यन्योपलम्भनतया प्रत्यक्षालकत्वात् । यत्पुनः सुखादीनामहेतुकत्वसाधनाय कादाचित्कत्वादिति साधनमुक्तं तत्साध्यविपरीतसाधनाद्विरुद्धम् । अहेतोरनपेक्षस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तेः । दृष्टान्तस्य च साध्यविकलतेति भावः ॥ ११८ ॥

एवं तावत्प्रत्यक्षविरुद्धत्वं प्रतिज्ञार्थस्य हेतोश्चासिद्धतोद्भाविता । सांप्रतमभ्युपगम्य-
हेतोः सिद्धिमनैकान्तिकत्वं प्रतिपादयन्नाह—मा वेलादि ।

मा वा प्रमाणसत्ता भूद्धेतुसद्भावसिद्धये ।

तथाऽपि मानाभावेन नैवार्थासत्त्वनिश्चयः ॥ ११९ ॥

यद्यनुपलम्भमात्रं हेतुत्वेनोपादीयते तदाऽनैकान्तिकता । यतो मानाभावेन प्रमा-
णाभावमात्रेण हेतुना नैवार्थसत्ताया जभावनिश्चयः ॥ ११९ ॥

क्त्वात्र भवतीत्याह—यस्मादित्यादि ।

यस्मादर्थस्य सत्ताया व्यापकं न च कारणम् ।

प्रमाणं भेदसद्भावद्व्यभिचारात्तदुद्भवात् ॥ १२० ॥

व्यापको हि स्वभावो निवर्तमानः स्वं व्याप्यं निवर्तयति, कारणं वा न्ययम् ।
तत्र तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां व्याप्यकार्ययोः प्रतिबद्धत्वान् । न च प्रमाणार्थसत्तयो-
रभेदो मित्राभासत्वान् । नापि प्रमाणार्थस्य कारणं व्यभिचारात् । प्रमाणमन्तरेणापि
भावान् । तथाहि—देशकालस्वभावविप्रकृष्टानामर्थानां प्रमाणेनाविषयीकृतवानामपि
सत्त्वमविरुद्धमेव । न च येन विनाऽपि यद्भवति तत्तस्य कारणं युक्तमविप्रसङ्गान् ।
कारणत्वाभ्युपगमे वा स्वपक्षपरित्यागः । तदुद्भवाच्च न प्रमाणार्थसत्ताकारणम् । तथा
हि—अर्थादेव विषयभूतात्मनागदुद्भवति । न पुनः प्रमाणात्मनेयोऽर्थः ॥ १२० ॥

अथापि स्यादप्रतिबद्धमपि प्रमाणार्थसत्ताया निवर्तकं नविष्यतीत्याह—
यश्चेत्यादि ।

यश्च नैवविधो भावस्तस्य नैव निवृत्तिरिति ।

ऐकान्तिकमसंपन्थाद्गन्त्यतेऽन्यनिवर्तनम् ॥ १२१ ॥

नैवविध इति । न कारणं नापि व्यापकम् । न ह्यप्रतिबद्धस्य निवृत्त्यन्यत्र
निषेधेन निवृत्तिर्पुंसा, अतिप्रसङ्गान् । एवं ह्यप्रतिबद्धौ गौरवे निवृत्तिः
स्यात् ॥ १२१ ॥

सर्वाद्यष्टिश्च सन्दिग्धा स्वाद्यष्टिर्न्यभिचारिणी ।

विन्याद्रिरन्ध्रदूर्वादिरद्यथावपि सन्धतः ॥ १२२ ॥

अपि पातुवत्पर्येहेतुत्वेनोपादीयन्ना सर्वदुरपेक्षन्मिदुत्तिङ्गान् योवद्विषयैः
लोपलम्भनिवृत्तिरुपेक्षा यः । न तदुद्भा, तस्मा अन्तर्गद्विनेन निवृत्त्युद्भावात्

संदिग्धत्वात् । न हि सर्वैः पुरुषैर्मयूरचन्द्रिकादीनामदृष्टं कारणं नोपलभ्यत इत्यत्रा-
र्वाग्दर्शिनः किञ्चिदस्ति प्रमाणम् । याऽपि खेनादृष्टिः सा व्यभिभारिणी, कस्मात् ?
गिरिकुहरान्तर्गतस्य दूर्वाप्रवालशिलाशकलादेरनुपलब्धस्यापि सत्त्वतः—सत्त्वाविरो-
धादित्यर्थः । तत्र निश्चितमेवासत्त्वं सन्देहात् ॥ १२२ ॥

अहेतुकत्वसिद्ध्यर्थं न चेद्वेतुः प्रयुज्यते ।

न चाप्रमाणिकी सिद्धिरतः पक्षो न सिद्ध्यति ॥ १२३ ॥

तत्सिद्ध्ये च हेतुश्चेत्प्रयुज्येत तथाऽपि न ।

सिद्धेस्तद्वेतुजन्यत्वात्पक्षस्ते संप्रसिद्ध्यति ॥ १२४ ॥

अपि चैवं भवान्पर्यनुयोज्यः । किं निर्हेतुका भावा इत्यस्य स्वपक्षस्य सिद्ध्ये
भवता हेतुः कश्चिदुपादीयते आहोस्विन्न । तत्र यदि नोपादीयते, तदा पक्षस्ते न
सिद्ध्यति । न हि प्रमाणमन्तरेणार्थस्य सिद्धिरस्ति । अथोपादीयते, तथाऽपि न हि
पक्षस्ते संप्रसिद्ध्यतीति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । कस्मात् ? । सिद्धेस्तद्वेतुजन्यत्वात्—
प्रमेयार्थविषयायाः सिद्धेर्निश्चयस्य तेन हेतुना जन्यमानत्वात् । तथा चोक्तमाचार्य-
सूरिपादैः । “न हेतुरस्तीति वदन्सहेतुकं ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव सादयेत् । अथापि
हेतुः प्रणयालसो भवेत्प्रतिज्ञया केवलयाऽस्य किं भवेत्” इति ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

स्यादेतत्—ज्ञापको हेतुर्मया प्रयुज्यते न कारकः । तत्कस्मात्पक्षो मे न सिध्य-
तीत्याह—तथा हीत्यादि ।

तथाहि ज्ञापको हेतुर्वचो वा तत्प्रकाशकम् ।

सिद्धेर्निमित्ततां गच्छन्साध्यज्ञापकमुच्यते ॥ १२५ ॥

ज्ञापको हेतुरिति । त्रिरूपं लिङ्गं स्वार्थानुमानकाले । वचो वेति । परार्थानुमा-
नकाले । तत्प्रकाशकमिति । तस्य हेतोः प्रकाशकम् । सिद्धेरिति । प्रमेयार्थनिश्च-
यस्य । अन्यथा यदि सिद्धेरपि निमित्तभावं न यायात्तदा कथं न ज्ञापकं भवेत् । एवं
हि सर्वं सर्वस्य ज्ञापकं प्रसज्यते ॥ १२५ ॥

यद्येवं कथमयमाचार्यैर्विभागः कारकाज्ञापकस्य क्रियते ? । अत्र च ज्ञानवशादर्थ-
निर्देशो नोत्पादकवद्भूतार्थवशादित्याह—

अतः कारक एवायं ज्ञापको हेतुरुच्यते ।

साध्यानुत्पादकत्वान्तु कारको न प्रकाशयते ॥ १२६ ॥

साध्यानुत्पादकत्वाद्सौ ज्ञापक उच्यते न कारक इति, यस्तु साध्यस्याङ्कुरादेरुत्पा-

दृक्ः स कारक उच्यते इत्यदोषः । एतेन नर्वेग यदाचार्यन्युक्तदूपणस्योपरिचोद्यमा-
पतति तत्रप्रतिविहितं भवति । तथाहि—तत्रेदं चोद्यं भवति । न हेतुरस्तीति सहेतुकं
वदन्नपि किमिति प्रतिज्ञां नादयेत् । स हि ज्ञापकं हेतुं ऋते कारकं तु प्रतिक्षिप-
तीति । तदत्रोत्तरम्—ज्ञापकोऽपि कारक एव ज्ञानहेतुत्वादिति । एतेन स्ववचनवि-
रोध उद्भाव्यते । न त्वहेतुत्वसाधकः कश्चिद्धेतुरस्ति व्याप्तेः प्रत्यक्षादिवाधित-
त्वान् ॥ १२६ ॥

तस्मादित्यादिनोपसंहारव्याजेनानुमानवाधितत्वं च प्रतिज्ञार्थस्य दर्शयति—

तस्मात्सहेतवोऽन्येऽपि भावा नियतजन्मतः ।

साध्यार्थविषयं यद्ब्रह्मज्ञानं साधनभावि ते ॥ १२७ ॥

इति स्वाभाविकजगद्वादपरीक्षा ।

अन्येऽपीति । साध्यार्थविषयज्ञानव्यतिरेकिणो राजीवकेसरदयः । नियतजन्मत
इति । नियतपदार्थसन्निधाने सतीति शेषः । प्रयोगः—ये नियतपदार्थसन्निधाने
सति नियतजन्मानस्ते सहेतुकाः । यथा—भवत्साधनसन्निधानभावि साध्यार्थविषयं
ज्ञानम्, तथा च राजीवादयो भावा इति स्वभावहेतुः ॥ १२७ ॥

इति स्वाभाविकवादपरीक्षा ।

नाशोत्पादेत्यादिना शब्दब्रह्मवादिना द्रुवते—

नाशोत्पादासमालीढं ब्रह्म शब्दमयं परम् ।

यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः प्रतीयते ॥ १२८ ॥

पूर्वापरदिविभागरहितवनुत्पन्नमविनाशि यच्छब्दमयं ब्रह्म तस्यायं रूपादिर्भाव-
ग्रामः परिणाम इति प्रतीयते यद्योक्तम् । अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ इति । तत्र—आदिः—उत्पादः, निधनम्
—नाशः, तदभावाद्नादिनिधनम् । अक्षरमिति । अकाराद्यक्षरस्य निमित्तत्वान् ।
एतेनानिधानरूपेण विवर्तो दर्शितः । अर्थभावेनेत्यादिना पुनरनिधेयविवर्तः । प्रक्रि-
येति भेदाः । ब्रह्मेति नामसंकीर्तनम् । अस्यैव श्लोक्तस्यार्थं निर्दिशति—नाशो-
त्पादासमालीढमिति । नाशोत्पादग्रहणानुपलक्षणम् । इदमप्यत्र बोद्धव्यम्, पूर्वा-
परदेशविभागरहितमिति । तथाहि—अनादिनिधनत्वं पूर्वापरदेशविभागरहितत्वमपि
तत्र निर्दिष्टम् । शब्दमयमिति । शब्दस्वभावम्, अत एव शब्दस्वत्वमस्य शब्दत्वं

तदुच्यते । शब्दोऽस्याविपरीतं रूपमित्यर्थः । परमिति । प्रणवात्मकम् । प्रणवो हि किल सर्वेषां शब्दानां सर्वेषां चार्थानां प्रकृतिः स च वेदः । अयं तु वर्णपदक्रमेणावस्थितो वेदस्तदधिगमोपायस्य प्रतिच्छन्दकन्यायेनावस्थितः । तं तु परमं ब्रह्माणमभ्युदयनिःश्रेयसफलधर्मानुगृहीतान्तः(करणाः)पश्यन्तीति । अत्र च प्रमाणयन्ति । ये यदाकारानुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटशरावोदश्वनाद्यो मृद्विकाराः मृदाकारानुगताः पदार्था मृण्मयत्वेन प्रसिद्धाः । शब्दाकारानुस्यूताश्च सर्वभावा इति स्वभावहेतुः । यतः प्रत्यक्षत एव सर्वार्थानां शब्दाकारानुगमः सिद्धः । तथा हि—शब्द एव प्रत्ययोऽर्थेऽपूपजायमानः शब्दोद्देशानुगत एवोपजायते । यथोक्तम्—न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन वर्तते ॥ इति । ज्ञानाकारनिबन्धना च वस्तूनां स्वभावप्रज्ञप्तिः । अतः सिद्धमेपां शब्दाकारानुस्यूतत्वं तत्सिद्धौ च तन्मयत्वमपि सिद्धमेव, तन्मात्रभावित्वात्तन्मयत्वस्येति ॥ १२८ ॥

ते वाच्या इत्यादिना प्रतिज्ञार्थं दूषयति ।

इति संचक्षते येऽपि ते वाच्याः किमिदं निजम् ।

शब्दरूपं परित्यज्य नीलादित्वं प्रपद्यते ॥ १२९ ॥

न वा तथेति यद्याद्यः पक्षः संश्रीयते तदा ।

अक्षरत्ववियोगः स्यात्पौरस्त्यात्मविनाशतः ॥ १३० ॥

अथाप्यनन्तरः पक्षस्तत्र नीलादिवेदने ।

अश्रुतेरपि विस्पष्टं भवेच्छब्दात्मवेदनम् ॥ १३१ ॥

अत्र कदाचिच्छब्दपरिणामरूपत्वाद्वा जगतः शब्दमयत्वं साध्यत्वेनेष्टम्, कदाचिच्छब्दादुत्पत्तेर्वा । यथाऽन्नमयाः प्राणा इति हेतौ मयड्विधानात् । अत्र न तावदाद्यः पक्षः, परिणामस्यैवानुपपत्तेः । तथा हि—शब्दात्मकं ब्रह्म नीलादिरूपतां प्रतिपद्यमानं कदाचिन्निजं स्वाभाविकं शब्दरूपं परित्यज्य प्रतिपद्येतापरित्यज्य वा । तत्र यदि परित्यज्येत्याद्यः पक्ष आश्रीयते, तदाऽनादिनिधनमित्यनेन वचनेन यदक्षरत्वमविनाशित्वमभ्युपगतं तस्य हानिः स्यात्, पौरस्त्यस्वभावविनाशात् । अथापरित्यज्येत्यनन्तरः पक्षः, तदा नीलादिसंवेदनकालेऽप्यश्रुतेर्वाधिरस्य शब्दः संवेदनं प्राप्नोति । नीलादिसंवेदनवत्तदव्यतिरेकात् । प्रयोगः—यद्यदव्यतिरिक्तं तत्तस्मिन्संवेद्यमाने संवेद्यते, यथा नीलादिसंवेदनावस्थायां तस्यैव नीलादेर्यथा, नीलादव्यतिरिक्तश्च शब्द

इति स्वभावहेतुः । अन्यथा निम्नयोगक्षेमत्वात्तत्त्वभावत्वमेव प्रसिध्येदित्येतदत्र वा-
धकं प्रमाणम् ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥

एतदेव विलेखेण प्रतिपाद्यन्नाह—येनेत्यादि ।

येन शब्दमयं सर्वं मुख्यवृत्त्या व्यवस्थितम् ।

शब्दरूपापरित्यागे परिणामानिधानतः ॥ १३२ ॥

येन—यस्मान्, भवद्भिर्मुख्यत एव शब्दस्वभावं जगदिति वर्ण्यते । कस्मादि-
त्याह—शब्दरूपापरित्याग इति ॥ १३२ ॥

यदि नाम मुख्यतः शब्दमयमवस्थितं ततः क्मिन्त्याह—अगौणे चेत्यादि ।

अगौणे चैवमेकत्वे नीलादीनां व्यवस्थिते ।

तत्संवेदनवेलायां कथं नास्त्यस्य वेदनम् ॥ १३३ ॥

एकत्वे नीलादीनानिति । शब्देन सहेति शेषः । तत्संवेदनवेलायानिति ।
तेषां नीलादीनां संवेदनावस्थायाम् । कथं नास्त्यस्य वेदनमिति । तस्यापि नीला-
दित्त्वभाववदुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वाद्युक्तमेव संवेदनमित्यभिप्रायः ॥ १३३ ॥

अस्यावित्तौ हि नीलादेरपि न स्यात्प्रवेदनम् ।

ऐकात्म्याद्भिन्नधर्मत्वे भेदोऽत्यन्तं प्रसज्यते ॥ १३४ ॥

अथाप्य वेदनं नेष्यते, तदा नीलादेरपि शब्दस्वरूपवदसंवेदनममहः । ऐका-
त्म्यात्—शब्देन नह नीलादीनानेकस्वभावत्वादित्यर्थः । अन्यथा नीलादीनां शब्देन
नह भिन्नधर्मत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽत्यन्तभेदोऽङ्गीकर्तव्यः ॥ १३४ ॥

वल्गागित्या—

विरुद्धधर्मस्तदो हि यदृणां नेदलक्षणम् ।

नान्यथा व्यक्तिभेदानां कल्पितोऽपि भवेदसौ ॥ १३५ ॥

न हेतुस्यैवैकप्रतिषेधपेक्षया प्रत्यक्षप्रमाणं च युक्तम् । एतन्न विवक्षितम् । अ-
न्यथा हि यदि विरुद्धधर्मोऽप्येवमेव स्यात्तदा यदृणां च व्यक्तित्व इत्येव
विशेषः नोऽपि न भवेत् । न चेत्तद्वद्वयः सत्यभेदो सत्यविरुद्धः । एत-
न्न सत्यविरुद्धे तद्वद्वयः नहि भेदो विरुद्धधर्मवदमेव विद्वान् । अ-
पि—य एतन्न सत्यविरुद्धधर्मवदमेव, नो हेतुः । एतन्न सत्य-
विरुद्धे हि एतन्न सत्यविरुद्धधर्मवदमेव, नहि भेदो विरुद्धधर्मवदमेव इति एवं सत्यविरुद्धः सत्य-

शब्दसंवेदनं स्यादिति यः प्रसङ्ग उक्तः स यदि ब्रह्मणो रूपमुपलब्धिवलक्षणप्राप्तमि-
 प्यते तदा द्रष्टव्यः । यदि पुनरतिसूक्ष्ममतीन्द्रियमिति वर्ण्यते तदाऽयमदोषः । किं
 तु नीलादीनामपि ताद्रूप्यात्तत्स्वरूपवद्ग्रहणप्रसङ्ग इत्ययं दोषो वाच्यः । ततश्चायं
 नियमो नोपपद्यते । उदयव्ययवतीमेवार्थमात्रामपरदर्शनाः प्रतीयन्तीति । स्यादेत-
 द्यथा भवतां क्षणिकत्वं नीलाद्यन्यतिरिक्तं नीलादिसंवेदनेऽपि न संवेद्यते तद्वच्छब्द-
 रूपमिति । तदेतदसम्यक् । न हि नीलादिसंवेदने क्षणिकत्वं न संवेद्यते । किं तु
 गृहीतमपि निर्विकल्पेन चेतसा भ्रान्तिनिमित्तेन गुणान्तरसमारोपान्न विनिश्चीयत
 इत्युच्यते । तेनानुभवापेक्षया तद्गृहीतमेव निश्चयज्ञानापेक्षया त्वगृहीतमिति ज्ञानभे-
 देनैकस्य गृहीतत्वमगृहीतत्वं चाविरुद्धमेव । न चैवं भवतां पक्षे शब्दस्य ग्रहणाप्र-
 हणे युक्ते । सर्वज्ञानानां सविकल्पकताऽभ्युपगमात् । एकेनैवज्ञानेन सर्वात्मना तस्य
 निश्चितत्वात् । अगृहीतस्वभावान्तरानुपपत्तेः । यथोक्तम्—“निश्चयः । यन्न निश्ची-
 यते रूपं तत्तेषां विषयः कथ”मिति । अयं किञ्चिद्विकल्पमपि ज्ञानमभ्युपगम्यते ।
 न तर्हि वक्तव्यं—“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते” । इति । शब्दा-
 कारानुस्यूतत्वादिति च हेतुर्न सिद्ध्येत् । ततश्च प्रमाणाभावाच्छब्दात्मकत्वव्यवस्थानं
 भावानामनिबन्धनमेव स्यात् । किंच क्षणिकत्वं भावानां प्रमाणान्तरतः सिद्धेरनुभू-
 तमपि न निश्चीयत इति व्यपदिश्यते । शब्दात्मता तु भावानां कुतः सिद्धा येन
 : व्यवस्थाप्यते ॥ १३५ ॥

अपरमपि दूषणमार्गमाह—प्रतिभावं चेत्यादि ।

**प्रतिभावं च यद्येकः शब्दात्मा भिन्न इष्यते ।
 सर्वेषामेकदेशत्वमेकाकारा च विद्भवेत् ॥ १३६ ॥**

स हि शब्दात्मा परिणामं गच्छन् प्रतिपदार्थं भेदं वा प्रतिपद्यते न वा । तत्र
 यदि न भिन्न इति पक्षस्तदा सर्वेषां नीलादीनामेकदेशत्वं प्राप्नोति । एकदेशत्वमि-
 त्युपलक्षणम् । कालपरिणामव्यापारावस्याविशेषाद्यपि ग्राह्यम् । एकाकारा च, विन-
 —प्रतिभासः, भवेत्—प्राप्नोति । सर्वेषां नीलादीनामेकशब्दरूपाव्यतिरेकान् ॥ १३६ ॥

**प्रतिव्यक्ति तु भेदेऽस्य ब्रह्मानेकं प्रसज्यते ।
 विभिन्नानेकभावात्मरूपत्वाद्भक्तिभेदवत् ॥ १३७ ॥**

अथ प्रतिव्यक्ति भेदेऽस्य शब्दात्मनोऽङ्गीक्रियते । तदा ब्रह्मणोऽनेकत्वं प्राप्नोति ।

विभिन्नानेकभावात्स्वरूपत्वान्—विभिन्नोऽनेकभावात्साऽनेकपदार्थस्वभावो रूपं स्व-
भावो यस्येति विग्रहः, तद्भावस्तत्त्वम् । एकं च परमत्रह्येष्यते । अतोऽभ्युपेतवाधा-
प्रतिज्ञाया इति भावः ॥ १३७ ॥

दूषणान्तरमप्याह—नित्यशब्दमयत्वे चेत्तादि ।

नित्यशब्दमयत्वे च भावानामपि नित्यता ।

तद्यौगपद्यतः सिद्धेः परिणामो न सङ्गतः ॥ १३८ ॥

नित्यशब्दमयत्वे—नित्यशब्दस्वभावत्वे, जगतः शब्दः स्वरूपं चेद्भावानामपि
नित्यत्वं प्राप्नोति । तत्र सर्वकालं भावानां शब्देन सह यौगपद्यतः सिद्धेः—सि-
द्धत्वान्, परिणामात्मा न प्राप्नोति । तदिति तस्मादित्यर्थे, तेषां वा नीलादीनां यौग-
पद्यं तद्यौगपद्यमिति विग्रहः ॥ १३८ ॥

अथ यौगपद्यतः सिद्धस्यापि कस्मात्परिणामो न भवतीत्याह—एकरूपेत्यादि ।

एवारूपतिरोभावे अन्यरूपसमुद्भवे ।

मृदादाविव संसिध्येत्परिणामस्तु नाश्रमे ॥ १३९ ॥

नाश्रमे तु वस्तुनि परिणामः सिद्धेदिति भिन्नकमस्तुशब्दः । एवं तावत्परिणा-
मकृतं शब्दमयत्वं भावानां न युक्तम् ॥ १३९ ॥

नापि द्वितीयः पक्षो युज्यत इति दर्शयन्नाह—अधापीत्यादि ।

अथापि कार्यरूपेण शब्दब्रह्ममयं जगत् ।

तथाऽपि निर्विकारत्वात्ततो नैव श्रमोदयः ॥ १४० ॥

एवमपि शब्दस्य नित्यत्वेनाविकारित्वात्ततः श्रमेण कार्यद्वयो न श्रमेति । नर्ते-
पामदिवलाप्रतिस्तरानन्यपरिष्ठाप्यगतेऽनेत्याहः त्वात् । न तस्मिन्कश्चिद्वि-
पक्षित्क्यन्ते, तस्मिन्निवृत्त तस्मिन्परमपदेऽपि । एतत्तु गन्तुं नर्तेषुः ॥ १४० ॥

अन्योऽन्यरूपस्तंभूतो तस्माद्देवत्वरूपतः ।

दिवृत्तानर्थरूपेण कथं नाम नदृश्यते ॥ १४१ ॥

शब्दाकारानुस्यूतत्वादिनि च हेतुगमिद्व इति दर्शयन्नाह—अतद्रूपेत्यादि ।

अतद्रूपपरावृत्तमृद्रूपत्वोपलब्धिनः ।

कुम्भकोशादिभेदेषु मृदात्मैकोऽत्र कल्पते ॥ १४२ ॥

नीलपीनादिभावानां नत्वेवमुपलभ्यते ।

अशब्दात्मपरावृत्तिरबीजा कल्पनाऽपि तत् ॥ १४३ ॥

न हि भावानां परमार्थनैकरूपानुगमोऽस्ति । सर्वेषां स्वस्वभावव्यवस्थिततया समानजातीयव्यावृत्तस्वभावत्वान् । कल्पनिकं तु विजातीयव्यावृत्तिकृतमेकाकारानुस्यूतत्वमेषां व्यवस्थाप्यते । यथा घटशरावोदञ्चनादिषु परमार्थतो भिन्नेष्वप्यमृदात्मकपदार्थव्यावृत्तिकृतो मृदात्मा कल्प्यते तत्र । तदपि कल्पनिकमेवा नीलादीनां शब्दाकारानुस्यूतत्वं न सभवति । न हि नीलपीनादिषु शब्दरूपमुपलभामहे । अनुपलभमानाश्च कथमशब्दात्मकव्यवच्छेदकृत शब्दाकारानुस्यूतत्वं कल्पयाम । तस्मादबीजेयं कल्पनेत्यसिद्धो हेतुः ॥ १४२ ॥ १४३ ॥

यदुक्तम्—सर्वेषामेकदेशत्वमेकाकारा च विद्भवेदिति, तत्र परमतमाशङ्कते । अथाविभागमेवेत्यादि—

अथाविभागमेवेदं ब्रह्मतत्त्वं सदा स्थितम् ।

अविद्योपप्लुवाल्लोको विचित्रं त्वभिमन्यते ॥ १४४ ॥

अथाऽपि स्यादविभक्तमेव सदा ब्रह्मात्मकं तत्त्वमविकारि परमार्थतोऽवस्थितम् । न तस्य परमार्थेन परिणामः, किन्त्वविद्यातिमिरोपहतबुद्धिलोचना नीलादिभेदेन विचित्रमिव मन्यन्ते । यथोक्तम्—यथा विशुद्धमाकाश तिमिरोपप्लुतो जनः । मङ्कीर्णमिव मात्रामिश्चित्राभिरभिमन्यते ॥ तथेदममृत ब्रह्म निर्विकारमविद्यया । कल्पुपत्वमिवापन्नं भेदरूपं विवर्त्ततः ॥ इति । तेन सर्वेषामेकदेशत्वप्रसङ्गो न भविष्यति तेषामवस्तुरूपत्वात् । संविद्धेदञ्च भविष्यति, अविद्योपप्लुवकृतत्वात्तस्येति भावः ॥ १४४ ॥

तत्रापीत्यादिना प्रतिविधत्ते—

तत्रापि वेद्यते रूपमविद्योपप्लुतैर्जनैः ।

यन्नीलादिप्रकारेण त्यागादाने निवन्धनम् ॥ १४५ ॥

तद्रूपव्यतिरेकेण ब्रह्मरूपमलक्षितम् ।

कथं व्युत्थितचेतोभिरस्तित्वेन प्रतीयते ॥ १४६ ॥

प्रमाणवशाद्धि प्रमेयसत्तान्यवस्थितिः, न चैवं रूपस्य ब्रह्मणः सिद्धये किञ्चन प्रमाणमस्ति । तथाहि—न तावत्प्रत्यक्षतत्त्वस्य सिद्धिः । न हि नीलादेर्हिताहितप्राप्तिपरिहाराधिष्ठानाद्यतिरिक्तमपरं ब्रह्मरूपं प्रतिभासते । अप्रतिभासमानं च कथं तद्भ्रूयत्यितचेतोनिर्न्यायनार्गावस्थितैरलित्वेन प्रतीयताम् ॥ १४५ ॥ १४६ ॥

न तत्प्रत्यक्षतः सिद्धमविभागमभासनात् ।

नित्याद्भुत्पत्त्ययोगेन कार्यलिङ्गं च तत्र न ॥ १४७ ॥

धर्मिसत्त्वाप्रसिद्धेस्तु न स्वभावः प्रसाधकः ।

न चैनदतिरेकेण लिङ्गं सत्ताप्रसाधकम् ॥ १४८ ॥

स्यादेव । स्वसंवेदनप्रत्यक्षत एव तत्सिद्धं ज्ञानात्मरूपत्वान् । तथाहि—ज्योतिस्तदेव शब्दात्मकत्वाच्चैतन्यरूपत्वाच्चेति । तदेतत्त्वसंवेदनविरुद्धम् । तथा ह्यन्यत्र गतमानसोऽपि चक्षुषा रूपनीक्षमाणोऽनाधिष्ठा(दिष्टा?)मिलापमेव नीलादिप्रत्ययमनुभवतीति । एतच्च विस्तरेण प्रतिपादयिष्यते । एतेन यदुक्तम्—“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके” इत्यादि, तदपि प्रत्युक्तं भवति । तस्मादविभागं शब्दमयं ब्रह्म न प्रत्यक्षतः सिद्धम् । तस्य तथाभूतस्याप्रतिभासनात् । नाप्यनुमानतः । तथा ह्यनुमानं भवत्यर्थलिङ्गं भवेत् ? स्वभावलिङ्गं वा ? अनुपलब्धेस्तु प्रतिषेधविषयत्वाद्विधावनविचार एव । तत्र न तावत्कार्यलिङ्गम्, नित्यात्मत्वचित्कार्यस्यानुपपत्तेः. क्रमयोगपद्याभ्यां नित्यस्वार्थक्रियाविरोधान् । नापि स्वभावलिङ्गमस्ति । तस्यैव ब्रह्मात्मस्य धर्मिणोऽसिद्धेः । न ह्यसिद्धे धर्मिणि तत्स्वभावभूतो धर्मः स्वातन्त्र्येण सिद्धयेत् । अन्यत्तर्हि लिङ्गं भविष्यतीत्याह—न चैतदित्यादि । स्वभावकार्यव्यतिरेकेणान्यस्य साध्यार्थप्रतिदन्वाभावान् । न चानतिवृद्धं लिङ्गं युक्तमतिप्रसङ्गान् । यदपि च शब्दरूपान्वयत्वं भावानानुक्तम् । तदसिद्धत्वाद्गोचरत्वाच्च न शब्दरूपत्वं पारमार्थिकं ब्रह्मणः साधयितुमलम् । नाप्यागमाच्चल सिद्धित्तत्त्वानवस्थितत्वान् । यद्यप्यनुपपत्त्यास्यमस्ति लिङ्गम् । तत्तु स्वभावरेतावेवान्तर्गतमिति भावः । यद्वा—सत्ताप्रसाधकस्य विवक्षितत्वादत् एवाह—सत्ताप्रसाधकमिति ॥ १४७ ॥ १४८ ॥

अपि च—ज्ञानमात्रार्थस्वरूपेऽप्ययोग्यं ब्रह्म गन्तव्यम् । तद्योग्यत्वना रूपं तद्वदवस्तुत्वलक्षणम् । इत्येतदतिपादयन्नाह—ज्ञानं ज्ञेयक्रमात्सिद्धमिति ।

ज्ञानं ज्ञेयक्रमात्सिद्धं क्रमवत्सर्वमन्यथा ।

यौगपथेन तत्कार्यं विज्ञानमनुपज्यते ॥ १४९ ॥

ज्ञानमात्रेऽपि नैवास्य शक्य(क्य?)रूपं ततः परम् ।

भवतीति प्रसक्ताऽस्य बन्ध्यासूनुसमानता ॥ १५० ॥

एतच्च पूर्वमीश्वरपरीक्षायां प्रसाधितम् । ततः परमिति । त्यागादाननिबन्धना-
त्रीलादेः परमन्यदित्यर्थः । यदि वा—तत इति निगमनम् । परमिति त्यागादाननि-
बन्धनात्रीलादेः परमन्यदित्यर्थः । यदि वा—तत इति निगमनम् । परमिति तात्त्विक-
कम् । बन्ध्यासूनुसमानतेति । न हि बन्ध्यासूनोरवस्तुत्वव्यवस्थायामर्थक्रियासाम-
र्थ्यविरहव्यतिरेकेणान्यत्रिवन्धनमस्ति ॥ १४९ ॥ १५० ॥

अथेदमुच्यते । तं तु परमं ब्रह्मात्मानमभ्युदयनिःश्रेयसफलधर्मानुगृहीतान्तःकरणा
योगिन एव पश्यन्तीति, तदपि नोपपद्यत इति दर्शयति—विशुद्धेत्यादि ।

विशुद्धज्ञानसन्ताना योगिनोऽपि ततो न तत् ।

विदन्ति ब्रह्मणो रूपं ज्ञाने व्यापृत्य सङ्गतेः ॥ १५१ ॥

यदि हि ज्ञाने योगजे तस्य व्यापारः स्यात्तदा योगिनस्तस्य रूपं पश्यन्तीति स्यात् ।
यावता यथोक्तेन प्रकारेण ज्ञाने तस्य व्यापाराभावादयुक्तमेतत् । स्यादेतन्न तद्विषय-
ज्ञानोत्पत्त्या योगिनस्तं पश्यन्ति । तद्व्यतिरिक्तस्य योगिनो योगिज्ञानस्य चाभावान् ।
किन्तु योगित्वावस्थायां स्वमात्मानं ज्योतीरूपं तत्प्रकाशमानं योगिनस्तं पश्यन्तीति ।
उच्यते । यद्येवं प्रागयोगित्वावस्थायां किं तस्य रूपमिति वाच्यम् । यदि सदैव ज्योतीरूपं
। तर्हि न कदाचिदयोगित्वावस्थाऽस्ति, सदैवात्मज्योतीरूपत्वाद्ब्रह्मणः । ततश्चा-
तः सर्वेषां मोक्षप्रसङ्गः । अथापि स्याद्यथा भवतां स्वप्राद्यवस्थासु ज्ञानमद्वयमपि

। प्रतिभासते तथा तदद्वयमप्यविद्यावशाद्विशुद्धसन्ततीनां तथा
प्रकाशत इति । तदसम्यक् । न हि तद्व्यतिरेकेणान्ये केचिद्विशुद्धसन्ततयः सन्ति
येषां तत्तथा प्रतिभासते । स्वयमेव तथा प्रतिभासत इति चेत्, एवं तर्हि मोक्षाभावप्र-
सङ्गः । सर्वदैव ब्रह्मणोऽद्वयरूपप्रतिभासात्मकत्वात् । अस्माकं तु विशुद्धज्ञानान्तरोदया-
न्मुक्तिर्युज्यत एव । न चापि भवतां तद्व्यतिरेकिण्यविद्याऽस्ति । यद्वशात्तत्तथा प्रति-
भासत इति स्यात् । अव्यतिरेके चाविद्यायास्तद्वशात्तदेव तथा प्रतिभासत इति सुव्या-
हृतमेतत् । अथापि स्यादविद्यावशात्ख्यातीत्यनेनाविद्यात्मकत्वमेव तस्य ख्याप्यत इति ।
यद्येवं सुतरां मोक्षाभावप्रसङ्ग एव ख्यापितो भवति । न हि नित्यैकरूपे ब्रह्मण्यविद्या-
त्मके स्थिते सति तदात्मिकाया अविद्याया व्यपगमः संभवति । येनाविद्याव्यपगमा-
न्मुक्तिर्भवेत् । अथ व्यतिरिक्ताऽविद्याऽङ्गीक्रियते, एवमपि नित्यत्वादानाधेयातिशयस्य

ब्रह्मणः सा (न) तत्किञ्चित्करोतीति, न युक्तमविद्यावशात्तथा प्रतिभासनम् । ततश्चा-
विद्यया सह तस्य संबन्धाभावात्संताराभावप्रसङ्गः । न चापि सा तत्त्वान्यत्वाभ्यां
निर्वृत्तं शक्यत इति युक्तं वक्तुम्, वस्तुधर्मस्य गत्यन्तराभावात् । अन्यथा वस्तुत्व-
मेव न स्यात् । न चावस्तुवशात्तथा तस्य ल्यातिर्युक्ताऽतिप्रसङ्गान् । तथाभूतस्य
चार्थक्रियाकारिणः स्वभावस्यावस्थितिनामकरणे न ना(नो?)लि विवादः । अस्माकं तु
वितथानिनिवेशावासनैवाविद्या सा च वास्तना शक्तिरुच्यते । शक्तिश्च कारणात्मक-
ज्ञानात्मभूतैवेति । तेन पूर्वपूर्वतः कारणभूतादविद्यात्मनो ज्ञानादुत्तरोत्तरकार्यज्ञानस्य
वितथाकारानिनिवेशिन उत्तरेरविद्यावशात्तथास्यातिर्युक्ता । तस्याश्चाविद्याया योगा-
भ्यासादुत्तमर्थतरतसक्षणोत्पादक्रमेण व्यपगमात्परिशुद्धज्ञानसन्तानोदयादपवर्गप्राप्ति-
रित्यतो दन्धमोक्षव्यवस्था युक्तिमती । नत्वेवं भवतां संभवति, नित्यैकरूपत्वाद्ब्रह्मगो-
ऽवस्थाद्वयात्संभवान् । एकत्वाच्च तस्य ब्रह्मण एकस्य मुक्तौ सर्वेषां मुक्तिप्रसङ्गः, एक-
स्यामुक्तौ सर्वेषाममुक्तिप्रसङ्गश्चापि वार्यः । न चाप्ययोगित्वावस्थायामात्मज्योतीरूपत्वे-
ऽस्य किञ्चित्प्रमाणमस्ति । प्रसायकं ज्ञानं हि प्रकाशात्मतया स्वसंवेदनप्रसिद्धम् । न
त्वेवं शब्दात्त्वा सर्वत्र प्रत्ययात्मनि संवेद्यत इति निर्दिष्टमेतन् । अथायोग्यवस्थाया-
नात्मज्योतिष्टमस्य नाङ्गीक्रियते, एवमपि प्रागविद्यमानं तदात्मज्योतिष्टमस्यकपूर्वरू-
पस्य ब्रह्मणः पश्चाद्योग्यवस्थायां कुतः संभूतमिति वाच्यम् । तस्मान्निध्याप्रवादोऽयं
शब्दब्रह्मवादो भवतानित्यलं बहुना ॥ १५१ ॥

प्रधानेत्यादिना पूर्वोक्तं दूषणमार्गनिहायतिदिशति ।

प्रधानपरिणामेन समं च ब्रह्मदर्शनम् ।

तद्दूषणानुसारेण बोद्धव्यमिह दूषणम् ॥ १५२ ॥

इति शब्दब्रह्मपरीक्षा ।

तत्रैवं दूषणं वाच्यम्—न शब्दजन्यं तत्कार्यं सचातो हेतुवित्तिवन् । अतो
नानिमतो हेतुरसाध्यत्वात्परालम्बन् ॥ इत्यादि ॥ १५२ ॥

इति शब्दब्रह्मपरीक्षा ।

अन्य इत्यादिना वेदवादिनवस्तुपक्षिपति ।

अन्ये त्वीशस्तथर्माणं पुनपं लोककारणम् ।

कल्पयन्ति इराख्यातसिद्धान्तानुगबुद्धयः ॥ १५३ ॥

समस्तवस्तुप्रलयेऽप्यलुप्तज्ञानशक्तिमान् ।

ऊर्णनाभ इवांशूनां स हेतुः किल जन्मिनाम् ॥ १५४ ॥

त एवमाहुः—पुरुष एवैकः सकललोकस्थितिसर्गप्रलयहेतुः प्रलयेऽप्यलुप्तज्ञानाति-
शयशक्तिरिति । तथा चोक्तम्—ऊर्णनाभ इवांशूनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम् । प्ररो-
हाणामिव पृष्ठः स हेतुः सर्वजन्मिनाम् ॥ इति । तथा “पुरुष एवैतत्सर्वं यद्भूतं
यच्च भाव्यमि”ति । ईशसधर्माणम्—ईश्वरतुल्यधर्माणम्, द्वयोरपि विश्वसर्गस्थितिप्रलय-
निमित्तत्वात् । एतावांस्तु विशेषः, ईश्वरव्यतिरिक्तमन्यदप्यात्मादिकं समवाय्यादिका-
रणमीश्वरकारणकैरिष्यते । पुरुषवादिमिस्तु पुरुष एव कारणम्, विश्वसर्गस्थिति-
प्रलयनिमित्तभावस्तु द्वयोरपि समानः । दुराख्यातसिद्धान्तानुगबुद्धय इति ।
दुराख्यातसिद्धान्तानुगा बुद्धिर्येषामिति विग्रहः । ऊर्णनाभो मर्कटकः ॥ १५३ ॥ १५४ ॥

अस्यापीत्यादिना दूषणमारभते—ईश्वरवदिति ।

अस्यापीश्वरवत्सर्वं वचनीयं निषेधनम् ।

किमर्थं च करोत्येष व्यापारमिममीदृशम् ॥ १५५ ॥

पृष्ठयन्ताद्वतिः । अत्राप्येवं दूषणं वाच्यम्—पुरुषो जन्मिनां हेतुर्नोत्पत्तिविकल-
त्वतः । गगनाम्भोजवत्सर्वमन्यथा युगपद्भवेत् । इत्यादि । यदि चेश्वरसिद्धये यथा
परैः साधनान्युक्तानि । तथैव पुरुषसिद्धये पुरुषवादिभिरुपादीयन्ते । तदा तद्वदेवा-
सिद्धतादिदोषो वाच्यः । अन्यदपि दूषणप्रकारमाह—किमर्थं चेत्यादि । प्रेक्षापूर्व-
कारिप्रवृत्तेः प्रयोजनवत्तया व्याप्तत्वादतः किमर्थमयं पुरुषो जगद्रचनाव्यापारमीदृशं
करोतीति वक्तव्यम् ॥ १५५ ॥

यद्यन्येन प्रयुक्तत्वान्न स्यादस्य स्वतन्त्रता ।

अथानुकम्पया कुर्यादेकान्तसुखितं जगत् ॥ १५६ ॥

आधिदारिद्र्यशोकादिविधायासपीडितम् ।

जनं तु सृजतस्तस्य काऽनुकम्पा प्रतीयते ॥ १५७ ॥

यद्यन्येनेश्वरादिना प्रयुक्तोऽनिच्छन्नपि करोति तदाऽस्य यत्स्वातन्त्र्यमभ्युपगतं
तद्धीयेत । अथ कृपया परानुग्रहार्थं करोति तदा नारकादिदुःखितमत्वनिर्माणं न
कुर्यादेकान्तसुखितमेव कुर्यात् ॥ १५६ ॥ १५७ ॥

सृष्टेः प्रागनुकम्पानामसत्त्वे नोपपद्यते ।

अनुकम्पाऽपि यद्योगाद्वाताऽयं परिकल्प्यते ॥ १५८ ॥

किं च सृष्टेः—सर्गात्प्रागनुकम्प्यसत्त्वाभावान् । यस्या अनुकम्पाया वशादयं धाता—स्रष्टा कल्पयेत् ॥ १५८ ॥

न चायं प्रलयं कुर्यात्सदाऽभ्युदययोगिनाम् ।

तद्दृष्टव्यपेक्षायां स्वातन्त्र्यमवहीयते ॥ १५९ ॥

यदि चायमनुकम्पया कुरुते तदा यदेव मनुष्याः सदाऽभ्युदययोगिनस्तेषां किमिति प्रलयं करोति । ये दुःखितसन्ततय आपायिकाः सत्त्वास्तेषामेव कामं करोतु प्रलय-मिति भावः । अथापि स्यात्तेषामनुकम्प्यानां यद्दृष्टं धर्माधर्मलक्षणं तद्दृष्टव्यं नु-दुःखसमन्वितं लोकं करोति । नैतदस्ति । एवं हि स्वातन्त्र्यमभ्युपगतं हीयते । न चापि समर्थस्य काचिदपेक्षा । अस्सामर्थ्ये वाऽपेक्ष्यादेव लोकस्योत्पत्तेस्तत्कारणत्वमस्य हीयते ॥ १५९ ॥

पीडाहेतुमदृष्टं च किमर्थं स व्यपेक्षते ।

उपेक्षैव पुनस्तत्र दयायोगेऽस्य युज्यते ॥ १६० ॥

भवतु नाम तस्यादृष्टापेक्षा । तथाऽपि यद्दृष्टं धर्माधर्मात्मकं पीडाहेतुत्तदपेक्षा कृपालोर्न युक्ता, किन्त्ववधीरणमेव तत्र तस्य कृपापरतन्त्रतया युक्तं कर्तुम् । न हि कृपालवः परदुःखहेतुमेवान्विच्छन्ति, तेषां परदुःखवियोगेनैव प्रवृत्तेः ॥ १६० ॥

क्रीडार्या तस्य वृत्तिश्चेत्क्रीडायां न प्रभुर्भवेत् ।

विचित्रक्रीडनोपायव्यपेक्षातः शिशुर्यथा ॥ १६१ ॥

अथ नानुकम्पया करोति । किं तर्हि ? । क्रीडार्थम् । एतदुपसन्त्यन् । एवं क्री-डोत्पादे स्वातन्त्र्यमस्य न स्यात्, सर्गादितिप्रलयालकस्य विचित्रक्रीडनोपायव्यपे-क्षणान् ॥ १६१ ॥

क्रीडासाध्या च या प्रीतिस्तस्या यदपि साधनम् ।

तत्सर्वं युगपत्कुर्याद्यदि तन्वृत्तिशक्तिमान् ॥ १६२ ॥

क्रमेणापि न शक्तः स्यान्नो चेद्रादौ न शक्तिमान् ।

नाविभक्तस्य युज्येते शक्तयशक्ती हि वस्तुनः ॥ १६३ ॥

किं च ये ते दिदिग्वाः क्रीडनोपायाः, तन्कारणे यदि शक्तिमन्तानि तत्र युगपदेव कुर्यात् । अथाशौ तस्य न शक्तिमत्ता क्रमेणैव न कुर्यात् । इत्यन्वयस्यापि शक्ति-सिद्धत्वात् । न हेतुत्वात् वस्तुनः शक्तयशक्ती च शक्तयशक्तीर्न एतद्वै युगम् ।

किमर्थं च व्यापारमीदृशमारभत इत्यादि सर्वो विकल्प ईश्वरेऽपि साधारणः । तेन—
 यदाह प्रशस्तमतिः “परानुग्रहार्थमीश्वरः प्रवर्त्तते । यथा कृतार्थः कश्चिन्मुनिरात्म-
 हिताहितप्राप्तिपरिहारार्थासंभवेऽपि परहितार्थमुपदेशं करोति । तथेश्वरोप्यात्मीयामै-
 श्वर्यविभूतिं विख्याप्य प्राणिनोऽनुग्रहीष्यन्प्रवर्त्तत इति । अथ वा शक्तिस्वाभाव्यात्,
 यथा कालस्य, वसन्तादीनां पर्यायेणामिव्यक्तौ स्थावरजङ्गमविकारोत्पत्तिः स्वभावतः ।
 तथेश्वरस्याप्याविर्भावानुग्रहसंहारशक्तीनां पर्यायेणामिव्यक्तौ प्राणिनामुत्पत्तिस्थितिप्रल-
 यहेतुकत्व”मिति । तदप्यनेनैव प्रतिविहितम् । तथा हि—परानुग्रहार्थं प्रवर्त्तत इत्य-
 त्रेदमेव प्रतिविधानम् । अनुग्रहः परः कुर्यादेकान्तसुखितं जगदित्यादि । शक्तिस्वाभा-
 व्यादित्यत्रापीदमेव दूषणम् । सर्गस्थित्युपसंहारान्युगपद्भ्यक्तशक्तिकः । युगपजगतः
 कुर्यान्नो चेत्सोऽव्यक्तशक्तिकः ॥ न व्यक्तशक्तिरीशोऽयं क्रमेणाप्युपपद्यते । व्यक्तश-
 क्तिरतोऽन्यश्चेद्भावो लोकः कथं भवेन् ॥ इति । कालस्यापि वसन्ताद्यभिव्यक्तौ पर्या-
 येण प्रवृत्तावयमेव दोषः । शीतोष्णान्वयभेदभाजस्तु भावा एव हि प्रतिक्षणविना-
 शिनः काल इत्येतत्पश्चात्प्रतिपादयिष्यते ॥ १६२ ॥ १६३ ॥

अथ स्वभावतो वृत्तिरित्यादिनोद्योतकरमतमाशङ्कते ।

अथ स्वभावतो वृत्तिः सर्गाद्रावस्य वर्ष्यते ।

पावकादेः प्रकृत्यैव यथा द्राहादिकर्मणि ॥ १६४ ॥

यद्येवमखिला भावा भवेयुर्युगपत्ततः ।

तद्वृत्पादनसामर्थ्ययोगिकारणसन्निभेः ॥ १६५ ॥

न हाह—नहि भगवतः क्रीडार्था प्रवृत्तिः । अपि तु यथा पृथिव्यादीनां महा-
 जनां स्वभाव एव न तादृशो बन्धकार्येषु प्रवृत्तिः, तथेश्वरस्यापीति । नदेतदयुक्तम् ।

हि सर्वभावानां तद्द्रायागमात्रभाविनां समर्थाविकलकारणमन्निधानानुगपदेयो-
 त्वादः स्यात् । न चापि वृद्धिमन्त्रं विशेषकं युक्तमिति पृथमेवाग्नाभिः प्रतिपादि-
 तम् ॥ १६४ ॥ १६५ ॥

यद्येवं पावकादिकार्याणामपि हि न र्यागपद्यं भवतीत्याह—स्वहेतुवत्त्वमंभृता
 इत्यादि ।

स्वहेतुवत्त्वमंभृता नियता एव शक्तयः ।

असर्वकालभाविन्यो ज्वलनादिषु वस्तुषु ॥ १६६ ॥

अन्यथा यौगपद्येन सर्वं कार्यं समुद्भवेत् ।

तेषामपि न चेदेष नियमोऽभ्युपगम्यते ॥ १६७ ॥

तेषामिति । पावकादीनाम् । न केवलनीश्वरस्येत्यपिशब्दः । एष नियम इति ।
स्वहेतुवलसंभवकृतः ॥ १६६ ॥ १६७ ॥

स्यादेतदूर्णनामः स्वभावतः प्रवृत्तः किमिति स्वकार्याणि जालादीनि युगपन्न करो-
तीत्याह—प्रकृत्यैवेत्यादि ।

प्रकृत्यैवांशुहेतुत्वमूर्णनाभेऽपि नेष्यते ।

प्राणिभक्षणलान्पट्याल्लालाजालं करोति यत् ॥ १६८ ॥

ऊर्णनाभोऽपि न स्वभावतः प्रवर्त्तते । किं तर्हि प्राणिभक्षणलान्पट्यात्कादाचि-
त्कात्प्रतिनियतहेतुसंभूतादित्यभिप्रायः । न ह्यसौ नित्यैकरूपः, तस्यापि स्वहेतुवलभा-
वित्वेन कादाचित्की शक्तिः ॥ १६८ ॥

अथापि स्यात् । नानुकल्पया न क्रीडया किन्त्वबुद्धिपूर्वकमेव यथाकथंचित्प्रव-
र्त्तत इत्याह—यथाकथंचिदित्यादि ।

यथाकथंचिद्बुद्धिश्चेद्बुद्धिनत्ताऽस्य कीदृशी ।

नासमीक्ष्य यतः कार्यं शनकोऽपि प्रवर्त्तते ॥ १६९ ॥

एवं हि कैवर्त्तादेः प्राकृतपुरपादप्यत्यन्ताननिज्ञतया कथनसौ प्रेक्षावतानवधेयव-
चनः स्यात् । बुद्धिनत्तेति । प्रेक्षावत्ता । शनकः—कैवर्त्तः । एतेनैव पुनपदूषणेन
ये वा शौरिप्रभृतयः परैर्जगतो धातारः कल्पितास्तेऽपि निरस्ता बोद्धव्या इति दर्श-
यति ॥ १६९ ॥

शौर्यात्मजादय इत्यादि ।

शौर्यात्मजादयो येऽपि धानारः परिकल्पिताः ।

एतेनैव प्रकारेण निरस्तास्तेऽपि वस्तुतः ॥ १७० ॥

इति पुरुषपरीक्षा ।

तत्र शौरिर्विष्णुः । आत्मजो ब्रह्मा । आदिगन्धेन यो एतन्मात्रालः परैरिष्यते
तस्य ब्रह्मन्..... । यपोरन् ॥ १७० ॥

इति पुरुषपरीक्षा ।

अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां ननाश्रयन् ।

स्वनोऽचिद्भ्रमिच्छन्ति नित्यं सर्वगतं नया ॥ १७१ ॥

शङ्करस्वामी पुनरन्यथा प्रमाणयति, इच्छादयः कचिदाश्रिताः वस्तुत्वे सति कार्यत्वाद्व्यादिवदिति, तद्दर्शयति—इच्छादयश्चैत्यादि ।

इच्छादयश्च सर्वेऽपि कचिदेते समाश्रिताः ।

वस्तुत्वे सति कार्यत्वाद्व्यवत्स च नः पुमान् ॥ १७८ ॥

वस्तुत्वग्रहणादेष न नाशे व्यभिचारवान् ।

हेतुमत्त्वेऽपि नाशस्य यस्मान्नैवास्ति वस्तुता ॥ १७९ ॥

वस्तुत्वग्रहणादिलादिना वस्तुत्वे सतीति विशेषणत्वं साफल्यं दर्शयति ॥ १७८ ॥ १७९ ॥

उद्योतकरस्तु प्रमाणयति, देवदत्तस्य रूपरसगन्धस्पर्शप्रत्यया एकाेकनिमित्ताः, मयेति प्रत्ययेन प्रतिसन्धीयमानत्वान् । कृतसमयानामेकस्त्रिभ्रूक्षेपे युगपदनेक-पुरुषाणां प्रत्ययवन् । अस्यायमर्थः—यथा किल नर्तकीभ्रूभङ्गानन्तरमस्मानिर्वस्त्राणि प्रक्षेपय्यानीत्येवं कृतसमयानां बहूनां नानाकर्तृका नानाभूताः प्रत्यया निमित्तस्य भ्रूभङ्गस्यैकत्वान्मया दृष्टो नया दृष्ट इति प्रतिसन्धीयन्ते, तथेहापि नानाविषयाः प्रत्यया निमित्तस्यैकत्वात्प्रतिसन्ध्यास्यन्ते । यच्च तदेकं निमित्तं स आत्मेति । प्रतिसन्धानं पुनर्मया दृष्टं नया क्षुतमित्येवमादीनां प्रत्ययानामेकज्ञातृनिमित्तत्वेन घटनम् । नर्तकीभ्रूक्षेपे तु प्रत्ययानामेकविषयत्वापादनम् । सर्वथा प्रतिसन्धानमुच्यते यदेकमर्थं निमित्तीकृत्य प्रत्ययानां संबन्धनम् । तदेतत्प्रमाणं दर्शयन्नाह—रूपादिप्रत्यया इति ।

रूपादिप्रत्ययाः सर्वेऽप्येकानेकनिमित्तकाः ।

मयेति प्रत्ययेनैषां प्रतिसन्धानभावनः ॥ १८० ॥

नर्तकीभ्रूलताभङ्गे बहूनां प्रत्यया इव ।

अन्यथा प्रतिसन्धानं न जायेतानियन्धनम् ॥ १८१ ॥

सुबोधम् ॥ १८० ॥ १८१ ॥

अरमपरस्त्वदीयः प्रयोगः—आत्मेति पदं शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिवेदनासंघातव्यति-रिस्वयमं प्रल्लिख्यार्थावयवनिरिख्ये सन्नेष्यदन्त्यात् पदादिगन्धवन् । तदाह— बुद्धीन्द्रियादीत्यादि ।

बुद्धीन्द्रियादिसंघातव्यनिरिक्ताभिवायवन् ।

आत्मेति स्वयं गन्धादिदमेकपदं नतन् ॥ १८२ ॥

तदत्र प्रथमे तावत्साधने सिद्धसाध्यतां ।

सर्वज्ञादिप्रवेद्यत्वं त्वज्ज्ञानस्येष्यते यतः ॥ १८८ ॥

प्रथमे साधन इति । ज्ञानानि च मदीयानीत्यादौ । तत्र सिद्धसाध्यता भवदीय-
प्रत्ययानामस्मामिर्भवच्छरीरादिव्यतिरेकिणा सर्वविदा श्रावकप्रत्येकयुद्धैस्तदन्यैश्च परि-
वित्तवेदिभिर्वेदनाभ्युपगमान् ॥ १८८ ॥

यश्चापि पुरुषान्तरप्रत्ययवदिति साधर्म्यदृष्टान्तः स साध्यविकल इति दर्शयन्नाह—
प्रकाशकानपेक्षं चेत्यादि ।

प्रकाशकानपेक्षं च स्वचिद्रूपं प्रजायते ।

अन्यविज्ञानमप्येवं साध्यशून्यं निदर्शनम् ॥ १८९ ॥

यतः पुरुषान्तरीयकमपि ज्ञानं प्रकाशकान्तरानपेक्षं स्वसंविद्रूपमेवोपजायते । तेन
तत्त्वादिव्यतिरेकसंवेदकसंवेद्यत्वेन साध्येन शून्यमिदं निदर्शनम् ॥ १८९ ॥

अथापि स्यान्नान्यदीयं चित्तमात्रमुदाहरणत्वेनानिप्रेतं किन्तु यस्मिन्विषये विज्ञान-
नमागृहीततद्राकारमुपजायते तदिहोदाहरणमिष्टमित्याह—तदाकारोपरक्तेनेत्यादि ।

तदाकारोपरक्तेन यदन्येन प्रवेद्यते ।

तस्योदाहरणत्वेऽपि भवेदन्येन संशयः ॥ १९० ॥

एवमपि यत्स्वसंविद्रूपमेव ज्ञानं ज्ञानान्तरसंवेदनरहितमुत्पद्यते तेन मंगयो भवे-
द(तो) नैकान्तिको हेतुरिति यावन् । अथ तदपि स्वव्यतिरेकसंवेदकसंवेद्यमुदयव्यय-
धर्मकत्वप्रमेयत्वस्वर्यनागप्रमाणत्वेभ्यो विषयवदिति मतम् । तदत्रापि नाप्यविपर्यये
बाधकाभावाद्द्वयतिरेको न निश्चितः । उत्तरोत्तरज्ञानानुभवे चानवस्था । न ह्यव्यक्त-
व्यक्तिको विषयः सिद्धयेन् । ततश्चैकविषयसिद्धयर्थं ज्ञानपरम्परानुसरतः सरुलमेव
पुरपायुपनुपयुज्येत । अथापि किञ्चिज्ज्ञानमनवत्सामिदात्त्वसंविदितरूपमेवेति द्यत
इति । तथा तेनैवोदयव्ययधर्मकत्वादीनां हेतूनामनैगान्तिगता । तद्वदेवान्देषानपि
ज्ञानानां स्वसंवेदनत्वान्भ्युपगमे कः प्रक्षेपः । अथ तदुत्संविदितरूपमेवेत्यने । एवमपि
तदसिद्धौ सर्वेषां पूर्वज्ञानानामप्रतिस्तिरितमिष्यत्त्वात्प्रसिद्धत्वात् । तदत्र विषयोऽपि
न प्रसिद्धयेन् । येषां तु दिज्ञानादिनां मतं सर्वमेव ज्ञानं प्राग्ज्ञानैवैतुर्थात्त्ययमेव
प्रकाशते—न तु ज्ञानान्तरेण वेद्यत इति, तदत्रापि नाप्यसिद्धता दोषोऽन्यत्र एव ।
एवमन्येष्वपि कारणावसत्त्ववन्वापि तु साधनेऽपि नित्यतात्पर्यादिविदोना वाक्याः ।
यश्चापि सदाशीलाणि धर्मिणिर्गणानां मतं तत्पूर्ववन्मतेषां, न ह्यन्य प्रकृतत्वात्प्रसिद्धादा-

भावोऽस्ति । तथाहि—एतावता किं न गतम्, मदीयाः प्रत्यक्षादिप्रत्याया मदीयगरी-
रादिव्यतिरिक्तसंवेदकसंवेद्या इति । प्रत्यक्षानुमानादिप्रविभागेनापि धर्मिप्रभेदोऽनर्थक
एव, मदीयाः प्रत्याया इत्येतावतैव गतत्वान् । न चापि प्रतिवादिनो यथोक्तविशेषण-
विशिष्टो धर्मा सिद्ध इत्याश्रयासिद्धता च हेतूनाम् । अथाऽपि विफलं विशेषणमुपा-
दाय तत्साधनार्थमन्यदेव साधनमुच्यते । तथा सति प्रकृतार्थादप्रकृतसंवद्धार्यमर्था-
न्तरं निग्रहस्थानं भवेत् ॥ १९० ॥

क्वचित्समाश्रितत्वं च यदीच्छादेः प्रसाध्यते ।

तत्र कारणमात्रं चेदाश्रयः परिकल्प्यते ॥ १९१ ॥

इष्टसिद्धिस्तदाधारस्त्वाश्रयश्चेन्मतस्तव ।

तथाऽपि गतिशून्यस्य निष्फलाऽऽधारकल्पना ॥ १९२ ॥

यच्चोक्तम्—इच्छादयश्चेत्यादि, तत्र यदि कारणमात्रमाश्रय इच्छादीनां साध्यते,
तदा सिद्धसाध्यता, न हि निष्कारणा इच्छादयोऽस्माभिरिष्यन्ते । चतुर्भिश्चित्तचैत्ता
हीति वचनात् । परिकल्प्यत इति । वर्ण्यत इत्यर्थः । अथाधारलक्षण आश्रयः
साध्यते तदाऽपि प्रतिज्ञार्थस्यानुमानवाधितत्वान्न तेन हेतोर्व्याप्तिः सिद्ध्यतीति दर्श-
यति—तदाधार इत्यादि । तेषामिच्छादीनामाधारस्तदाधारः । मूर्त्तानां हि भावानां
प्रसर्पणधर्माणां स्यादधःपातप्रतिबन्धादाधारकल्पना । ये तु सुखादयो गतिशून्यास्ते-
षामधःपातनासंभवात्किंकुर्वन्नात्मादिराधारः स्यात् ॥ १९१ ॥ १९२ ॥

ननु यथा घटादयो बदरादीनामकिंचित्करा अप्याधारास्तद्वात्मा सुखादीनामा-
धारो भविष्यतीत्याह—आश्रय इत्यादि ।

आश्रयो बदरादीनां कुण्डादिरूपपद्यते ।

गतेर्विबन्धकरणाद्विशेषोत्पादनेन वा ॥ १९३ ॥

गतेर्विबन्धकरणादित्यक्षणिकपक्षे । विशेषोत्पादनेन वेति क्षणिकपक्षे । उपादान-
कारणसमानदेशोत्पादनं तत् । अयं द्विविधोऽपि प्रकार इच्छादीनां न संभवतीति न
तेषां कश्चिदाधारो युक्तः ॥ १९३ ॥

यच्चापि वस्तुत्वे सतीति विशेषणं तदनर्थकमेव व्यवच्छेद्याभावादिति दर्शयन्नाह—
नीरूपस्येत्यादि ।

नीरूपस्य च नाशस्य कार्यत्वं नैव युक्तिमत् ।

अतो विशेषणं व्यर्थं हेतायुक्तं परैरिह ॥ १९४ ॥

यदि हि विनाशस्य कार्यत्वं संभवेत्तदा तद्व्यवच्छेदाय वस्तुत्वे सतीति विशेषणं सार्थकं भवेत् । यावता तस्यावस्तुतया हेतुभिर्न किञ्चित्क्रियत इति कथं हेतुमत्ता भवेत् । प्रयोगः—यद्वस्तु न तत्कस्यचित्कार्यम्, यथा जगद्विषाणम् । अवस्तु च नाश इति व्यापकविरुद्धोपलब्धेः । कार्यत्वे सति वस्तुत्वप्रसङ्गः सुखादिवदितीदमत्र वाधकं प्रमाणम् । किञ्चाभ्युपगमविरोधो भवताम् । तथाहि—कार्यमित्याललाभ्यात्कारणसमवायात्सत्तासमवायाद्वाऽभिधानप्रत्ययौ भवतः । न च विनाशस्य द्रव्यादिस्वभावरहितस्य स्वकारणे समवायोऽस्ति । तत्र वा सत्तायाः । तस्य नीरूपत्वान् । अन्यथा ह्यसौ द्रव्यादिवदाश्रितोऽपि स्याद्वस्तु चेति न हेतुविशेषणेन व्यवच्छेदो भवेत् । अतो वस्तुत्वे सतीति विशेषणं व्यर्थम् ॥ १९४ ॥

रूपादिप्रत्यया इत्यादावाह—मयेत्यादि ।

मयेति प्रतिसन्धानमवियोपप्लवादिदम् ।

क्षणिकेष्वपि सर्वेषु कर्त्रैकत्वादिभासतः ॥ १९५ ॥

मिध्याविकल्पतश्चास्मान्न युक्ता तत्त्वसंस्थितिः ।

सामर्थ्यभेदाद्भिन्नोऽपि भवत्येकनिबन्धनम् ॥ १९६ ॥

नया दृष्टं नया धृतमित्येवं यदेकज्ञाननिमित्तत्वेन प्रत्ययानां घटनलक्षणं प्रति-
सन्धानं तदेतदनैकान्तिवम् । यतः क्षणिकेष्वपि भावेषु भ्रान्तादेकरुत्वाभिमानतः
प्रतिसन्धानसंभवात् । तस्मादेवंभूतात्प्रतिसन्धानान्न युक्ता वस्तुव्यवस्था । कथं पुनर्भ-
वतः क्षणाः प्रतिसन्धाननिमित्तत्वानुपगम्यन्तीत्याह—सामर्थ्यभेदादित्यादि । साम-
र्थ्यभेदान्—सामर्थ्यविशेषान् । अनेकोऽप्यर्थ एकाकारपरानर्गादिगर्पस्त्वैकस्य निद-
न्धनम्—शरणम्, यथा गृहच्छादयो ज्वरान्निनन इति पश्चाद्विन्तरेण प्रतिज्ञा-
दिष्यति ॥ १९५ ॥ १९६ ॥

अथ भ्रान्तत्वमेव कथमन्य निश्चिनन्त्याह—एकानुगामीत्यादि ।

एकानुगामिशार्थत्वे पौर्वापर्यं विन्ध्यते ।

रूपशब्दाद्विचित्तानां शक्तकारणनिश्चये ॥ १९७ ॥

यदि हेतुस्य पूर्वोत्तरस्य वस्तुपातित्वात्कारणनिश्चयस्य कार्यत्वमेव न किञ्चिद्व्यवधानं
स्यात्तत्र प्रसन्नोपलब्धेयं विद्यते । अदिक्कतव्यवधानेन युक्तोत्तरेणव्यवधानम् । न
वापि निश्चय परमेष्ठाऽस्ति । तस्य निश्चिनन्त्याह— १९७ ।

किं च सामान्येन कारणपूर्वकत्वमात्रं प्रसाध्यते तदा सिद्धसाध्यतेति दर्शयति—
एकानन्तरेत्यादि ।

एकानन्तरविज्ञानात् पड्विज्ञानसमुद्भवः ।

युगपद्वेद्यते व्यक्तमत इष्टप्रसाधनम् ॥ १९८ ॥

यत एकस्मादनन्तरविज्ञानात्समनन्तरप्रत्ययात् पण्णां चक्षुरादिविज्ञानानामुत्पादः
स्पष्टं संवेद्यते । तथा हि—यदैव नर्त्तकीरूपं पश्यति, तदैव मुरजादिशब्दं शृणोति,
कुवल्यादिगन्धं च जिघ्रति, कर्पूरादिरसमास्वादयति, व्यजनानिलादिस्पर्शं चानुभ-
वति, वस्त्रादि च मनसाऽऽदातुं चिन्तयति । न चालातचक्रदर्शनवत्तदृष्टिराशुसंचा-
रादिति युक्तं वक्तुम् । अस्पष्टप्रतिभासितत्वप्रसङ्गात् । तथा हि—दर्शनानां प्रतिस-
न्धानादयं सकृद्रहाभिमानो भवता वर्ण्यते । प्रतिसन्धानं च स्मृत्या क्रियते । सा
चातीतविषयत्वादस्पष्टा । स्पष्टश्चायं सकृद्रूपादिप्रतिभासः संवेद्यते । किंच सरो रस
इत्यादौ सुतरामाशु सकारादिवर्णग्राहिणां ज्ञानानामुदयोऽस्तीति । अत्राऽपि सकृद्र-
हाभिमानः स्यात् । ततश्च न क्वचित् क्रमो व्यवसीयेत । एतच्च पश्चाद्विस्तरेण प्रतिपा-
दयिष्यते । इह तु व्यक्तमिति वचनात्परिहारदिक् प्रदर्शितैव ॥ १९८ ॥

अथ नित्यैकरूपपदार्थहेतुत्वादेपामेकनिमित्तत्वं प्रसाध्यते, तदा व्याप्तेरनुमानवा-
धेति दर्शयति—क्रमिणामित्यादि ।

क्रमिणां त्वेकहेतुत्वं नैवेत्युक्तमनन्तरम् ।

अतोऽनुमानवाधाऽस्मिन्व्याप्तेर्व्यक्तं समीक्ष्यते ॥ १९९ ॥

अनन्तरमिति । एकानुगामीत्यादिना । तत्रेदं वाधनम्, ये सन्निहिता अप्रति-
क्ष्यं च १" स्ते युगपदेव भवन्ति । यथा समग्रसामग्रीकाः सकृद्भाविनोऽङ्कुरा-
यः । सन्निहिताप्रतिबद्धसामर्थ्यकारणाश्च देवदत्तस्य रूपादिविषयाः प्रत्यया इति
स्वभावहेतुः । न चैवं संभवति । तस्माद्विपर्ययः ॥ १९९ ॥

दृष्टान्तस्यापि साध्यविकलतेति दर्शयति—नर्त्तकीत्यादि ।

नर्त्तकीभ्रूलताभङ्गो नैवैकः परमार्थतः ।

अनेकाणुसमूहत्वादेकत्वं तस्य कल्पितम् ॥ २०० ॥

न हि नर्त्तकीभ्रूलतादिरेकोऽस्ति तस्यानेकाणुसमूहत्वान् । यद्येवं कथमेकशब्दवि-
षयत्वं तस्य भवतीत्याह—एकत्वं तस्य कल्पितमिति ॥ २०० ॥

अथ कल्पनायाः किं निबन्धनमित्याह—एककार्योपयोगित्वादित्यादि ।

एककार्योपयोगित्वादेकशब्दस्य गोचरः ।

साध्योऽप्येवंविधोऽभीष्टो यदि सिद्धप्रसाधनम् ॥ २०१ ॥

यस्माद्गतौ भ्रूलताभङ्ग एकस्मिन्कार्ये चक्षुर्विज्ञानादिक उपयुज्यते, तस्माद्भिन्नो-
ऽप्येकशब्दविषयो भवति । अथापि स्यादस्मान्निरेवंविध एव कस्मिन्कत्वः साध्योऽ-
भिप्रेतः (अतः) साध्यविकलता दृष्टान्तस्य न भवतीत्याह—साध्योऽपीत्यादि । एवं
हि सिद्धसाध्यता, पूर्वापरीभूतानां संस्काराणामेकप्रत्ययनिमित्तानेकसत्त्वप्रज्ञप्रिविषय-
त्वान् ॥ २०१ ॥

यच्चोक्तं बुद्धीन्द्रियादीत्यादि, अत्राह—बुद्धिचित्तेत्यादि ।

बुद्धिचित्तादिशब्दानां व्यतिरिक्ताभिधायिता ।

नैवैकपदभावेऽपि पर्यायाणां समस्ति नः ॥ २०२ ॥

अतोऽनैकान्तिको हेतुर्न नूक्तं तद्विशेषणम् ।

उच्यते नैव सिद्धं तच्चेतःपर्यायतास्थितेः ॥ २०३ ॥

अहङ्काराश्रयत्वेन चित्तमात्मेति गीयते ।

संवृत्त्या वस्तुवृत्त्या तु विषयोऽस्य न विद्यते ॥ २०४ ॥

एकपदत्वादित्यनैवान्तिको हेतुः । तथाहि—बुद्धिचित्तं ज्ञाननिन्द्रियमङ्गं वेदना
चित्ततुः कायः शरीरमित्यादीनां बुद्धीन्द्रियवेदनाशरीरपर्यायाणामेकपदत्वेऽपि नान्त-
न्मतेऽस्ति तद्व्यतिरिक्तपदार्थान्निधायितेति ततो विषयाद्वास्तुव्यतिरेकान्निवन्वम् ।
ननु चेदमेवागह्य सिद्धपर्यायमित्येवे सतीति तस्य हेतोर्विशेषणमुक्तं तन्मन्मन्त-
न्विकता भवति, तदत्रान्निधीयते । अस्मिन्नेतद्वेतुविशेषणम्, यस्मान् ? चेत्तःपर्य-
वास्थितेः । आलेख्येतस्य चित्तपर्यायत्वव्यवस्थानान् । यथोक्तम् . “चित्तमेवाद्वात्तारम-
भयत्वादात्मेत्युपचर्यते” इति । आत्मेत्युपचर्यते—एवमस्ति इत्यर्थः । तेन चतु-
सुदपोत्तवारेण सुरयानंभवानुपचारेण न पुन इति तदन्विशेषणमिति ज्ञानातिरि प्रती-
कम् । एतदेव गीयते इत्यनेन स्पष्टयति । तस्मादस्मिन्निमित्तो हेतुः । एतद्
संवृत्त्या मदिपदत्वमुपगम्यात् हेतोरनैकान्तिकपदत्वम् । यद्यपि तु यस्मात्तद् हे
दुस्कारिण्यतिरिक्तं पर्यायान्तिव प्रत्ययते तदा वरमिहोक्तं नान्तिकपदत्वम् एतद्
हेतुरिति दर्शयति—वस्तुवृत्तेत्यादि । यद्यप्येवमिति नान्तिकपदत्वम्

एतद्विद्वत्स्य निवृत्तावन्यनिवृत्तिप्रसङ्गोऽसङ्गत एव स्यादतिप्रसङ्गान् । न हि बन्ध्या-
पुत्रनिवृत्तौ तदसंबद्धानां प्राणादीनां निवृत्तिर्भवति । तस्माद्यथा बन्ध्यासूनुनिवृत्तौ
तदसंबद्धानामपि प्राणादीनां निवृत्तिः प्राप्नोति घटादिवदिति केनचित्प्रसङ्गापादनं
त्रियणाणमनैकान्तिकं भवति, एवं तत्राप्येतदात्मनिवृत्तौ प्राणादिनिवृत्तिप्रसङ्गमन-
कान्तिकमेव, संबन्धासिद्धेरिति भावः ॥ २०७ ॥ २०८ ॥

कथं पुनः संबन्धासिद्धिरित्याह—न तावदित्यादि ।

न तावद्विह तादात्म्यं भेदाङ्गीकरणात्तयोः ।

कार्यकारणता नापि यौगपद्यप्रसङ्गतः ॥ २०९ ॥

तदात्मनो निवृत्तौ हि तत्सम्बन्धविवर्जिताः ।

किमपी धिनिवर्तन्ते प्राणापानादयस्तनोः ॥ २१० ॥

भेदाङ्गीकरणात्तयोरिति । तयोरात्मप्राणादिकयोर्न तादात्म्यलक्षणः संबन्धो-
ऽस्ति, स्वभावभेदान्युपगमात् । तथाहि—अनित्या अत्रापिनो मूर्त्तश्च प्राणादयः,
तद्विपर्ययत्वात्मा । नापि तदुत्पत्तिलक्षणः, प्राणादीनामविपर्ययत्वेन यौगपद्य-
प्रसङ्गात् । न चैतद्व्यतिरेकेण संबन्धान्तरमस्ति । तस्मात्संबन्धरहिताः प्राणादयः
जिनिति तनोः शरीराज्जीवनविशिष्टाद्विनिवर्तन्ते । नैव । तेनानैकान्तिको हेतुरिति
भावः । एतेनेच्छाद्वेषप्रयत्नमुत्सृष्टः ज्ञानादीनि चान्यात्मलिङ्गत्वेन परेष्वानि तानि
प्रतिपिद्धानि द्रष्टव्यानि, संबन्धासिद्धेः । प्रयोगः—ये यत्र न प्रतिवृत्तान्ते तस्य
गमना न भवन्ति, यथा तिलादेर्द्वेषादयः, न प्रतिवृत्तान्ते प्राणाद्ये आत्मनीति
व्यापन्युपलब्धिः । न चासिद्धो हेतुः । पूर्वं द्विविधत्वानि संबन्धस्य निरूपकान् ।
न चाप्यनैकान्तिकः, सर्वस्य सर्वगमनत्वत्पत्त्यात् । न चानि निरूप्यः, नपदे भाग-
दिति । यथाप्याह—“बहुः प्रल्लिङ्गः जल्पप्रसिद्धे रिति, तद्वत्सिद्धम् । न हि
चक्षुरादीनां परमाणुं जल्पत्वं सिद्धम्, विज्ञानोत्पत्तौ सर्वेषां हेतुभावस्य तुल्य-
त्वात् । सेनजामात्रपरिणतिरित्याह कर्तव्यपरिणतव्यत्वात् । नैकान्तिकत्वान्ते निवृ-
त्ताप्यता, परिणतित्वानिरूपकत्वात् । परमाणुं—हेतुमन्तेनैकान्तिकत्वम् । तदा-
भूतेन पर्याय इति चक्षुरादीनां प्रतिवृत्तिसिद्धेः ॥ २०९ ॥ २१०

यद्येवं संबन्धासिद्धिरिति चेत्—इदं चेत्—

एवं च सादनैः सदैवात्मसत्त्वात्प्रतिष्ठितः ।

नित्य(व्यापित्वयो)रस्य साधर्यनिर्निर्दोषम् ॥ २११ ॥

आद्यज्ञानवत्, मदीयशरीरवत्, इति यदेतन्निदर्शनमुक्तं तद्यथोक्तसाध्यधर्मविक-
लमात्मनोऽसिद्धत्वात् । अतोऽनैकान्तिकता हेतोः ॥ २११ ॥

अन्यैरित्यादिना पुनरप्युदयोत्करभाविविकारैर्मतमाशङ्कते ।

अन्यैः प्रत्यक्षसिद्धत्वमात्मनः परिकल्पितम् ।

स्वसंवेद्यो ह्यहङ्कारस्तस्यात्मा विषयो मतः ॥ २१२ ॥

ते ह्येवमाहुः—प्रत्यक्षत एवात्मा सिद्धः, तथाहि—लिङ्गलिङ्गिसंवन्यस्मृत्यनपेक्ष-
महमिति ज्ञानं रूपादिज्ञानवत्प्रत्यक्षम् । अस्य च न रूपादिविषयः, तद्विज्ञानमिन्न-
प्रतिभासत्त्वात् । तस्मादन्य एव विषय इति ॥ २१२ ॥

तदयुक्तमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तदयुक्तमहङ्कारे तद्रूपानवभासनात् ।

न हि नित्यविभुत्वादिनिर्भासस्तत्र लक्ष्यते ॥ २१३ ॥

गौरवर्णादिनिर्भासो व्यक्तं तत्र तु विद्यते ।

तत्स्वभावो न चाऽऽत्मेष्टो नायं तद्विषयस्ततः ॥ २१४ ॥

असिद्धमहङ्कारस्यात्मविषयत्वं तदाकारशून्यत्वात् । प्रयोगः—यद्यदाकारशून्यं न
तद्विषयम् । यथा चक्षुर्ज्ञानं न शब्दविषयम् । आत्माकारशून्यं चाहमिति ज्ञानमिति
व्यापकानुपलब्धिः । न चायमसिद्धो हेतुरिति दर्शयति—न हीत्यादि । तथा हि—
नित्यविभुत्वचेतनत्वादिगुणोपेत आत्मेप्यते । न चात्राहम्प्रत्यये नित्यत्वादिप्रतिभासो
लक्ष्यते । किंतु गौरोऽहं मन्दलोचनः परिकृशस्त्रीत्रवेदनामिन्न इत्यादिदेहावस्थासं-
स्पर्शेनोत्पत्तेर्गौरवर्णादिलक्षणः प्रतिभासः प्रतीयते । तस्मादेहाद्यवस्थासंस्पर्शेनोत्पद्यमा-
नोऽहङ्कारो देहाद्यालम्बन एवेति ज्ञायते । व्यक्तमिति । स्पष्टमस्वलदृत्तित्वान् ।
ततश्च यदुक्तमुदयोत्करप्रभृतिभिः—उपभोगायतने शरीरेऽयमात्मोपचारः, यथाऽनु-
कूले भृत्ये राजा ऋते, य एवाहं स एवायं मे भृत्य इति । तद्रूपान् भवति । तथा
हि—यद्ययं गौणः स्यात्तदा स्वलदृत्तिर्भवेत् । न हि लोके सिंहमाणवक्रयोर्मुख्या-
रोपितयोर्द्वयोरपि सिंह इत्यस्वल्लिता बुद्धिर्भवति । मदीयाः शरीराद्य इति व्यतिरे-
कदर्शनान् स्वलदृत्तिरहङ्कारः शरीरादिष्विति चेत् । न । आत्मन्यपि स्वलदृत्तिव-
प्रसङ्गान् । तत्रापि हि मदीय आत्मेति व्यतिरेको दृश्यते । कल्पितोऽत्र भेद इति
चेत् । इतरत्रापि समानमस्तु । तर्हि गौरोऽहमित्यादिप्रत्ययो मुख्यस्तथाऽपि कस्मा-

दात्माऽस्य विषयो न भवतीत्याह—तत्स्वभाव इति । गौरादिस्वभावः । तस्य
रूपादिगुणासंभवान् ॥ २१३ ॥ २१४ ॥

एवं तावत्तदाकारशून्यत्वान्नात्मविषयोऽहङ्कारो युक्त इति वर्णितम् । तत्र विवादा-
भावप्रसङ्गाच्च न युक्त इति दर्शयति—यदीत्यादि ।

यदि प्रत्यक्षगम्यश्च सत्यतः पुरुषो भवेत् ।

तत्किमर्थं विवादोऽयं तत्सत्त्वादौ प्रवर्त्तते ॥ २१५ ॥

तस्यात्मनः सत्त्वनिलत्वविभुत्वादौ ॥ २१५ ॥

स्यादेतद्यथा भवतां प्रत्यक्षीकृतेऽपि नीलादौ तत्स्वभावव्यतिरिक्ते)क्षणिकत्वादौ
विवादः प्रवर्त्तते । तथाऽऽत्मन्यपि भविष्यतीत्याह—तथा हीत्यादि ।

तथा हि निश्चयात्माऽयमहङ्कारः प्रवर्त्तते ।

निश्चयारोपबुद्ध्योश्च बाध्यबाधकता स्थिता ॥ २१६ ॥

युक्तो हि नीलादौ प्रत्यक्षेण गृहीतेऽपि तद्व्यतिरिक्ते क्षणिकत्वादौ विवादः, तस्य
प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पत्वेनानिश्चायकतया क्षणिकत्वादेरनिश्चितत्वान् । भवत्यक्षे तु न
युक्तोऽहन्प्रत्ययस्य सविकल्पकत्वेन निश्चयात्मकतयाऽऽत्मनो निश्चितत्वान् । न च
निश्चयेन विषयीकृते वस्तुनि तद्विपरीताकारग्राहिणः समारोपप्रत्ययस्य प्रवृत्तिरस्ति, येन
विवादो भवेत् । तयोः सहावस्थायित्वेन बाध्यबाधकभावात् । इयमेव हि निश्चयानां
स्वार्थप्रतिपत्तिर्यत्तन्निश्चयनं ते चेन्न निश्चिन्वन्ति, न गृहन्त्येवेति प्रामम् ॥ २१६ ॥

तदेवं परपक्षं निराकृत्य स्वपक्षं स्थापयन्नाह—तस्मादित्यादि ।

तस्मादिच्छादयः सर्वे नैवात्मसमवायिनः ।

क्रमेणोत्पद्यमानत्वाद्बीजाङ्गुरलतादिवत् ॥ २१७ ॥

अथ वाऽऽध्यात्मिकाः सर्वे नैरात्म्याक्रान्तभूर्त्तयः ।

वस्तुसत्त्वादिहेतुभ्यो यथा दाह्या घटादयः ॥ २१८ ॥

प्रयोगः—ये क्रमेणोत्पद्यन्ते ते नात्मसमवायिनो यथा बीजाङ्गुरलतादयः, क्रमे-
णोत्पद्यन्ते च सुखादय इति विरुद्धन्यासोपलब्धेः । आत्मनसमवायित्वविरुद्धेनानात्म-
समवायित्वेन क्रमोत्पत्तेर्यामित्वान् । ननिहितादिग्लगारणत्वाद्युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गो
विपर्यये बाधकं प्रमाणम् । अथवा—ये वस्तुत्वदृक्त्वत्वोत्पत्तिमत्त्वादिधर्मोपेतान्ते नरे
निरात्मानो यथा दाह्या घटादयः, वस्तुत्वादिधर्मोपेताश्चाध्यात्मिका जीवमगिरमनो-
बुद्धिःखसुखादय इति स्वभावहेतुः ॥ २१७ ॥ २१८ ॥

रुधं पुनरत्र व्याप्तिः सिद्धेत्याह—सात्मकत्वेत्यादि ।

सात्मकत्वे हि नित्यत्वं तद्वेत्तृनां प्रसज्यते ।

नित्याश्चार्थक्रियाऽऽशक्ता नातः सत्त्वादिसम्भवः ॥ २१० ॥

यदि सात्मकत्वम्—आत्माधिष्ठितत्वं देहादीनां भवेन्, तदैपामात्मा हेतुः स्यात् । न ह्यकारणमधिष्ठाता युक्तोऽतिप्रसङ्गान् । ततश्च तद्वेत्तृनाम्—आत्महेतुकानां शरीरादीनामविकलकारणतया नित्यत्वम्—अक्रमित्वं प्रसज्येत । स्यादेतद्यदि नाम नित्यत्वमेपां प्रसक्तम्, तथाऽपि वस्तुत्वादिकमनुवृत्तमेवेत्याह—नित्याश्चेत्यादि । नित्याश्च सन्तः शरीरादयोऽर्थक्रियायामशक्ताः, प्रसज्यन्त इति प्रकृतमर्थाद्वचनपरिणामेन संबध्यते । नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधादिति भावः । अर्थक्रियासामर्थ्यनिवृत्तौ च वस्तुत्वनिवृत्तिरर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाद्बस्तुनः । वस्तुत्वनिवृत्तौ सत्त्वादीनामपि वस्तुधर्माणां निवृत्तिरिति सिद्धा व्याप्तिः ॥ २१९ ॥

उद्द्योतकरस्त्वाह—अथ निरात्मकमिति कोऽर्थः साध्यत्वेनेष्टः । यदि तावदात्मनोऽनुपकारकमिति, न दृष्टान्तोऽस्ति । न हि किञ्चिदात्मनोऽनुपकारकमस्ति । अथात्मप्रतिषेध आत्मा शरीरं न भवतीति । कस्य चात्मा शरीरम्, उत्तरपदविषयत्वाच्च निसः, किं सात्मकमिति वाच्यम् । न ह्यसत्युत्तरपदे निसः प्रयोगं पश्यामः, यथा निर्मक्षिकमिति । अथ शरीर आत्मा प्रतिषिध्यते, सिद्धं साध्यस्ति । कस्य वा शरीर आत्मा विद्यते । अथ शरीरमात्मसंबन्धे(न्धि?)न भवतीति । पुनर्दृष्टान्तो नास्ति । सर्वे चैते विशेषप्रतिषेधाः, विशेषप्रतिषेधाच्च सामान्यं गम्यते । एवं सति यत्प्रतिषेद्धव्यं तदभ्यनुज्ञातं भवति । अथात्मशब्दः शब्दत्वादनित्यविषय इति साध्यते । तथाऽपि नित्यशब्देनानैकान्तिकः । शरीरादीनां चोपचारादात्मवाच्यत्वात्सिद्धसाधनम् । अथ शरीरादिव्यतिरिक्तानित्यपदार्थविषयत्वेनानित्यविषय आत्मशब्दः साध्यते । तथापि रूपादिव्यतिरिक्तविषयाभ्युपगमाद्विरोध इति । तदेतत्प्रतिषिध्यते—घटादिष्वित्यादि ।

घटादिषु समानं च यवैरात्मा(यन्नैरात्म्यं?)निषिध्यते ।

परैर्जीवच्छरीरेऽस्मिंस्तदस्माभिः प्रसाध्यते ॥ २२० ॥

तदेतद्भवतोऽपि तुल्यं चोद्यम् । तथाहि—घटादिषु बाह्येषु आत्मानधिष्ठितत्वेन तदुपभोगानायतनत्वेन वा नैरात्म्यं भवद्विरपीष्यत एव । अन्यथा नेदं निरात्मकं जीवशरीरमप्राणादिमत्त्वप्रसङ्गाद्घटादिवदिति प्रसङ्गे दृष्टान्तत्वेन तेषामुपादानं न

स्मामिरचिरकालावस्थायित्त्रनिवन्धना प्रदीपादौ क्षणिकगच्छप्रवृत्तिरतः सामान्येन क्षणिकत्वं सिद्धमेवेति । यद्येवमात्मगच्छप्रवृत्तिरप्यस्मामिरहङ्कारसंमिश्रिते चेतसीष्टैवेति सिद्धः सामान्येनात्मा । यद्योक्तम्—अथात्मगच्छोऽनित्यत्वविषय इत्यादिपक्षद्वयम्, तदप्यसङ्गतमेव । अनभ्युपगमात् । न ह्यात्मगच्छस्य कश्चित्परमार्थेन विषयोऽभ्युपगतः । नापि रूपादिव्यतिरिक्तः । न चापि नित्यगच्छस्य परमार्थेन कचिन्नित्ये वस्तुनि वृत्तिः सिद्धा, येन व्यभिचारः स्यात् । नापि शरीरादिष्वात्मगच्छस्योपचाराद् वृत्तिरस्वलद्रुतित्वादित्युक्तमतो न प्रसिद्धसाधनम् ॥ २२० ॥

इत्थमात्माप्रसिद्धौ च प्रक्रिया तत्र या कृता ।

निरास्पदैव सा सर्वा वन्ध्यापुत्र इव स्थिता ॥ २२१ ॥

इति नैयायिकवैशेषिकपरिकल्पितात्मपरीक्षा ।

तदेवमात्माख्यस्य धर्मिणः प्रमाणव्याहृतत्वेनाप्रसिद्धत्वात्तत्र या कर्तृत्वभोक्तृत्वादिप्रक्रिया भवद्भिरुपचरिता सा वन्ध्यापुत्र इव निरास्पदेति न पृथग्दूषणमस्याः क्रियते । आश्रयनिराकरणेनैवास्याः प्रतिक्षिप्तत्वात् । कृतनाशाकृताभ्यागमदोषश्च यथा न भवति तथा कर्मफलसंबन्धपरीक्षायां प्रतिपादयिष्यते ॥ २२१ ॥

इति नैयायिकवैशेषिकपरिकल्पितात्मपरीक्षा ।

मीमांसकपरिकल्पितात्मनिराकरणमाह—व्यावृत्त्यनुगमात्मानमित्यादि ।

व्यावृत्त्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पुनः ।

चैतन्यरूपमिच्छन्ति चैतन्यं बुद्धिलक्षणम् ॥ २२२ ॥

व्यावृत्तिः—सुखदुःखाद्यवस्थानां परस्परतो भेदाः, अनुगमः—चैतन्यद्रव्यत्वसत्त्वादीनामनुवृत्तिः, तावेतौ व्यावृत्त्यनुगमावात्मा स्वभावो यस्येति विग्रहः । एतदुक्तं भवति—सुखादिरूपेण व्यावृत्तं सत्त्वादिरूपेणानुगतमात्मानं चिद्रूपमपरे जैमिनीया वर्णयन्ति । तच्च चैतन्यं न बुद्धिव्यतिरेकेणान्यत्, यथा साङ्ख्यैरिष्यते, किं तर्हि ? बुद्धिरेवेति दर्शयति—चैतन्यं बुद्धिलक्षणमिति । बुद्धिलक्षणम्—बुद्धेः स्वरूपमित्यर्थः । बुद्धिव्यतिरेकेणापरस्य चिद्रूपत्वाप्रतीतेरिति भावः ॥ २२२ ॥

कथं पुनरेकस्यात्मनः परस्परविरुद्धं व्यावृत्त्यनुगमात्मकं स्वभावद्वयं युज्यत इत्याह—यथाऽहेरित्यादि ।

यथाऽहेः कुण्डलावस्था व्यपैति तद्रनन्तरम् ।
 संभवत्यार्जवावस्था सर्पत्वं त्वनुवर्त्तते ॥ २२३ ॥
 तथैव नित्यचैतन्यस्वभावस्यात्मनोऽपि न ।
 निःशेषरूपविगमः सर्वत्यानुगमोऽपि वा ॥ २२४ ॥
 किन्त्वस्य विनिवर्त्तन्ते सुखदुःखादिलक्षणाः ।
 अवस्थास्ताश्च जायन्ते चैतन्यं त्वनुवर्त्तते ॥ २२५ ॥

यथा क्लिष्टैः—सर्पत्वं क्लिष्टापि सतः कुण्डलावस्थानिष्ठत्वावर्जवावस्थाप्रादुर्भावः,
 सर्पत्वं पुनरवस्थाद्वयेऽप्यनुवर्त्तते, तथाऽऽत्मनोऽपि नित्यचैतन्यस्वभावत्वं क्लिष्टापि सतो
 नाशेषस्वभावविगमो नापि नैयायिकादिपरिकल्पितत्वात्मवद्गोपस्वभावानुगमः, किं
 तर्हि ? सुखाद्यवस्था निवर्त्तन्ते प्रवर्त्तन्ते च, चैतन्यरूपं तु सर्वत्रानुयायीत्यतो न विरोध
 इति समुदायार्थः । अव्यवार्थस्तूच्यते—नित्यचैतन्यस्वभावस्येति । नित्यं चैतन्यं
 स्वभावो यस्येति विग्रहः । सर्वस्येति । रूपस्येति शेषः । अनुगमोऽपि वेति ।
 नेति प्रकृतेन संबन्धः । ताश्चेति । सुखदुःखाद्यवस्थाः ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ २२५ ॥

अथ कलादेकान्तेन व्यावृत्तिपक्ष एव नाभीयते यथा वैद्विनिरन्वयविनागदा-
 दिभिरिष्यते, एवान्तिको वाऽन्वयो यथा नैयायिकादिभिराभीयते इत्यार—स्वाता-
 न्त्यादि ।

स्वातां सत्यन्तनाशे हि कृतनाशाकृतागमौ ।
 सुखदुःखादिभोगश्च नैव स्यादेकरूपिणः ॥ २२६ ॥

यदि हि निरन्वयो विनागः स्यात्, तदा कृतत्व नर्तनो नमः स्यात्, कृतुः
 पञ्चान्तिसंबन्धात् । अतएवाप्यन्तस्य स्यादेकैः पञ्चान्तिसंबन्धात् । अतएव
 चालनः सुखदुःखादिभोगो न स्यात्, अकारणत्वात् । अन्वयव्यवहारे भेदव्यवहारे
 विरोधानादात् । तथा चोक्तं हुनारिजेन—“तत्प्रादुर्भावनेन कृतव्यवहारेण ।
 पुरषोऽन्वयव्यवहारेण कृतव्यवहारेण सर्पत्वं” इति ॥ २२६ ॥

ननु चोभयपक्षे तुल्ये वाऽप्यस्या कर्त्तव्यं न तु भेदव्यवहारे, तत्रैव कृतव्यवहारेण
 भयव्यवहारेण प्रवर्त्तित्वात्—न चेत्तदि ।

न च कर्त्तव्यमोक्षव्यवहारे तुल्यव्यवहारेण ननु चिन्ते ।
 ततोऽप्यस्यात् न च स्वात्मसंज्ञानोति ननु च ॥ २२६ ॥

न हि पुंसः कर्तृत्वभोक्तृत्वे अवस्थां समाश्रिते, किन्तु पुरुषमेव । यस्मात्पुमानेव करोति भुङ्क्ते च, न त्ववस्था । ततः—तस्मान्, (तस्य) अवस्थावतः पुरुषस्य, तत्त्वान्—परित्यक्तपूर्वरूपत्वान्, कर्त्तव्यं तत्फलम्—तस्य कर्मणः फलमाप्नोतीत्यदोषः ॥ २२७ ॥

किं पुनरस्यात्मनोऽस्तित्वे साधकं प्रमाणमित्याह—पुमानित्यादि ।

पुमानेवंविधश्चायं प्रत्यभिज्ञानभावतः ।

प्रमीयते प्रवाधा च नैरात्म्यस्यामुनैव हि ॥ २२८ ॥

अहमेव ज्ञातवानहमेव वेद्मीत्यादेरेककर्तृविषयस्य प्रत्यभिज्ञानस्य—भावतः सत्वान्, आत्मा प्रसिद्धः । अमुनैव च प्रत्यभिज्ञानेन बौद्धादिपरिकल्पितस्य नैरात्म्यस्य वाधाऽपि सिद्धा । यथोक्तम्—“तेनास्मात्प्रत्यभिज्ञानात्सर्वलोकावधारितात् । नैरात्म्यवादवाधः स्यात्” इति ॥ २२८ ॥

कथं पुनः प्रत्यभिज्ञानप्रत्ययत एतद्व्यं प्रसिध्यतीत्याह—अहमित्यादि ।

अहं वेद्मीत्यहंबुद्धिर्ज्ञातारं प्रतिपद्यते ।

स चात्मा यदि वा ज्ञानं स्यादेकान्तविनश्वरम् ॥ २२९ ॥

यद्यात्मा विषयस्तस्याश्चतुरस्रं तदाऽखिलम् ।

क्षणिकज्ञानपक्षे तु सर्वमेवातिदुर्घटम् ॥ २३० ॥

तथा हि ज्ञातवान्पूर्वमहमेव च सम्प्रति ।

अहमेव प्रवेद्मीति या बुद्धिरूपजायते ॥ २३१ ॥

तस्या ज्ञानक्षणः को नु विषयः परिकल्प्यते ।

अतीतः साम्प्रतः किं वा किं वाऽसावथ सन्ततिः ॥ २३२ ॥

तत्राऽऽद्ये विषये ज्ञाते ज्ञातवानिति युज्यते ।

जानामीति न युक्तं च नेदानीं वेत्त्यसौ ततः ॥ २३३ ॥

वर्त्तमाने तु विषये प्रवेद्मीत्युपपद्यते ।

ज्ञातवानित्यसत्त्वं तु नैवासीत्प्रागिदं यतः ॥ २३४ ॥

अत एव द्वयं ग्राह्यं नैव नस्याः प्रकल्प्यते ।

न ह्युभौ ज्ञातवन्तौ वा जानीतौ वाऽधुना पुनः ॥ २३५ ॥

सन्तानोऽपि न तद्वाच्यो द्विनयस्याप्यसंभवात् ।

न ह्यसौ ज्ञातवान्पूर्वमवस्तुन्वान्न वाऽधुना ॥ २३६ ॥

तस्मादयमहङ्कारो वर्त्तते यत्र गोचरे ।

उक्तादन्यत्र सिद्धोऽसावात्मा शाश्वतरूपवान् ॥ २३७ ॥

अहं वेद्मीत्ययमहन्प्रत्ययो ज्ञातारं प्रतिपद्यत इत्यत्राविवाद एव, वेद्मीति कर्तृप्र-
त्ययसामानाधिकरण्यात् । स च ज्ञाता भवन्नात्मा वा भवेत् ज्ञानं वा भवत्परिकल्पित-
नैकान्तविनश्वरं क्षणिकमिति कल्पनाद्वयम् । तत्र यद्यात्मेति पक्षस्तदाऽखिलं चतुर-
स्रम्, अग्निमतार्थप्रसिद्धेः । अथ ज्ञानमिति पक्षस्तदा सर्वमतिदुर्बलम् । तथा हि—
अहं ज्ञातवानहमेव च सांप्रतं वेद्मीति योऽयमेककर्तृप्रत्ययमर्गेनाहन्तुद्विरूपजायते
तस्याविज्ञानक्षणे विषयत्वेन कल्पमानः कदाचिदतीतो वा कल्प्यते यद्वा सान्प्रतो
वर्तमान उतातीतसान्प्रतो यद्वा सन्ततिरिति चत्वारः पक्षाः । तत्राद्ये—अतीते
ज्ञाने विषयत्वेन कल्पमानो ज्ञातवानित्ययमाकारावसायो युज्यते, पूर्वं तेन ज्ञा-
तवान् । संप्रति जानामीत्येतद्यु न युक्तम्, न ह्यसावतीतज्ञानक्षणे इदानीं वर्त्त-
मानकाले वेत्ति, तस्य पूर्वनिरुद्धत्वान् । अथ वर्त्तमानं विषय इति द्वितीयः
पक्षस्तदा वेद्मीत्येतद्युक्तम्, इदानीं तस्य वेदकत्वान् । ज्ञातवानित्येवमाकारप्र-
हणं तु न युक्तम् । कत्वान् ? नैवासीत्प्रागिदं यतः । इदमिति वर्त्तमानं ज्ञानम् ।
अत एव—अस्या दुष्टवैतुष्येन प्रवृत्तेः, नातीतं सांप्रतं च विज्ञानद्वयं प्राद्यमिति
सिद्धम् । न हि वर्त्तमानातीतावुभौ ज्ञानलक्षणौ ज्ञातवन्तौ, नापि सांप्रतं जानीतः ।
किं तर्हि ? एको ज्ञातवानपरो जानाति । अत एव सन्तानोऽपि तयाऽहन्तुद्वया
प्राप्तो न भवति, द्वितयस्य—अतीतवर्त्तमानज्ञानक्रियाद्वयस्य संनिकान् । तयोर्हि—
नासौ सन्तानो ज्ञातवान्पूर्वं, नाप्यधुना जानाति, तस्य कल्पितत्वेनानुत्पन्नान्, न
चावस्तनो ज्ञातृत्वं भवति, तस्य वस्तुधर्मत्वान् । तल्लक्षणोक्तमन्वयवित्त्वेन यत्र
विषयेऽयमहङ्कारो वर्त्तते स अलेति सिद्धम् ॥ २२९ ॥ २३० ॥ २३१ ॥
॥ २३२ ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ २३७ ॥

अथ शाश्वतरूपत्वमस्य कथं निरूपयित्वा—व्यतीतेति ।

व्यतीतानाह्नुनिश्चायो ज्ञाताऽप्याह्वयवर्त्तते ।

अहन्प्रत्ययगन्धत्वादिदानीन्तनयोर्द्वयम् । २३८ ॥

एष वा अस्तनो ज्ञाता ज्ञातृत्वान्न एष वा ।

अस्तनज्ञातृवत्तेषां प्रत्ययानां च साप्पन्ना ॥ २३९ ॥

योऽहम्प्रत्ययगम्यः सोऽद्याप्यनुवर्त्तते, यथेदानीन्तनो बोद्धा । अहम्प्रत्ययगम्यश्चाय-
मिदानीन्तनो बोद्धेति स्वभावहेतुः । एष वेति । इदानीन्तनो बोद्धा । तत् एवेति ।
अहम्प्रत्ययगम्यत्वात् । एवं ज्ञातारं धर्मिणं कृत्वा प्रयोगो दर्शितः । सांप्रतमहम्प्रत्य-
यानां साध्यधर्मितां कृत्वा प्रयोगान्तरं दर्शयन्नाह—तेषामित्यादि । तेषामिति—
अतीताद्यतनानामहम्प्रत्ययानाम्, साध्यतेति । साध्यधर्मितेत्यर्थः ॥ २३८ ॥ २३९ ॥
कथमित्याह—एकसन्तानेत्यादि ।

एकसन्तानसम्बन्धज्ञात्रहम्प्रत्ययत्वतः ।

ह्यस्तनाद्यतनाः सर्वे तुल्यार्था एकबुद्धिवत् ॥ २४० ॥

ह्यस्तनाद्यतनाः सर्वे अहम्प्रत्यया इत्ययं साध्यधर्मिनिर्देशः । तुल्यार्था इति साध्य-
धर्मः । एकविषया इत्यर्थः । एकेन देवदत्तादिसन्तानेन संबद्धो यो ज्ञाता तत्र तस्य
वा येऽहम्प्रत्यया एकसन्तानसंबद्धज्ञात्रहम्प्रत्ययाः, तद्भावस्त्वम् । अयं च हेतुनि-
र्देशः । अहम्प्रत्ययत्वमात्रं पुरुषान्तरीयेष्वप्यहङ्कारेषु प्रवर्त्तत इत्यतोऽनैकान्तिकत्वप-
रिहारार्थमेकसन्तानसंबद्धज्ञातृविषयत्वं हेतुविशेषणं कृतम् । एकबुद्धिवदिति दृष्टान्तः ।
तेषामेवाहम्प्रत्ययानां मध्ये विवक्षितैकबुद्धिवदित्यर्थः ॥ २४० ॥

तदत्रेत्यादिनोत्तरपक्षमारभते ।

तदत्र चिन्त्यते नित्यमेकं चैतन्यमिष्यते ।

यदि बुद्धिरपि प्राप्ता तद्रूपैव तथा सति ॥ २४१ ॥

यदि हि चैतन्यं नित्यैकरूपमङ्गीक्रियते तदा बुद्धिरपि चैतन्यरूपाव्यतिरेकान्नित्यै-
करूपा प्राप्नोति । न चैवमिष्टमतोऽभ्युपगमविरोधः प्रतिज्ञायाः । तथा हि भाष्यकारेणो-
क्तम्—क्षणिका हि सा न बुद्धन्तरकालमवतिष्ठत इति । तथा जैमिनिनाऽप्युक्तम्—
सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमिति । नित्यत्वे सति जन्मायोगान् ।
स्ववचनविरोधश्च कुमारिलस्य, यद्योक्तं तेनैव—“न हि तदक्षणमप्यास्ते जायते वा-
ऽप्रमात्मकम् । येनार्थग्रहणे पश्चात्प्राप्तिरित्येतेन्द्रियादिवन्” ॥ इति । एकत्वाच्च बुद्धेः प्रमा-
णपट्टाभ्युपगमविरोधश्च । तथा प्रत्यक्षविरोधोऽपि, निरन्तरमव्यारोपितानेकविधार्थ-
चिन्तायामुदयव्ययानुपद्विणीनां बुद्धीनामतिविस्पष्टमनुभूयमानत्वान् ॥ २४१ ॥

कुमारिलस्तु सर्वं विरोधरागिनपश्यन्नाह—बुद्धीनामित्यादि ।

बुद्धीनामपि चैतन्यस्वाभाव्यान्पुरुषस्य च ।

नित्यत्वमेकताचेष्टा भेदश्चेन्द्रियप्राप्तयः ॥ २४२ ॥

दुद्धीनां पुरपत्य च नित्यत्वमेकता चेष्टा, कस्मान् ? चैतन्यस्वाभाव्यान्—बुद्धि-
लक्षणचैतन्यस्वाभाव्यात्पुरुषस्यात्मन्मतेनेत्यर्थः । कथं तर्हि रूपदुद्धी रसबुद्धिरित्यादि-
भेदः प्रतीयत इत्याह—भेदश्चेद्विषयाश्रय इति । चेच्छब्दः परमताभ्युपगमे ।
यद्येवं क्लृप्त इत्यर्थः ॥ २४२ ॥

स्यादेतद्यदि नित्यैका बुद्धिस्तदा किमिति क्रमेण रूपादीन्प्रतिपद्यते । यावता सङ्ग-
देव प्रतीयाद्विगोपाभावादित्याह—स्वरूपेणेत्यादि ।

स्वरूपेण तथा बहिर्नित्यं दहन्धर्मकाः ।

उपनीतं दहत्यर्थं दाह्यं नान्यन्न चान्यदा ॥ २४३ ॥

यथा किल बहिर्नित्यं दहनात्मनोऽपि सन्न सर्वदा सर्वं दहति, किं तर्हि ? उपनी-
तम्—दौकितमेव दहति । तत्रापि यदेव दाह्यं दग्धुं शक्यं तदेव दहति नाभ्रादि-
कमित्यतो दाह्यमित्याह ॥ २४३ ॥

यथा वेत्यादिना दृष्टान्तान्तरमाह ।

यथा वा दर्पणः स्वच्छो यथा वा स्फटिकोपलः ।

यदेवाऽऽधीयते तत्र तच्छायां प्रतिपद्यते ॥ २४४ ॥

तथैव नित्यचैतन्याः पुमांसो देहवृत्तयः ।

गृह्णन्ति करणानीतान् रूपादीन्धीरसौ च नः ॥ २४५ ॥

मलिनस्य च्छायाप्रतिपन्न्यभावात्स्वच्छ इत्युच्यते । आधीयत इति । तौच्यत
इत्यर्थः । तथैवेति दार्ष्टान्तिगोपदर्शनम् । यद्यपि पुमांसो व्यापिनन्दयाऽप्यदृष्टव्या-
हे एव वर्चमानाश्चक्षुरादिरणोपनीतान्विषयात् गृह्णन्ति, नान्यत्र । चन्देदत्रिंशं
चैतन्यमनावलोकं धीः—बुद्धिः, न तु सात्त्विकवृत्तिरेकिनी इति ॥ २४४ ॥ २४५ ॥

यद्येवं कथमसौ धीर्माद्भिनी प्रतिरेतेतदाह—तेनेनैव नृदिनेव कारन्तु-
पदर्शयन्तुद्धेर्माद्भिनीत्वं मन्धयते ।

तेनोपनेतृत्तरन्ममङ्गित्वाद्भिनी नतिः ।

न नित्यं दाहको यहिर्दाह्यास्तन्निधिना यथा ॥ २४६ ॥

उपनेदारः रूपादीनां निरवकाशं प्रत्यक्षित्वात्पुरुषतः, तेषां मन्धः—मन्धः,
तस्य भङ्गित्वात्—दिनमित्यात्, मद्भिनी मद्भिर्नियते । न तस्यैव मन्धे दिनमित्ये ।
यति तर्हि न तस्यैव निधिनिधिना तस्य मन्धः मन्धयते इति तदुच्यते ।

आह—न नित्यं दाहक इत्यादि । तथा न नित्यं बुद्धिः सर्वमर्थमुपलभते, सर्वदा सर्वस्य विषयस्यासन्निधानादिति भावः ॥ २४६ ॥

अथ नित्यत्वमस्याः कथमवगम्यत इत्याह—तत्रेत्यादि ।

तत्र बोधात्मकत्वेन प्रत्यभिज्ञायते मतिः ।

घटहस्त्यादिवुद्धित्वं तद्भेदाल्लोकसंमतम् ॥ २४७ ॥

तत्रेति वाक्योपन्यासे । बोधात्मकत्वेन—बुद्धिर्बुद्धिरिति, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, शब्दवन्नित्या बुद्धिः । यद्येवमियं घटबुद्धिरियं पटबुद्धिरिति कथमिदं बुद्धीनां वैलक्षण्यं लोके प्रतिपत्तृभिरुपगतमित्याह—घटेत्यादि । तद्भेदादिति । घट-हस्त्यादिभेदात् ॥ २४७ ॥

सैवेत्यादिना, एतदेव स्पष्टयति ।

सैवेति नोच्यते बुद्धिरर्थभेदानुसारिभिः ।

न चास्त्यप्रत्यभिज्ञानमर्थभेद उपाश्रिते ॥ २४८ ॥

अर्थभेदानुसारिभिरिति । प्रतिपत्तृभिः । अनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां अर्थभेदकृत एव बुद्धेर्भेद इति दर्शयति । न चास्त्यप्रत्यभिज्ञानमिति । अस्त्येव प्रत्यभिज्ञानमित्यर्थः ॥ २४८ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

ननु हस्त्यादिशून्यायां भूमावारोपकारिणः ।

प्रत्यया ये प्रवर्तन्ते भेदस्तत्र किमाश्रयः ॥ २४९ ॥

यदि ह्यर्थभेदकृत एव बुद्धेर्भेदस्तदा ये हस्त्यादिशून्यायां भुवि क्रमेण गजतुरगादीनवस्थितान्समारोपयन्तः प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते तेषु भेदः किमाश्रयः प्रतीयेत । नैव कश्चिद्भेदव्यवस्थाश्रयोऽस्तीति यावत् । तथा हि—न स्वतो भेदोऽस्ति । सर्वबुद्धीनामेकत्वाभ्युपगमात् । नाप्युपधानभूतविषयनानात्वान्, तत्रोपघायकस्य कस्यचिदर्थस्याभावात् ॥ २४९ ॥

स्यादेतन्—अर्थशून्यत्वमसिद्धम्, तथाचोक्तं कुमारिलेन—स्वप्रादिप्रत्यये बाह्यं सर्वथा नहि नेप्यते । सर्वत्रालम्बनं बाह्यं देगकालान्यथात्मकम् ॥ इति तदेतदाशङ्कते—अन्यदेशादिभाविन्य इत्यादि ।

अन्यदेशादिभाविन्यो व्यक्तयश्चेन्निबन्धनम् ।

सर्वत्रालम्बनं यस्मादेशकालान्यथात्मकम् ॥ २५० ॥

निबन्धनमिति । बुद्धेर्भेदव्यवस्थानं प्रति कारणानित्यर्थः । देशकालावन्यथात्म-
कावन्यप्रकारौ यस्य तत्तथोक्तम्, देशकालाभ्यां वाऽन्यथाऽऽत्मा यस्येति वि-
ग्रहः ॥ २५० ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

ननु तद्देशसन्बन्धो नैव तासां तथाऽस्ति तत् ।

किमिति प्रतिभासन्ते तेन रूपेण तत्र च ॥ २५१ ॥

यस्मिन् हि देशे येन क्रमेण ताः समारोपिता व्यक्तयस्तदा प्रतिभासन्ते तेन देशेन
संबन्धो नैव तासां देशान्तरकालान्तरगतानां तथा तेन क्रमेणास्ति, तत्किमिति तेन
स्वेच्छासमारोपितरूपेण प्रतिभासन्ते । न ह्यन्येन रूपेणान्यस्य प्रतिभासनं युक्तमिति-
प्रसङ्गान् । एवं हि सर्वमेव ज्ञानं सर्वविषयं प्रसज्येत । ततश्च प्रतिनियतार्थव्यवस्थो-
च्छेद एव स्यात् ॥ २५१ ॥

भवन्मते हि नाकारो बुद्धेर्याहस्तु वर्ण्यते ।

न विवक्षितदेशे च गजयष्ट्यादयः स्थिताः ॥ २५२ ॥

किं च भवतो नीनांसकल्प मते यो भासमानः स जाकारो न बुद्धेः, निन्वन्मौ
वाह्यार्थस्वभावो वर्ण्यते । आकारवान्द्राद्योऽर्थो निराकारा बुद्धिरिति वचनान् । यदि
नामैवंभूतं ततः किमित्याह—न विवक्षितेत्यादि । विवक्षितो देशो यत्र तस्मिन्मा-
रोपः कृतः । ततश्च यद्देशकालसंबन्धात् गजादयस्तद्देशसंबन्धित्वेनैव प्रतिभासेरन् ।
स्वविरहिणि तु देशान्तरे कालान्तरे च किमिति प्रतिभासन्ते । तस्माद्गिरालन्दना
एवैते प्रत्ययाः परमार्थतोऽस्तद्दीर्घस्वभावाश्चलान्नामश्च, चादाचित्कत्वादिति सिद्धम् ।
तत्त्वभावस्य च पुंसोऽनित्यत्वानेकत्वे च लिट्ते । स्थान्ततम्—प्रत्ययस्य पुंसस्य
धर्मः, तेन तस्य भेदेऽपि न पुंसो भेदो धर्मित्वात्स्येति । तदुच्यते । प्रत्ययस्यैतन्मं
बुद्धिर्ज्ञानमित्यन्तर्धान्तरत्वात् । न हि नामभेदान्नेन वत्तूनां स्मरणो न्निवृत्ते । हि
ए नामभेदेऽपि तेषां प्रत्ययानां चैतन्प्राक्तमेव ननुगानित्यन्तिऽमेव । तस्य च चैत-
न्यस्याभेदे प्रत्ययानामपि तत्त्वभावानामविभाग एव । अल्पमा हि विरहधर्मात्प्रत्यय-
देवान्तिहो भेद एव स्यात् । एतेनैव विरहधर्मात्प्रत्ययविशेषेण प्रत्ययस्य बुद्धेः
प्रत्युच्यते । तथा हि—न परित्यक्तकारो न बाहो गजयष्ट्येति नापिचिन्, तस्य
तं तथा परित्यक्तकारालम्बनमृत्तमेव प्रतिविधत्तान् बुद्धेः सर्वप्रत्ययस्य
सुलंपित्वाः सिद्धमिति ॥ २५२ ॥

यथोक्तम्—स्वरूपेण यथा वह्निरित्यादि, तद्दूषणार्थमत्रैवोपचयन्नाह—सर्वार्थेत्यादि ।

सर्वार्थबोधरूपा च यदि बुद्धिः सदा स्थिता ।

सर्वदा सर्वसंवित्तिस्तत्किमर्थं न विद्यते ॥ २५३ ॥

यदि सर्वार्थबोधरूपा सदा बुद्धिरवस्थिता तदा सर्वदा सर्वार्थवेदनप्रसङ्गः ॥२५३॥

कथमित्याह—शब्दोपधानेत्यादि ।

शब्दोपधाना या बुद्धी रसरूपादिगोचरा ।

सैव हीति न चेद्देदास्त्वया चैवोपपादिताः ॥ २५४ ॥

तथा हि—या शब्दोपधाना—शब्दविषया, बुद्धिः, सैव रसरूपादिविषया, नान्या, ततश्चैकार्थानुभववेलायामशेषार्थानुभवप्रसङ्गः, तदुपलम्भात्मिकाया बुद्धेः सर्वदा व्यवस्थितत्वात् । यथोक्तम्—“एकयाऽनेकविज्ञाने बुध्येत सकृदेव तत् । अविशेषाक्रमेणापि माभूत्तदविशेषतः” ॥ इति । न चेदिति । यदि या शब्दोपधाना बुद्धिः सैव रसादिगोचरा नाङ्गीक्रियते, एवं सति भेदो बुद्धीनां भवता स्ववाचैवोपपादितः स्यात् ॥२५४॥

यश्चायं वह्निरुद्धान्तः सोऽप्यसिद्ध इति दर्शयन्नाह—समस्तेत्यादि ।

समस्तदाह्यरूपाणां न नित्यं दहनात्मकः ।

कृशानुरपि निःशेषमन्यथा भस्मसाद्भवेत् ॥ २५५ ॥

न ह्यशेषदाह्यदहनस्वभावो दहनो नित्यमवस्थितोऽन्यथा सकलमेव दाह्यं भस्मसाद्भवेत्, दहनज्वालानुपक्तदाह्यवत्सदासन्निहितस्वदाहकत्वात् । न केवलं बुद्धिः सर्वार्थबोधस्वभावा न भवतीत्यपिशब्देन दर्शयति ॥ २५५ ॥

यद्येवं नित्यदहनात्मकः कृशानुर्न भवति, कथं तर्ह्युपनीतमप्यर्थं दहेदित्याह—
दाह्यार्थसन्निधावित्यादि ।

दाह्यार्थसन्निधावेव तस्य तदाहकात्मता ।

युक्ता सर्वार्थदाहो हि सकृदेवं न सज्यते ॥ २५६ ॥

एवमिति । समनन्तरोदितार्थाभ्युपगमे सति, सर्वार्थदाहो युगपत्र सज्यते—न प्रसज्यत इत्यर्थः । यथोक्तम्—यथा वा दर्पण इत्यादि । तदपि दर्पणादेर्नित्यैकरूपत्वे सति न युज्यत इति दर्शयन्नाह ॥ १५६ ॥

नीलोत्पलादिसंबन्धादित्यादि ।

नीलोत्पलादिसम्बन्धाद्वर्षणस्फटिकादयः ।

तच्छायाविभ्रमोत्पादहेतवः क्षणभङ्गिनः ॥ २५७ ॥

सोपधानेतरावस्थ एक एवेति सर्वदा ।

तच्छायस्तद्वियुक्तो वा स दृश्येतान्यथा पुनः ॥ २५८ ॥

स्फटिकदर्पणादिः प्रतिक्षणध्वंसी सन् नीलोत्पलादिसंपर्काद्विपर्यस्तज्ञानोत्पत्तावा-
धिपत्यं प्रतिपद्यते । अन्यथा—यद्यक्षणिकः सन् छायां प्रतिपद्येत, तदा य एव
सोपधानावस्थः स एवानुपधानावस्थितिरिति कृत्वा, नीलाद्युपधानवियुक्तोऽपि नीला-
दिच्छायः समुपलभ्येत, अपरित्यक्तपूर्वरूपत्वान् । यद्वोपधानावस्थायामपि नीलाद्या-
कारवियुक्तो दृश्येत, पूर्वरूपाविशेषादिति । एतेन—अक्षणिकपक्षे सामान्येन सर्वेषा-
मेव स्फटिकदर्पणादीनां छायाप्रतिपत्तिरपास्ता ॥ २५७ ॥ २५८ ॥

संप्रति क्षणिकाक्षणिकपक्षयोश्छायाप्रतिपत्ति प्रत्येकं तिराकरोति—स्थिरत्वा-
दित्यादि ।

स्थिरत्वान्निर्विभागत्वान्मूर्त्तानामसहस्थितेः ।

विभर्त्ति दर्पणतलं नैव च्छायां कदाचन ॥ २५९ ॥

स्थिरत्वान्—अक्षणिकत्वान्, दर्पणतलं पूर्वच्छायां विभर्त्तीति संबन्धः । क्षणि-
कत्वेऽपि निर्विभागत्वान्न विभर्त्तीति संबन्धनीयम् । तथा हि—इष्टान्तर्गतोद्भवह-
र्षणतले प्रतिदिम्बकमन्तर्गतमुपलभ्यते, न च दर्पणतलस्य विभागः—रन्ध्रमन्त्रि,
निदिटतरावयवसन्निवेशान्, तस्माद्भ्रान्तिरियम् । अथवा—निर्विभागत्वं पूर्वोत्तरव-
स्थायामनानात्वम् । अत्र कारणं स्थिरत्वादिनि । तेनापनयो भवति । स्थिरत्वेन नि-
र्विभागत्वान्—पूर्वोत्तरवस्थारहितत्वाद्गिर्यः । नि च—मूर्त्तानामसहस्थितेः, नैव
दर्पणतलं छायां विभर्त्तीति संबन्धते । तथा हि—दर्पणतले तद्वेदान्तेव पर्वतादिप्र-
तिदिम्बान्मुपलभ्यन्ते, न च मूर्त्ताः पदार्थाः कदाचिदेवैवेदं नानावदन्ते, ऐक्यव्य-
सद्धान् । एतच्च क्षणिकाक्षणिकपक्षे साधारणं दूषणम् ॥ २५९ ॥

स्फटिकत्वादि भवतो नोपधानच्छायाप्रतिपत्तिरिति इति—दार्श्विकत्वादि ।

पार्श्वद्वितीयसंस्थाश्च सुशुभ्रं स्फटिकोपलम् ।

समीक्ष्यन्ते तदेषोऽपि न च्छायां प्रतिपद्यन् ॥ २६० ॥

तथाहि—यदेवाप्तः शितः प्रतिपत्ता जगत्सुमुत्तमं चोदकं स्फटिकमुत्तमम्, तदेव ये पार्श्वद्विपातितान्ते सक्तमेव स्फटिकोत्तमं सुमुत्तमुत्तमम्, न भागताः । ततश्च यदि छायाप्रतिपत्तिस्तस्मात्प्रतिपत्तदा पुनोऽप्रतिपत्तुं इव पार्श्वद्विपातित्वित्योरपि प्रतिपत्तो रक्षाप्रभाया प्रतिपत्तिरभिव्यन्त । अयं च शक्तिप्रतिपत्तिरूपप्रयोरपि साधारणो दोषः ॥ २६० ॥

भेदः प्रत्युपधानं वेत्तादिना तदशक्तिरूपतश्च एव दोषमाह ।

भेदः प्रत्युपधानं च स्फटिकादेः प्रसज्यते ।

तच्छायाप्रतिपत्तिश्चेत्तस्य विद्येन तात्विकी ॥ २६१ ॥

यदि हि परमार्थतः स्फटिकादेरुपधानोपरागप्रतिपत्तिर्भवेत्तदा यथाक्रमभाविनीनामुपधानमुपधानं छायाणां स्वभावभेदात्प्रकृत्यम् । तद्वत्तदात्मनः स्फटिकादेरुपधानमुपधानं प्रति—प्रत्युपधानं—भेदः प्रसज्येत । यदि पुनर्भ्रान्तिरियमित्यद्वीक्रियते तदाऽयमदोष इति ज्ञापनार्थं तात्विकीत्याह ॥ २६१ ॥

तस्माद्भ्रान्तिरियं तेषु विचित्राचिन्त्यशक्तिषु ।

यतश्चैवं पक्षद्वयेऽपि छायाप्रतिपत्तिर्न युज्यते तस्माद्भ्रान्तिरियमिति स्थितम् । यथेवं कस्मात्स्फटिकादावेव सा भ्रान्तिर्भवति न कुड्यादावित्याह—विचित्राचिन्त्यशक्तिष्विति । विचित्राः—नानाप्रकाराः, अचिन्त्याः शक्तयो येषां ते तयोक्ताः । न हि भावानां शक्तिप्रतिनियमः पर्यनुयोगमर्हति, स्वहेतुपरम्पराकृतत्वात्तस्य । भवतानपि चात्रांशे नास्ति विवादः । यथोक्तम्—“अग्निर्दहति नाकाशं कोऽत्र पर्यनुयुज्यताम्” । इति ।

यथेवं बुद्धावपि तर्हि विषयच्छायाप्रतिपत्तिर्भ्रान्तिरेवास्तु माभूच्छायाप्रतिपत्तिरित्याह—

न बुद्धौ भ्रान्तिभावोऽपि युक्तो भेदवियोगतः ॥ २६२ ॥

न बुद्धौ भ्रान्तिसद्भावो युक्तः । न केवलं छायाप्रतिपत्तिर्न युक्तेत्यपिशब्दः । कस्मात् ? भेदवियोगतः—भेदाभावान् । स्फटिकादिषु हि भ्रान्तिर्युक्ता, तेभ्यो भिन्नाया बुद्धेर्भ्रान्तायाः संभवात्, नत्वेवं बुद्धावपरा भ्रान्तिरूपा बुद्धिरस्ति, यस्मादेकैव बुद्धिरिष्टा । न च स्वयमेव बिभ्रमरूपा जायते धीरिति युक्तं वक्तुम्, बुद्धेर्नित्यत्वाभ्युपगमात् ॥ २६२ ॥

यत्सुनरेकज्ञनित्यत्वसाधनार्थं तत्र बोधात्मकत्वेन प्रत्यभिज्ञायते मतिरित्युक्तं
तत्राह—अबोधरूपभेदं त्वित्यादि ।

अबोधरूपभेदं तु समानं सर्वबुद्धिषु ।

आरोप्य प्रत्यभिज्ञानं नानात्वेऽपि प्रवर्त्तते ॥ २६३ ॥

अनैकान्तिकमेतत्प्रत्यभिज्ञानम्, यस्माद्बोधरूपेभ्यो वदादिभ्यो भेदम्—ज्यावृत्ति
समारोप्य प्रत्यभिज्ञानं सर्वबुद्धिषु नानात्वे सत्यपि प्रवर्त्तनानमविरद्धमेव । अवश्यं
चैतद्विज्ञेयम्—यन्नानात्वं एव नति विजातीयव्यावृत्तिनिबन्धनकृतमेतत्प्रत्यभिज्ञानम्,
न पुनरनानात्वं एवेति । तथाहि—निरालम्बनासु समारोपबुद्धिप्रत्ययभेदेऽनुपाश्रिते-
ऽप्यप्रत्यभिज्ञानमत्येव, न हि तत्रैवं भवति, यैव गजद्विप्रासीत्सैव तुरद्वसन्दन-
बुद्धिरिति । प्रसाधितं चानालम्बनत्वमासां बुद्धीनामिति न पुनन्वयते । तेन यदु-
क्तम्—“न चाल्यप्रत्यभिज्ञानमर्थभेदेऽनुपाश्रिते” इति, तदसिद्धमिति प्रतीत-
व्यम् ॥ २६३ ॥

किं च—यदि नित्यैकरूप आत्मेप्यते भवद्भिस्तदा सुखाद्यवस्वामेवो न प्राप्नोति ।
अथ सुखाद्यवस्वामेवोऽभ्युपगम्यते, न तर्हि नित्यैकरूपत्वमन्याभ्युपेयव्यम् । न
एकस्य भेदाभेदा परस्परविरुद्धौ स्वभावौ युक्ताविति । एतद्दोषपरिहारार्थं पठन्नारि-
तेनोक्तं तत्तावदूपयितुमुपक्षिपन्नाह—अवस्थाभेदभेदेनेत्यादि ।

अवस्थाभेदभेदेन शून्योऽप्येकान्तनः स्थिते ।

स्थिरात्मनिर्यत्परैः परिकल्प्यते ॥ २६४ ॥

नापि विशेषधर्मस्याप्यत्यन्तसमुच्छेद इति दर्शयन्नाह—न चैत्यादि ।

न चावस्थान्तरोत्पादे पूर्वाऽत्यन्तं विनश्यति ।

उत्तरानुगुणार्थं तु सामान्यात्मनि लीयते ॥ २६६ ॥

पूर्वेति । सुखाद्यवस्था । यद्येवं सुखाद्यवस्थायामपि दुःखावस्था किं न संवेद्यत इत्याह—उत्तरानुगुणार्थमित्यादि । स्वरूपेणैव हि स्थितायां सुखावस्थायां नोत्तरा दुःखावस्था भवतीत्यतः सा लीयमाना सामान्यात्मनि सर्वावस्थानुगामिनि चैतन्य-द्रव्यत्वालक्षणो उत्तरदुःखावस्थोत्पादानुगुणा भवतीति तदर्थं सा तत्र लीयते ॥२६६॥

यद्येवमवस्थान्तरवत्सामान्यात्मन्यपि लयोऽवस्थानामयुक्तो विरोधादित्याशङ्क्याह—स्वरूपेण हीत्यादि ।

स्वरूपेण ह्यवस्थानामन्योन्यस्य विरोधिता ।

अविरुद्धस्तु सर्वासु सामान्यात्मा प्रतीयते ॥ २६७ ॥

स्वेन सुखादिरूपेणावस्थानां परस्परं विरोधादन्योन्यं लयो न युक्तः, अवस्थान्तरे तु सामान्यात्मनि लये को विरोधो येनासौ तत्र न भवेत्, तथा ह्यसौ सामान्यात्मा सर्वावस्थास्वविरुद्धोऽनुयायी दृश्यते । सर्वस्यामवस्थायां चैतन्यादीनामुपल-म्भान् ॥ २६७ ॥

तत्रेत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तत्र नो चेदवस्थानामेकान्तेन विभिन्नता ।

पुरुषात्तद्व्ययोत्पादे स्यातामस्यापि तौ तथा ॥ २६८ ॥

यदि हि पुरुषादवस्थानामेकान्तेन भेदो नेष्यते, तदा तद्व्ययोत्पादे—तासामवस्थानां व्ययोत्पादे सति, अस्यापि पुंसस्तौ व्ययोत्पादौ स्याताम् । एकान्तेनेति वचनं कथंचिदप्यव्यतिरेकेऽवस्थावदुदयव्ययप्रसङ्गो दुर्वार इति ज्ञापनार्थम् । प्रयोगः—यो यदव्यतिरिक्तस्तस्य तदुत्पादविनाशे सत्युत्पादविनाशो भवतः, यथा तेषामेव सुखादीनां स्वरूपस्य । सुखाद्यव्यतिरिक्तत्वभावश्च पुरुष इति स्वभावहेतुः ॥ २६८ ॥

न चायमनैकान्तिको हेतुरित्यादर्शयन्नाह—विरुद्धेत्यादि ।

विरुद्धधर्मसङ्गे तु भेद एकान्तिको भवेत् ।

पुंसामिव स्वभावेन प्रतिस्वं नियतेन ते ॥ २६९ ॥

यदि ह्यवस्थानामेवोत्पादव्ययां न पुरुषस्वेत्येवमुत्पादानुत्पादलक्षणो विरुद्धधर्मस-

ज्ञोऽभ्युपगम्यते. तदा भेदप्रसङ्गः, यथा पुंसां बहूनां परस्परं प्रतिस्वं नियतेन—प्रत्यात्म-
नियतेन स्वभावेन परस्परतो भेदः । एतावन्मात्रनिबन्धनत्वाद्भेदव्यवहारस्येति भावः ।
पुंसानपि बह्वादिरूपेण परस्परतो भेदो नास्तीत्यतः साध्यविकलतानिवृत्त्यर्थं प्रतिस्वं
नियतेनेत्युक्तम् । प्रत्यात्मनियतं रूपभेदानेकान्तेन भिन्नम्, अन्यथाऽनुभवस्तरणा-
दीनां प्रतिनियमाभावाद्भवस्यासङ्करः स्यात् । प्रयोगः—यद्यदेकयोगक्षेमं न भवति
न तत्तेन सहाभेदि, यथा पुंसांसः परस्परं प्रत्यात्मनियतेन रूपेण भिन्नयोगक्षेमाः ।
नैकयोगक्षेमाश्च सुखाद्यवस्थाः पुंसां सहेति व्यापकानुपलब्धेः ॥ २६९ ॥

यद्योक्तम्—न चायमवस्थान्तरोत्पादे पूर्वाऽत्यन्तं विनश्यतीति तत्राह—स्वरूपे-
णैवेत्यादि ।

स्वरूपेणैव लीयन्ते यद्यवस्थाश्च पुंसि वः ।

दुःखाद्यप्यनुभूयेत नत्सुखादिसमुद्भवे ॥ २७० ॥

अवस्था हि सामान्यात्मनि लीयमानाः स्वरूपेणैव वा तीयेरन्, पररूपेण वा ।
यथायः पक्षः, तदा सुखादिसमुद्भवेऽपि—सुखाद्यवस्थानुभवेऽपि, तदुःगमप्यनुभू-
येत उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वात् ॥ २७० ॥

अथ पररूपेणेति पक्षः, तत्राह—न चेत्यादि ।

न चान्यरूपसङ्क्रान्तावन्यसङ्क्रान्ति(सन्भवः) ।

तादात्म्येन च सङ्क्रान्तिरित्यात्मोदयवान्भवेत् ॥ २७१ ॥

हि च पुंसि सुखादीनां संक्रान्तिस्तादात्म्येनैवेष्टा । तत्राह दुःगमप्यनुभवान्ति-
रादात्मा—पुरुष उदयवान्—स्त्वस्तिनात् भवेत् ॥ २७१ ॥

यद्योक्तम्—“न च कर्तृत्वभोक्तृत्वे एतेऽवस्था सन्निहिते” इति तत्राह—
यदीत्यादि ।

यदि कर्तृत्वभोक्तृत्वे नैवावस्थां ननाश्रिते ।

तदवस्थापतस्तत्त्वात् कर्तृत्वादिर्न भवति ॥ २७२ ॥

यदि हि एतान्भेदानि कर्तृत्वादि स्वरूपवत्त्वं कर्तृत्वान्तो न संभवेत् ।
प्रयोगः—यद्येति कर्तृत्वभोक्तृत्वाः न न कर्तृत्वे न कर्तृत्वे भवेत्, तत्र-
ऽऽवस्था, अतएव कर्तृत्वभोक्तृत्वाः कर्तृत्वादि स्वरूप इति तावन्निर्देशो-
न स्यात् ॥ २७२ ॥

“बुद्धिजन्मनि पुंसश्च विकृतिर्यद्यनित्यता । अथाविकृतिरात्माख्यः प्रमातेति न युज्यते” इति यदेतदाचार्यदिङ्नागपादैरुक्तं तत्र कुमारिलेनोक्तम्—“नानित्यगच्छवाच्यत्वमात्मनो विनिवार्यते । विक्रियामात्रवाचित्वात्तद्गुच्छेदोऽस्य तावता” ॥ इति तदत्र निगमनव्याजेन दोषमाह—तदित्यादि ।

तन्नित्यशब्दवाच्यत्वं नात्मनो विनिवार्यते ।

स्वरूपविक्रियावत्त्वाद्गुच्छेदस्तस्य विद्यते ॥ २७३ ॥

तन्—तस्मान्, नित्यगच्छवाच्यत्वं न वार्यतेऽस्मानिः, स्वोपादानपुरस्सरस्य प्रतिक्षणध्वंसिनश्चैतन्यस्याऽऽसंसारमविच्छेदान् । किन्तु स्वरूपस्य—स्वभावस्य, विक्रियावत्त्वात्—नियमेन पूर्वस्वभावपरिहासान्, स्वभावान्तरप्रादुर्भावश्चेति, व्युच्छेदः विनाशोऽस्य स्फुटतरमेवाऽऽसज्यते ॥ २७३ ॥

यत्रापि सर्पादिदृष्टान्त उपात्तः स नित्यैकरूपो न सिध्यतीति दर्शयन्नाह—सर्पोऽपीत्यादि ।

सर्पोऽपि क्षणभङ्गित्वात्कौटिल्यादीन्प्रपद्यते ।

स्थिररूपे तु पुंसीव नावस्थान्तरसङ्गतिः ॥ २७४ ॥

यथैव हि पुंसि स्थिरैकरूपत्वाद्वावस्थान्तरसंभवो न युक्ततथा सर्पस्यापि । यदाऽनुक्षणभङ्गिताऽस्य भवेत्तदा युक्तोऽवस्थान्तरसंभवः, स्वभावान्तरोदयलक्षणत्वाद्वावस्थान्तरप्रादुर्भावस्य ॥ २७४ ॥

यच्चोक्तमहं वेद्मीत्यहम्बुद्धिर्जातारं प्रतिपद्यत इति तदसिद्धमिति दर्शयन्नाह—निरालम्बन एवायमित्यादि ।

निरालम्बन एवायमहङ्कारः प्रवर्तते ।

अनादिसत्त्वदृग्बीजप्रभावात्कचिदेव हि ॥ २७५ ॥

न ह्यस्याहङ्कारस्य परमार्थतः किञ्चिदालम्बनमस्ति येनास्य विषयो ज्ञाता स्यात् । यद्येवं किमस्योत्पत्तेर्निवन्धनमित्याह—अनादीत्यादि । सत्त्वदृक्—सत्त्वाद्यदृष्टिः, तस्या बीजम्—वासनाशक्तिरित्यर्थः । अनादि च तत्सत्त्वदृग्बीजं चेति विग्रहः । तस्य प्रभावः—आधिपत्यम् । कचिदेवेति । अध्यात्मनियत एव पञ्चयतने ॥२७५॥

अथ सर्वत्र कस्मान्न प्रवर्तत इत्याह—केचिदेव हीत्यादि ।

केचिदेव हि संस्कारास्तद्रूपाध्यवसायिनि ।

अवेत्यं (आधिपत्यं?) प्रपद्यन्ते तन्न सर्वत्र वर्तते ॥ २७६ ॥

तद्रूपाध्यवसायिनीति । पूर्वोत्तरजालानुयायिजातृरूपाध्यवसायिन्यहङ्कारे । न सर्वत्रेति । सन्तानान्तरे घटादौ ॥ २७६ ॥

तुल्यः पर्यनुयोगोऽयमन्यथा पुरुषेऽपि वः ।

तच्छक्तिभेदसद्भावात्सर्वमेव निराकूलम् ॥ २७७ ॥

किं चालालम्बनत्वेऽप्यहङ्कारस्य, तुल्यः पर्यनुयोगः किनित्यात्मान्तरेऽपि न प्रवर्त्तत इति । शक्तिप्रतिनियनाश्रैवमिति चेत्, यद्येवमस्माकमपि शक्तिनियमात्कचि-
देवाध्यात्मिके वस्तुनि प्रवर्त्तते, न सर्वत्रेति व्यवस्थानं सर्वमेव निराकूलम् ॥ २७७ ॥

स्यादेतन्—भवत्वे(त)द्व्यवस्थानम्, किन्तु निरालम्बनत्वमस्य कथं सिद्ध-
मित्याह—नित्येत्यादि ।

नित्यालम्बनपक्षे तु सर्वाहङ्कृतयस्ततः ।

सकृदेव प्रनृयेरन् शक्तहेतुव्यवस्थितेः ॥ २७८ ॥

अनित्यालम्बनत्वेऽपि स्पष्टाभाः स्युस्ततः परे ।

आलम्बनार्थसद्भावं व्यर्थं पर्यनुयुञ्जते ॥ २७९ ॥

तन्नाहंप्रत्ययो भ्रान्तिरिष्टश्चेद्वाधवर्जनात् ।

वासना हि ज्ञातृविषयां प्रत्यभिज्ञां कर्तुमर्हति । न पुनरतस्मिन्—अत्रातरि सः—ज्ञाता, इति प्रज्ञाम्—ज्ञानं वासना कर्तुमर्हतीति संबन्धः । कस्मात् ? न ह्यसौ भ्रान्तिकारणम्, अपि तु यथाऽनुभूतार्थविषयमेवासौ ज्ञानं जनयति न भ्रान्तमित्यर्थः । तस्मादयमहङ्कारो वासनात् उत्पद्यमानत्वान् वाधकप्रमाणाभावाच्च न भ्रान्तो युक्त इति । चेच्छब्दो भिन्नक्रमो वाधवर्जनादित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः ॥ २८० ॥ = ।

नेत्यादिना प्रतिषिधते ।

नानन्तरोक्तया युक्त्या तस्य बाधोपदर्शनात् ॥ २८१ ॥

अनन्तरोक्ता युक्तिर्नित्यालम्बनपक्षे त्वित्यादिः ॥ २८१ ॥

यच्चोक्तम्—न वासना भ्रान्तिकारणमिति तदनैकान्तिकमिति दर्शयन्नाह—
ईश्वरादिष्वित्यादि ।

ईश्वरादिषु भक्तानां तद्धेतुत्वादिविभ्रमाः ।

वासनामात्रभावाच्च जायन्ते विविधाः कथम् ॥ २८२ ॥

निरालम्बनता चैवमहङ्कारे यदा स्थिता ।

तन्नाहंप्रत्ययग्राह्ये ज्ञाता कश्चन विद्यते ॥ २८३ ॥

ततः सर्वप्रमाणेषु न दृष्टान्तोऽस्ति सिद्धिभाक् ।

हेतवश्चाश्रयासिद्धा यथायोगसुदाहताः ॥ २८४ ॥

मीमांसपरिकल्पितात्मपरीक्षा ।

यदि हि वासना भ्रान्तिकारणं न भवेत्तदानीमीश्वरः सर्वोत्पत्तिमतां हेतुः सर्वज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रय इत्यादयो विभ्रमाः कथमिव वासनामात्रसंभवादुद्भवेषु । तथा हि कुमारिलेनापीश्वरादिर्जगतः कर्ता प्रतिषिद्ध एव । वासनामात्रभावाच्चेति मात्रग्रहणं तथाभूतालम्बनार्थव्यवच्छेदार्थम् । तस्मादहङ्कारस्य निरालम्बनत्वान्न तद्ग्राह्यो ज्ञाता कश्चित्प्रसिद्धोऽस्तीति न तस्मादात्मा सिध्यतीति । यच्च व्यतीताहंश्रुतिग्राह्य इत्यादिनित्यसाधनमुक्तम्, तत्राह—तदित्यादि । कश्चनेति । नित्योऽनित्यो वा ज्ञाता दृष्टान्तधर्मी नास्तीत्यसिद्धो दृष्टान्तः । तथा हि—प्रथमद्वितीययोः प्रयोगयोर्द्धर्म्यसिद्धिर्दृष्टान्तदोषः, इदानींतनस्य ह्यस्तनस्य चाहंप्रत्ययगम्यस्य ज्ञातुः कस्यचिद्भावात् । तृतीये तु प्रयोगे एकबुद्धिवदिति दृष्टान्तः साध्यसाधनविकलः । अभिम-

ताया एकबुद्धेरेकसन्तानसंबद्धजात्रहंप्रत्ययत्वस्य एकविषयत्वस्य चासिद्धत्वान् । अतो धर्मद्वयासिद्धिनुखेनालाप्यसिद्धत्वमुक्तम् । यथायोगमुदाहृता इति । उदाहृताः— पूर्वमुपन्यस्ता ये हेतवः, यथायोगम्—यथासंभवम् । आश्रयासिद्ध इति । तथा हि—प्रथमद्वितीययोः प्रयोगयोरेव हेतवस्त आश्रयासिद्धाः, अहंप्रत्ययग्राह्यस्य कस्यचिदपि धर्मिणो ज्ञातुरसिद्धत्वान् । तृतीये तु प्रयोगे नाश्रयासिद्धिः । प्रत्ययानां धर्मिणां सिद्धत्वान् । किन्तु तेषामेकसन्तानसंबद्धजातविशेषणमसिद्धम् । निरालम्बनत्वस्य प्रसिद्धत्वान् । अतो यथायोगमित्युक्तम् ॥ २८२ ॥ २८३ ॥ २८४ ॥

इति मीमांसकपरिकल्पितात्मपरीक्षा ।

सांप्रतं सांख्यपरिकल्पितालनिराकरणार्थमाह—चैतन्यनित्यादि ।

चैतन्यमन्ये मन्यन्ते भिन्नं बुद्धिस्वरूपतः ।

आत्मनश्च निजं रूपं चैतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ २८५ ॥

प्रधानेनोपनीतं च फलं बुद्धेः स केवलम् ।

कर्तृत्वं नैव नस्यास्ति प्रकृतेरेव तन्मतम् ॥ २८६ ॥

अन्य इति । सांख्याः । ते हि बुद्धिन्यतिरिक्तं चैतन्यमात्मनो निजं रूपं कल्पयन्ति । यतो बुद्धिः प्रधानस्वभावा, चैतन्यं तु पुरःपूर्वैव स्वरूपमिति तेषां मतम् । स च पुरःपः शुभाशुभकर्मफलस्य प्रधानोपनीतस्य भोक्ता, न तु कर्मणां कर्ता, प्रकृतेरेवाशेषजगत्परिणतिरूपायाः कर्तृत्वस्येष्टत्वान् । अत्र च प्रमाणमिति—कर्तृत्वानुत्पत्तयस्तु तत्परार्थं दृष्टम्, तद्यथा शयनादि, मन्दातरूपाश्च चक्षुरादय इति स्वभावहेतुः । यश्चासौ परः स सामर्थ्यादाल्लेति सिद्धम् । इति परस्य भावः ॥ २८५ ॥ ॥ २८६ ॥

तत्रापीत्यादिना प्रतिज्ञार्थं तावदुपपत्ति ।

तत्रापि रूपशब्दादिष्वेवसां वेद्यते कथम् ।

सुव्यक्तं भेदवद्द्रूपमेवा चेद्येतेनोपपत्ते ॥ २८७ ॥

तथा हि—चैतन्यं पुरःस्थं निजं रूपमिति दृष्ट्वा चैतन्यं निजैरुपपत्तिं प्रतिज्ञातं भवति, नित्यैकस्वरूपत्वात्तत्रापीरित्येवम् । एतत् प्रकृत्यभिन्नम्, प्रत्येकं रूपशब्दादिष्वेवसां सुव्यक्तम्—सुव्यक्तमेव, स्वमन्दिना, भेदवद्द्रूपम्—निरालम्बनः वेद्यते । तद्वैकल्ये सति वेद्यताया नोपपत्ते ॥ २८७ ॥

अभ्युपगमविरोधं च दर्शयन्नाह—एकरूपेणादि ।

एकरूपे च चैतन्ये सर्वकालमवस्थिते ।

नानाविद्यार्थभोक्तृत्वं कथं नामोपपद्यते ॥ २८८ ॥

एकरूपश्चात्मा, अथ च नानाविधस्यार्थस्य भोक्तेति, परस्परविरुद्धम् । अभोक्तृ-
वस्थानिर्विगिष्टत्वात् ॥ २८८ ॥

दिदृक्षादियोगादविरोध इति चेदाह—नेत्यादि ।

न दिदृक्षाद्यो भिन्नास्तस्य भोगनिवन्धनम् ।

भवन्ति हि तथा भावे पुमानुत्पत्तिमान्भवेत् ॥ २८९ ॥

यदि रूपादिषु दिदृक्षाश्रूपादयस्तस्य परस्परतो भिन्ना भोगनिवन्धनत्वेनोपक-
ल्पितास्तेऽप्यस्यात्मनो न भवन्ति—न जायन्ते । यदि हि जायेरंस्तदा, तथा—
भेदेन, भावे—जातौ सत्याम्, पुमानुत्पत्तिमान्भवेत् । दिदृक्षादिवत्तदव्यतिरे-
कात् ॥ २८९ ॥

एतदेव व्यक्तीकुर्वन्नाह—चैतन्यव्यतिरिक्तं हीत्यादि ।

चैतन्यव्यतिरिक्तं हि न दिदृक्षादि विद्यते ।

तस्योदयव्यघावेशे दुर्वारः पुरुषेऽप्यसौ ॥ २९० ॥

व्यतिरेके हि तस्य त इति संबन्धानुपपत्तिः । उपकारस्य संबन्धनिवन्धनस्वाभा-
वात् । असाविति । उदयव्ययसमावेशः । प्रयोगः—यस्य सद्भावव्यवस्थानिवन्धनं
नास्ति, नासौ प्रेक्षावता तद्भावेन व्यवस्थाप्यः, यथाऽऽकाशं मूर्त्तत्वेन । नास्ति च
भोक्तृव्यवस्थानिवन्धनं पुरुषादिदृक्षादीति कारणानुपलब्धेः । न चायमसिद्धो हेतु-
रिति प्रतिपादितम् ॥ २९० ॥

इतश्च कर्तृत्वाभावाद्भोक्तृत्वमपि तस्य न युक्तमिति दर्शयति—शुभाशुभं चेत्यादि ।

शुभाशुभं च कर्मास्ति नैव चेदात्मना कृतम् ।

तदेष भोगभेदोऽस्य कुतः समुपजायते ॥ २९१ ॥

न ह्यकृतस्य कर्मणः कञ्चित्फलमुपभुङ्क्ते, अकृताभ्यागमादिदोषप्रसङ्गात् ॥ २९१ ॥

अत्र परस्योत्तरमाशङ्कते—अभिलाषानुरूपेणेत्यादि ।

अभिलाषानुरूपेण प्रकृतिश्चेत्प्रयच्छति ।

पङ्गवन्धवद्वि संबन्धस्तयोरेष व्यवस्थितः ॥ २९२ ॥

यद्यपि पुरुषः कर्मणां कर्ता न भवति, तथाऽपि प्रकृतिरस्य यथाऽनिलपित्तमर्धमु-
पनयति, तन्तौ मुङ्ग इत्यदोषः । ननु प्रकृतिरचेतना सती कथं शुभादिकर्मणां कर्त्री
भवति येनासौ यथाऽनिनतं कर्मफलं पुरुषस्य सन्पादयतीत्याह—पद्मवन्धवद्धी-
त्यादि । यथा किलान्धस्य चलुन्मत्पुरुषसंवन्वादयेषु प्रवृत्तिर्भवति, तथा महदादिकं
लिङ्गं चेतनपुरुषसंपर्कश्चेतनावदिव धर्मादिषु कार्येष्वव्यवसायं करोतीत्यदोषः । तथा
चोक्तम्—“पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पद्मवन्धवदुभयोरपि संयो-
गसत्कृतः सर्गः” इति ॥ २९२ ॥

यद्येवमिलादिना प्रतिविद्यते ।

यद्येवमिष्टवाञ्छायां सत्यामपि न सिद्ध्यति ।

किमिति प्रकृतिर्नैव किञ्चिदन्यदपेक्षते ॥ २९३ ॥

यदि हि प्रकृतिरकृतस्यापि कर्मणः फलमनिलपित्तमुपनयतीति स्यात्तदा सर्वदेव-
ष्टवाञ्छायां सर्वस्य पुंसोऽनिलपित्तोऽर्थः किमिति न सिद्ध्येत् । स्यान्मतम्—नत्वा-
रणस्य धर्मस्याभावात् सिद्ध्यतीति, आह—प्रकृतिर्नैवेत्यादि । प्रकृतेर्हि धर्मः
कार्यम्, स च तद्व्यतिरिक्तत्वात्सदैवास्तीति भवेदेवानिनतं फलम् । तथा हि—
एतदेव सर्वं यदुत प्रकृतिपुरुषौ, तौ च सदा सगिहिताविति । अस्ते नित्यमेव
फलं भवेत् । किं च यद्यनिलपित्तमर्थं प्रकृतिः प्रयच्छति तदाऽनिष्टं किमिति प्रय-
च्छेत्, न ह्यनिष्टं किञ्चिदनिलपति ॥ २९३ ॥

अपि च । यदि नाम प्रकृतिरस्यार्थमुपनयति, तथाऽपि भोक्तृत्वमन्याबुक्तमविना-
स्त्वादिति दर्शयति—अर्थोपभोगकाले चेत्यादि ।

अर्थोपभोगकाले च यदि नैवास्य विक्रिया ।

नैव भोक्तृत्वमस्य स्यात्प्रकृतिश्चोपकारिणी ॥ २९४ ॥

विक्रियायाश्च सद्भावे नित्यत्वमवधीयते ।

अन्यथात्वं विकारो हि नादवस्थये च तत्कथम् ॥ २९५ ॥

यदि हि मुक्तदःसादिनाऽऽत्तदपरिवासादिना विष्टिर्नैव नैव नैव तदाऽऽत्तदा-
वदभोक्तृत्वमेव स्यात् । प्रकृतिश्चोपकारिणी न स्यादिति संबन्धः । अविद्यमानमु-
पकारस्य यदुक्तं स्यात् । अथ हि नित्यत्वमन्यमुक्तं स्यात्, तदा नित्यत्वमिति-
स्यः । यतोऽनादवस्थधर्मेवानित्यतां नूनः । तद् नित्यत्वे नैव नैव तदवस्थ-
नित्यता स्यात् । तदवस्थधर्मेवानित्यतां नूनः । २९४ ॥ २९५ ॥

स्यान्मतमित्यादिना परमतेनान्यथा भोक्तृत्वमात्रकृते ।

स्यान्मतं विपयाकारा बुद्धिरादां विवर्त्तने ।

तथा व्यवसितं चार्थं पुरुषः प्रतिपद्यते ॥ २९६ ॥

प्रतिविम्बोदयद्वारा चैवमस्योपभोक्तृता ।

न जहाति स्वरूपं तु पुरुषोऽयं कदाचन ॥ २९७ ॥

न हि विकारापत्त्या भोक्तृत्वमस्येष्टम्, किं तर्हि ? बुद्ध्यवसितस्यार्थस्य प्रति-
विम्बोदयन्यायेन । तथा हि—बुद्धिदर्पणारूढमर्थप्रतिविम्बकं द्वितीयदर्पणकल्पे पुंसि
संक्रामति तदेवास्व भोक्तृत्वम्, न तु विकारापत्तिः । न च प्रतिविम्बमात्रसंक्रान्ता-
वपि पुरुषः स्वरूपं जहाति, दर्पणवत्तदवस्थत्वान् । अतो यद्भोक्तृत्वस्यानिर्विशिष्टं
(तद्भोक्तृ,) इत्यत्र प्रयोगेऽनैकान्तिकता हेतोः ॥ २९६ ॥ २९७ ॥

उच्यते इत्यादिना प्रतिविद्यते ।

उच्यते प्रतिविम्बस्य तादात्म्येन समुद्भवे ।

तदेवोदययोगित्वं विभेदे तु न भोक्तृता ॥ २९८ ॥

यत्तद्बुद्धिदर्पणारूढमर्थप्रतिविम्बकं द्वितीयदर्पणकल्पे पुंसि संक्रामतीतीप्यते, तद्यदि
पुरुषादव्यतिरिक्तम्, तदा तदेवानन्तरोक्तमुदयव्यययोगित्वं प्रसज्यते । उदयव्यय-
योगिप्रतिविम्बरूपवत्तदव्यतिरेकान् । अथ व्यतिरिक्तमिति पक्षस्तदा भोक्तृता न
प्राप्नोति, अमोक्तृत्वस्यातो विशेषस्य कस्यचिद्भावान् । न चाप्यर्थप्रतिविम्बेन सह
पुंसः संबन्धाद्भोक्तृत्वं युक्तम्, परस्परमनुपकारकयोः संबन्धात्सिद्धेः ॥ २९८ ॥

दिदृक्षाद्यानुकूल्येन प्रधानं संप्रवर्त्तते ।

विचित्ररचनाभेदे कथं वाऽचेतनात्मकम् ॥ २९९ ॥

किं च यदि प्रधानं पुरुषस्य दिदृक्षादि जानीयान्, तदानुकूल्येन तस्य पुरुष-
प्रति प्रवृत्तिर्युक्ता, यावता जडरूपत्वात्सत्यपि चेतनावता संबन्धे पद्भ्रन्ववत्
न युक्ता । तथा हि—अन्यो यदि नाम मार्गं नोपलभते, तथाऽप्यसौ पद्भ्र-
क्षं चेतयत्येव तस्य चेतनावत्त्वान् । न चैवं प्रधानं पुरुषस्य दिदृक्षादि वेत्ति,
तत्रैव जडरूपत्वान् । न चापि तयोः परस्परमनुपकारिणोः पद्भ्रन्व-
वत्संबन्धोऽस्ति ॥ २९९ ॥

कर्तुं नाम प्रजानाति प्रधानं व्यञ्जनादिकम् ।

भोक्तुं च न विजानाति किमयुक्तमतः परम् ॥ ३०० ॥

जय पुरुषस्य दिदृक्षादि वेत्ति प्रधानमितीष्यते । तथा च सति भोक्तृत्वमप्यस्य प्रसज्येव । यो हि नाम कर्तुं विजानाति स कथं भोक्तुमपि न जानीयान् । तस्मात्कर्तुं जानाति न भोक्तुमिच्छतः परं किमयुक्तमस्ति नैव किञ्चिदित्यर्थः । न हि सूफकारो व्यञ्जनादेः कर्त्ता तद्भोक्तुं न विजानातीति । अत्रेतिशब्दोऽव्याहार्यः ॥ ३०० ॥

बुद्धिमत्त्वादित्यादिना परत्तोत्तरमाशङ्कते ।

बुद्धिमत्त्वात्प्रधानस्य सर्वमस्याविरोधि चेत् ।

बुद्धिमत्त्वेन तु प्राप्तं चैतन्यं पुरुषेष्विव ॥ ३०१ ॥

बुद्धिरध्यवसायो हि संवित्संवेदनं तथा ।

संवित्तिश्चेतना चेति सर्वं चैतन्यवाचकम् ॥ ३०२ ॥

सर्वमिति । दिदृक्षाद्यानुकूल्येन प्रवर्त्तनम् । अस्येति । प्रधानस्य । एतदुक्तं भवति— यदि नाम प्रधानं चिद्रूपं न भवति तथाऽपि बुद्ध्याऽव्यवसायलक्षणया युक्तत्वात्पुरुषगतं दिदृक्षादि परिज्ञाय प्रवर्त्तिष्यत इत्यतः सर्वमविरोधीति । अत्रोत्तरमाह— बुद्धिमत्त्वेनेत्यादि । यदि हि प्रधानस्य बुद्धिमत्त्वमङ्गीक्रियते तदाऽस्य पुरुषवच्चैतन्यवत्त्वप्रसङ्गः । बुद्ध्यादीनां चैतन्यपर्यायत्वान् । तथा हि—यत्प्रकाशात्मतया स्वसंविदिवरूपं परनिरपेक्षमेव प्रकाशते तच्चैतन्यमुच्यते, तत्त्वं बुद्धेरप्यस्तीति किमिति सा चिद्रूपा न भवेत् । न चापि बुद्धिव्यतिरेकेणापरं चिद्रूपमुपलभ्यमानः । येन तद्व्यतिरेकस्य पुरुषस्य सिद्धिर्भवेत् ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥

अत्र परश्चिद्रूपाद्बुद्धेर्भेदप्रसाधनायाह—अचेतनात्मिका बुद्धिरित्यादि ।

अचेतनात्मिका बुद्धिः शब्दगन्धरसादिवत् ।

उत्पत्तिमत्त्वनाशित्वहेतुन्यामिति चेन्मनम् ॥ ३०३ ॥

प्रयोगः—यद्यदुत्पत्तिमत्त्वनाशित्वादिवर्त्मयोगि, तत्तदचेतनम्, यथा रसादयः,

तथा च बुद्धिरिति स्वभावहेतुः ॥ ३०३ ॥

नैतावित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नैतौ हेतू द्वयोः सिद्धौ स्वप्ने साधने मने ।

न विपर्यययावाऽस्ति प्रसङ्गोऽप्यभिधिन्तिने ॥ ३०४ ॥

कदाचिदिदं स्वावच्छेदनाद्यन्तं स्वात्मसद्व्यवहृतं वा । यदि स्वावच्छेदनाद्यन्तं स्वावच्छेदनाद्यन्तं वा । यद्यपि स्वावच्छेदनाद्यन्तं स्वावच्छेदनाद्यन्तं वा । यद्यपि स्वावच्छेदनाद्यन्तं स्वावच्छेदनाद्यन्तं वा ।

मुच्छेदात्मकं बौद्धस्य प्रसिद्धं न तथाविधं भवतः साक्षात् । तयोः परिणामतिरोधान-
रूपत्वेन भवद्विरङ्गीकरणान् । यथा च भवतस्तथा न बौद्धस्य सिद्धमित्यन्यतरासिद्धो
हेतुः । न च शब्दमात्रस्य सिद्धौ हेतुसिद्धिः, वस्तुनो हि वस्तुसिद्धेर्वस्तुन एव हेतुत्वान्
यथोक्तम्—“तस्यैव व्यभिचारादौ शब्देऽप्यव्यभिचारिणि । दोषत्रत्साधनं त्रेयं
वस्तुनो वस्तुसिद्धितः” ॥ इति । अथ प्रसङ्गसाधनमितिपक्षस्तथाऽपि साध्यविपर्यये
वाधकप्रमाणानुपदर्शनादनैकान्तिकता हेत्वोः । को ह्यत्र प्रतिबन्धो यच्चैतन्यसोत्प-
त्तिमत्त्वनाशित्वाभ्यां न भवितव्यमिति । याऽपीयं कल्पना, “वत्सविवृद्धिनिमित्तं
क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरङ्गस्य । पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्ये”ति ।
साऽप्यकल्पनैव । न हि क्षीरं स्वातन्त्र्येण वत्सविवृद्धिनिमित्तं प्रवर्त्तते । किं तर्हि ?
प्रतिनियतेभ्यः कादाचित्केभ्यः स्वहेतुप्रत्ययेभ्यः समुत्पद्यते । तत्रोत्पन्नं सद्वत्सवि-
वृद्धेर्निमित्ततां यातीत्यङ्गमपि प्रवर्त्तत इति निर्दिश्यते । न चैवं प्रधानस्य प्रवृत्तिर्युक्ता ।
तथा हि—नित्यत्वात्तदन्वहेत्वभावाच्च न तावत्कादाचित्ककारणसंनिधानायत्ता तस्य
कादाचित्की शक्तिर्युक्ता । नापि स्वाभाविकी, सदा संनिहिताविकलकारणत्वेन सर्व-
स्याभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणस्य पुरुषार्थस्य युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गान् ॥ ३०४ ॥

अथाऽपि स्याद्भवतु बुद्धिचैतन्ययोरभेदस्तथाऽऽत्मात्मत्वमस्याप्रतिपिद्धमेवेत्याह—
चैतन्ये इत्यादि ।

चैतन्ये चात्मशब्दस्य निवेशेऽपि न नः क्षतिः ।

नित्यत्वं तस्य दुःसाध्यनक्षयादेः सफलत्वतः ॥ ३०५ ॥

अक्षयर्थाद्यफलं तु स्याच्चैतन्यं शाश्वतं यदि ।

न भवेदिन्धनेनार्थो यदि स्याच्छाश्वतोऽनलः ॥ ३०६ ॥

न ह्यात्मशब्दनिवेशनमात्रमस्माभिश्चैतन्ये प्रतिपिध्यते, किं तर्हि ? यस्तत्र नित्य-
त्वलक्षणः समारोपितो धर्मः स निपिध्यते । कस्मात् ? अक्षयालोकमनस्कारादेः सा-
फल्यात् । अन्यथा यदि शाश्वतं नित्यं चैतन्यं स्यात्तदाऽक्षयादि विफलमेव स्यात् ।
तदुत्पत्त्यर्थत्वात्तेषाम् । नित्यस्य चोत्पत्त्यसंभवात् । अत्रैव दृष्टान्तमाह—न भवे-
दित्यादि । यदि शाश्वतो वह्निर्भवेत्तदा नैव जनोऽनलार्थमिन्धनमुपाददीत तस्मान्न
नित्यैकरूपं चैतन्यं युक्तम् ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥

यत्संघातरूपं तत्परार्थं दृष्टमित्यादि । तत्र कोऽसौ परोऽभिप्रेत इति निरूपय-
न्नाह—पारार्थमित्यादि ।

पारार्थ्यं चक्षुरादीनां यत्पुनः प्रतिपाद्यते ।
 शय्याशनादिवत्तेन संघातत्वेन हेतुना ॥ ३०७ ॥
 आधेयातिशयार्थत्वं यद्येषामुपपाद्यते ।
 इष्टसिद्धिर्यदिष्टास्तेऽस्माभिर्ज्ञानोपकारिणः ॥ ३०८ ॥
 अविकार्युपकारित्वसाधने साध्यज्ञून्यता ।
 दृष्टान्तस्य चलस्यैव युक्तास्तेऽप्युपकारिणः ॥ ३०९ ॥
 सामान्येन तु पारार्थ्यं यद्येषां संप्रसाध्यते ।
 तथाऽपि साधनं व्यर्थं सिद्धाश्चित्तोपयोगिनः ॥ ३१० ॥

इति कापिलकल्पितात्मपरीक्षा ।

आधेयातिशयो वा परोऽभिप्रेतो भवेन्, यद्वाऽनाधेयातिशयरूपत्वाद् विकारी,
 अथ वा सामान्येन पारार्थ्यमात्रमविकारितरमणीयं नाध्यत इति त्रयो विकल्पाः ।
 तत्र प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, यत्स्ते चक्षुरादयोऽस्माभिर्विज्ञानोपकारिण इष्टाः ।
 “चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्यते तच्चक्षुर्विज्ञानम्, यावत्कार्यं प्रतीत्य रूपाणि
 लो(चो)त्पद्यते न्ययविज्ञानं मिति वचनान् । अथ द्वितीयः पक्षस्तदा विरुद्धता हेतो-
 रित्यादर्शयन्नाह—अविकार्युपकारित्वेत्यादि । अविकारिणो निद्रान्योपकारित्वम-
 विकार्युपकारित्वम्, तस्य चक्षुरादीनां साधने सति दृष्टान्ते साध्यविपर्ययेन हेतो-
 र्याप्रत्वाद् विरुद्धता, यत्स्ते शयनाशयन्नल्लापित्वैवोपकारिणो युक्तः, अविकारि-
 ण्यतिशयस्याधातुमराक्यत्वान् । अथ सामान्येनाधेयानि नपादिविरुद्धमनस्य पारा-
 र्थ्यमात्रं नाध्यत इति तृतीयः पक्षः, तदाऽपि निरुत्पाद्यता, चित्तोपकारित्वेन चक्षु-
 रादीनिष्ठत्वान् । अथ चित्तमपि सामान्यमित्येनान्युपगम्यते यथा नैवापि नैवमुप-
 गतम् । एवमपि भवतां देशकालिः, चित्तोपकारित्वेनऽऽत्मनोऽनिष्ठत्वान् । नापि
 नैवापि ज्ञानानुसन्निवार्थसिद्धिः, परस्परव्यतिरेकेन चक्षुरादीनां परोपरव्यतिरेक-
 त्वात् । पारागत्प्रापेजिगत्त्वसत्यत्वात् । चित्तस्य चनेनारण्यहेतुत्वोपपत्तेः ।
 त्वत्तेः संपत्तत्वं नित्यत्वमर्थहेतुत्वेनेति न, नैवमितिः ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥
 ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥

इति कापिलकल्पितात्मपरीक्षा ।

दिगम्बरपरिकल्पितात्मप्रतिषेधार्थमाह—जैमिनीया इवेत्यादि ।

जैमिनीया इव प्राहुर्जैनाश्चिह्नक्षणं नरम् ।

द्रव्यपर्यायरूपेण व्यावृत्त्यनुगमात्मकम् ॥ ३११ ॥

जैना इति । दिगम्बरास्त एव प्राहुः । चिह्नक्षण एवात्मा स च द्रव्यरूपेण सर्वावस्थास्वभिन्नत्वादानुगमात्मकः, पर्यायरूपेण तु प्रत्यक्षं भिन्नत्वाद्वावृत्त्यात्मकः । एतच्च प्रत्यक्षत एव सिद्धमात्मनो द्वैरूप्यमिति न प्रमाणान्तरतः प्रसाध्यम् । तथा हि—सुखाद्यवस्थाभेदेऽपि यदवस्थात् सर्वावस्थासु चैतन्यमुपलभ्यते तद्द्रव्यम् । पर्यायस्तु क्रमभाविनः सुखाद्यवस्थाभेदाः । ते च प्रत्यक्षत एव सिद्धा इति परस्वभावः ॥ ३११ ॥

तत्रापीत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तत्राप्यविकृतं द्रव्यं पर्यायैर्यदि सङ्गतम् ।

न विशेषोऽस्ति तस्येति परिणामि न तद्भवेत् ॥ ३१२ ॥

अत्र पक्षद्वयम्—यत्तच्चैतन्यात्मकं द्रव्यं तत्पर्यायैः संबध्यमानं कदाचिदविकृतमत्यक्तपौरस्त्यचैतन्यादिरूपं सत्संबध्यते, यद्वा परित्यक्तपूर्वरूपम् । तत्र यद्यनन्तरः पक्षस्तदा नित्यत्वहानिप्रसङ्गः, अवस्थातुः कस्यचिदप्यभावान् । अथाविकृतमिति प्रथमपक्षस्तदा पूर्वोत्तरयोरवस्थयोर्न विशेषः—अन्यथात्वम्, अस्तीति परिणामि तच्चैतन्यं न भवेत्—न प्राप्नोति । अन्यथात्वलक्षणत्वात्परिणामस्य । इष्टं च परिणामि । प्रयोगः—यत्पूर्वोत्तरावस्थासु न विशिष्यते तत्परिणामि न भवति यथाकाशम्, न विशिष्यते च चैतन्यं सर्वावस्थास्विति व्यापकानुपलब्धेः ॥ ३१२ ॥

देशकालस्वभावानामित्यादिना हेतोः परमतेनासिद्धिमाशङ्कते ।

देशकालस्वभावानामभेदादेकतोच्यते ।

सङ्ख्यालक्षणसंज्ञार्थभेदाद्भेदस्तु वर्ण्यते ॥ ३१३ ॥

रूपादयो घटश्चेति सङ्ख्यासंज्ञाविभेदिता ।

कार्यानुवृत्तिव्यावृत्ती लक्षणार्थविभेदिता ॥ ३१४ ॥

द्रव्यपर्याययोरेवं नैकान्तेनाऽविशेषवत् ।

द्रव्यं पर्यायरूपेण विशेषं याति चे(त्स्व)यम् ॥ ३१५ ॥

तथा हि—यद्येकान्तेन पर्यायेभ्यो द्रव्यं व्यतिरेकि भवेत्तदा स्यात्तस्या विशेषः,

यावता देशकालस्वभावाभेदाद्द्रव्यपर्याययोरैक्यमिष्टम् । सङ्ख्यादिभेदानु भेदः । तत्र सङ्ख्या, एकत्वबहुत्वादि । तथा हि—द्रव्यमेकसङ्ख्यायुक्तम् . पर्यायास्तु सुखादयो-
नेकसङ्ख्याविशिष्टाः । लक्षणमपि भिन्नम् । यतोऽनुवृत्तिलक्षणं द्रव्यम्, पर्यायास्तु
व्यावृत्तिलक्षणाः, संज्ञा—नाम, अर्थः—कार्यम् । तथा चोक्तम्—देशकालस्वभावाभे-
दादभेदो धर्मधर्मिणोः, सङ्ख्यासंज्ञालक्षणकार्यभेदानु भेदः. तद्यथा घटस्य रूपादीनां
चेति । तथा हि—घटतद्रूपादीनां देशादिनिरभेदः, य एव हि देशकालस्वभावश्च
घटस्य स एव रूपादीनाम् . सङ्ख्यादिभिश्च घटात्तेषां भेदः । तथा हेको घटो बह-
वस्तु रूपादय इति सङ्ख्याभेदः । घटो रूपादय इति च संज्ञाभेदः । अनुवृत्तिलक्षणं
घटादिद्रव्यं व्यावृत्तिलक्षणास्तु रूपादयः पर्याया इति लक्षणभेदः । घटेनोद्काहरणं
कार्यं क्रियते रूपादिनिस्तु वस्त्ररागादीति कार्यभेदः । एवमात्मद्रव्येऽपि चैतन्यात्मके
सुखदुःखादिषु पर्यायेषु चोद्यम् । कार्यभेदस्तु तत्रैवं द्योद्वयः—चैतन्येनार्थानुभवः
क्रियते. सुखादिनिस्तु पीडानुग्रहादीति । तदेतद्वर्शयति रूपादय इत्यादि । सङ्ख्या-
संज्ञाविभेदितेति । द्रव्यपर्याययोरिति ब्रह्मनामं संबन्धते । कार्यानुवृत्तिव्यावृ-
त्ती लक्षणार्थविभेदितेति । यथायोगं संबन्धः । कार्यभेदोऽर्थविभेदिता, अनुवृत्ति-
व्यावृत्तिलक्षणविभेदितेति संबन्धः । द्रव्यपर्याययोरित्यत्र छेदः । एवमित्यादिना
हेतोरसिद्धिनुपसंहरति । एवं च कृत्वा द्रव्यमेकान्तेन नाविनिष्टं किन्तु पर्यायत्वभे-
देन विशेषं प्रतिपद्यते । तेन पर्यायेभ्यो द्रव्यस्यैकान्तेन भेदाभावादित्यसिद्धो हेतुः
॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥

स्वभावाभेद इत्यादिना प्रतिविपत्ते ।

स्वभावाभेद एकत्वं तस्मिन्सति च भिन्नता ।

कथंचिदपि दुःसाध्या पर्यायात्मस्वरूपवत् ॥ ३१६ ॥

यदि हि द्रव्यपर्याययोरभेदोऽप्यङ्गीक्रियते । तदा सर्वान्भेदाभेदोऽत्र भेदः,
भेदश्च तद्विपर्ययः कथं भवेत्, न ह्येकस्यैवना सिद्धिनिर्देशो परस्परविपर्ययः ।
तथाह्येकमित्यनेन भेदनिर्देशनात्परिपन्नः स्वभावभेद उच्यते. तस्मिन् स्वभावभेदे
सति कथं राजनीनेव भेदप्रतिषेधनात् भेदः । प्रयोगः—यत्र भेदस्तत्र तद्वि-
पर्ययो न भेदोऽवकाशो भवति. यथा देवानां पर्यायानां द्रव्यत्वं च तद्विपर्ययवत्त्वं
परस्परत्वत्वरूपं तस्य न स्वभावभेदः. एतेभ्यश्च द्रव्यपर्याययोरभेदो इति सिद्धो-
पबन्धः ॥ ३१६ ॥

नन्वा परमाण्वेन द्रव्यपर्यायगोम्येः गति लक्षणभेदेऽपि न प्राप्नोतीति दर्शयति ।
अर्गौणे चैवमिच्छति ।

अर्गौणे चैवमेकत्वे द्रव्यपर्यायगोः स्थिते ।

व्यावृत्तिमद्भवेद्रव्यं पर्यायाणां स्वरूपवत् ॥ ३१७ ॥

यदि वा तेऽपि पर्यायाः सर्वेऽप्यनुगतात्मकाः ।

द्रव्यवत्प्राप्तुवन्त्येषां द्रव्येणैकात्मना स्थितेः ॥ ३१८ ॥

यद्वा व्यावृत्तिरूपाभिन्नस्वभावं तद्वा व्यावृत्तिमन्, यथा पर्यायाणां स्वरूपम्, व्यावृत्ति-
मद्द्रव्यव्यतिरिक्तं च द्रव्यमिति स्वभावेऽनुः । अथ वा—यद्दनुगतात्मरूपाव्यतिरिक्तं
तदनुगतात्मकमेव, यथा द्रव्यरूपम्, अनुगतात्मरूपाविभिन्नस्वभावाश्च सुखादयः
पर्याया इति स्वभावहेतुरेव । अन्यथा विभिन्नयोगक्षेमत्वाद्भेद एव भवेत् । विरुद्ध-
धर्माध्यासितस्याप्येकत्वे भेदव्यवहारोच्छेद एव स्यादिति विपर्यये बाधकं प्रमाणम्
॥ ३१७ ॥ ३१८ ॥

तत इत्यादिनोपसंहरति ।

ततो नावस्थितं किञ्चिद्द्रव्यमात्मादि विद्यते ।

पर्यायाव्यतिरिक्तत्वात्पर्यायाणां स्वरूपवत् ॥ ३१९ ॥

आत्मादीति । आदिशब्देन घटव्रीह्यादिपरिग्रहः ॥ ३१९ ॥

न चेत्यादिना द्वितीयप्रसङ्गसाधनफलमाह ।

न चोदयव्ययाक्रान्ताः पर्याया अपि केचन ।

द्रव्यादव्यतिरिक्तत्वात्तद्द्रव्यनियतात्मवत् ॥ ३२० ॥

तस्यापि द्रव्यस्य पर्यायरूपेणोदयव्ययाक्रान्तस्यैष्टत्वादतो माभूत्साध्यवैकल्यप्रसङ्ग
इति नियतात्मवदित्युक्तम् । नियतश्चासावात्मा स्वभावो द्रव्यादिरूपेणेति विशेषण-
समासः ॥ ३२० ॥

ततो निरन्वय इत्यादिना निगमयति ।

ततो निरन्वयो ध्वंसः स्थिरं वा सर्वमिष्यताम् ।

एकात्मनि तु नैव स्तो व्यावृत्त्यनुगमाविमौ ॥ ३२१ ॥

न केवलं पर्यायादभिन्नस्वभावाद्द्रव्यरूपस्यानुगतात्मनोऽसिद्धिः, इतोऽपि पर्याय-
व्यतिरेकेणोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरसद्व्यवहारविपर्ययत्वमेवास्येति दर्शयन्माह—
न चेत्यादि ।

न चोपलभ्यरूपस्य पर्यायानुगतात्मनः ।

द्रव्यस्य प्रतिभासोऽस्ति तन्नास्ति गगनाञ्जवत् ॥ ३२२ ॥

तेन यदुक्तं प्रत्यक्षत एवानुगतो द्रव्यात्मा सिद्ध इति, तदसिद्धम् । न हि पर्यायव्यतिरिच्यमानशरीरः कचिदपि विज्ञाने प्रत्यक्षसंमते प्रतिभासमानोऽनुगतैकरूपो द्रव्यात्मा लक्ष्यते ॥ ३२२ ॥

यद्येवं यदि पर्यायव्यतिरेकेण द्रव्यात्मा नास्ति तदा संख्यादिभेदः कथं सिध्यतीत्याह—विविधार्थेत्यादि ।

विविधार्थक्रियायोग्यास्तुल्यादिज्ञानहेतवः ।

तथाविविधार्थसङ्केतशब्दप्रत्ययगोचराः ॥ ३२३ ॥

विविधाः—नानाप्रकाराः, अर्थक्रियाः—रूपादीनां पर्यायाणां नमानासमानभेदान्, तत्र समाना जलसंधारणादिलक्षणाः, असमाना वस्त्ररागलोचनादिज्ञानोत्पादलक्षणाः, तत्र योग्याः समर्था इति विग्रहः । तत्र साधारणे कार्ये सर्वेषामेव यौगपद्येनोपयोग इति समस्तानां हेतुत्वज्ञापनार्थमभिन्नद्रव्यरूपाभावेऽपि त एव भेदिनोऽपि घट इत्यादिना शब्देनैकस्तद्ग्राहिगिष्टा उच्यन्ते । असाधारणकार्योपयोगित्वविवक्षायां तु नानासद्ग्राह्य इति सद्ग्राभेदः कार्यभेदश्च तेषु व्यवस्थान्यते । लक्षणभेदस्तर्हि कथमित्याह—तुल्यादिज्ञानहेतव इति । ज्ञानपक्षाद्यवस्थानु प्रतिक्षणध्वंसिनोऽपि सदृशसञ्चिन्नेना विगेषा एवोत्पद्यमाना निर्विकल्पास्तुभवविषया अनुभूयमानाः सर्वावस्थानु घटो घट इत्यादिनदृशप्रत्ययहेतवो भवन्ति । श्यानलोहितैवादिवर्णवैलक्षण्येन जायमाना जलुत्पप्रत्ययहेतव इत्येवमेतरूपास्तुगननन्दरेणापि तुल्यास्तुत्पज्ञानहेतवो भवन्तोऽनुवृत्तिव्यावृत्तिरूपेण व्यवस्थाप्यन्त इति लक्षणभेदो व्यवस्थाप्यते । तुल्यादीत्यादिग्रहणेनास्तुल्यं ज्ञानं गृह्यते । अन्तर्हि मन्तभेद इत्याह—तथाविधेत्यादि । तथाविधः—विविधार्थक्रियायोग्यतुल्यादिज्ञानहेतुश्च पदार्थो रूपादिः, अर्थः—विषयो यत्त, घट इति रूपशब्द इति च नष्टेनन्, न तयोक्तः, तथाविधार्थः सद्गुहो येषां शब्दप्रत्ययानां ते तयोक्तः, तेषां गोचर्य इति विग्रहः ॥ ३२३ ॥

तेन प्रत्यक्षत एव भावानां नैरात्म्यं प्रतिष्ठानितुल्यसंशयेन दर्शयति—इत्येवमिति ।

उद्वयव्यवधर्माणाः पर्याया एव केवलाः ।

संवेद्यन्ते ततः त्वष्टं नैरात्म्यं यानिनिर्मितम् ॥ ३२४ ॥

पर्याया इति । रूपादयः, स्वसंविद्धितस्वभावाश्च दुःखादयः । केवला इति । अ-
भिन्नैकद्रव्यरूपविरहिणः । नित्यस्य च क्रमयोगपत्राभ्यामर्थक्रियाविरोधान् । अर्थक्रि-
याकारित्वमेपामुदयव्ययधर्मित्व एव सति युज्यत इत्यनुमानतोऽप्येवमर्थक्रियाकारिणां
सत्त्वलिङ्गान्नैरात्म्यं प्रसिद्धम् ॥ ३२४ ॥

यदुक्तं न चोपलभ्यरूपस्येत्यादि, तत्राद्येत्यादिना परस्योत्तरमाशङ्कते ।

अथ सन्मूर्च्छितं रूपं द्रव्यपर्याययोः स्थितम् ।

तद्विरूपं हि निर्भागं नरसिंहवद्विष्यते ॥ ३२५ ॥

संमूर्च्छितम्—एकलोलीभूतम्, अतो विवेकेन द्रव्यरूपं न प्रतिभासते विद्यमा-
नमपीति भावः । संमूर्च्छितत्वे कारणमाह—तद्विरूपं हीत्यादि । तन्—आत्मादिकं
वस्तु । यस्मात्तद्विरूपमपि सन्निर्भागमिष्यते यथा नरसिंहस्तस्मान्निर्भागत्वात्संमू-
च्छितोभयरूपं तदिति न पृथगुपलभ्यते ॥ ३२५ ॥

तदेतत्परस्परपराहतमभिधीयते भवतेति दर्शयन्नाह—नन्वित्यादि ।

ननु द्विरूपमित्येव नानार्थविनिबन्धनः ।

निर्देशो रूपशब्देन स्वभावस्याभिधानतः ॥ ३२६ ॥

यदि हि निर्भागं तदा द्विरूपमित्येतद्व्याहृतम्, नानार्थविनिबन्धनत्वादस्य व्यपदे-
शस्य, कस्मात् ? रूपशब्देन स्वभावस्याभिधानात् । तथा हि द्वे रूपे द्वौ स्वभावौ
यस्य स द्विरूप उच्यते न चैकस्य स्वभावद्वयं युक्तमेकत्वहानिप्रसङ्गात् । केवलं
द्वावेव स्वभावौ भवता प्रतिपादितौ, न पुनरेकं वस्तु द्विरूपम्, परस्परपरिहारस्थित-
लक्षणत्वादेकत्वानेकत्वयोः ॥ ३२६ ॥

यत्र नरसिंहः सोऽप्येकः सन् द्विरूपो न सिद्ध इति दर्शयति—नरसिंहोऽपी-
त्यादिना ।

नरसिंहोऽपि नैवैको द्वात्मकश्चोपपद्यते ।

अनेकाणुसमूहात्मा स तथा हि प्रतीयते ॥ ३२७ ॥

दिगंबरपरिकल्पितात्मपरीक्षा ।

केवलं विवादास्पदीभूतं नोपपद्यत इत्यपिशब्दः । स इति । नरसिंहः । तद्येति ।
अवयववैचित्र्येण, पृथुतरदेशाक्रान्तिरूपेण च । अन्यथैवं न प्रतिभासेत । मक्षिका-
पद्मात्रेणापि च पिधाने तस्य तथाविधस्यावरणप्रसङ्गश्च । एतेन मेचकमणिकल्पा
वर्णादयः प्रत्युक्ताः । एतच्च विस्तरेणावयविनिषेधे प्रतिपादयिष्याम इति भावः ॥ ३२७ ॥

इति दिगम्बरपरिकल्पितात्मपरीक्षा ।

त्वप्रसङ्गः । व्यतिरेके चावस्थानां तस्यैता इति संन्यासिद्धिः, उपकाराभावान् ।
नित्यैकविज्ञानमात्राभ्युपगमविरोधश्च ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥

किञ्च—नित्यस्य ज्ञानात्मनः प्रत्यक्षतो वा सिद्धिर्भवेदनुमानतो वा न तावत्प्रत्य-
क्षत इति दर्शयति—रूपेत्यादि ।

रूपादिविहितो भिन्नं न ज्ञानमुपलभ्यते ।

तस्याः प्रतिक्षणं भेदे किमभिन्नं व्यवस्थितम् ॥ ३३२ ॥

न हि क्रमप्रतिभासिरूपादिसंविद्यव्यतिरेकेण नित्यैकरूपमवस्थात् ज्ञानमनुभूयते,
येन प्रत्यक्षतः सिद्धिः स्यात् । तस्याश्च रूपादिसंविक्तेः क्रमेणानुभूयमानायाः प्रति-
क्षणं ध्वंसे सिद्धे किमपरमभिन्नमस्तीति वाच्यम् । तस्मादुपलब्धिज्ञानप्राप्तस्य तथा-
विधज्ञानात्मनोऽनुपलब्धेरसद्व्यवहारविषयतैवेति भावः । न चाप्यनुमानतः सिद्धि-
रिति मन्यते । तथाह्यनुमानं भवत्स्वभावलिङ्गं वा भवेत्, कार्यं वा, न तावत्स्वभाव-
स्तथाभूतस्य ज्ञानात्मनः साधकं प्रमाणमस्ति, वाचकं तु प्रत्यक्षादि विद्यत इत्युक्तौ
नित्यज्ञानविवर्तः ॥ ३३२ ॥

किञ्चास्मिन्पक्षे बन्धमोक्षव्यवस्था न प्राप्नोतीति दर्शयति—विपर्यस्तेत्यादि ।

विपर्यस्ताविपर्यस्तज्ञानभेदो न विद्यते ।

एकज्ञानात्मके पुंसि बन्धमौक्षौ ततः कथम् ॥ ३३३ ॥

यस्य हि प्रतिक्षणध्वंसि प्रतिपुरुषमनेकमेव विज्ञानं सन्तानभेदि प्रवर्तत इति
पक्षस्तस्य विपर्यस्ताविपर्यस्तज्ञानप्रबन्धोत्पादवशाद्बन्धमोक्षव्यवस्था युक्तिमती । योगा-
भ्यासक्रमेण च परिशुद्धतरतमज्ञानोत्पादादपरिशुद्धज्ञानसंताननिवृत्तेरपवर्गः प्राप्यत
इति सफलो मोक्षप्राप्तये प्रयासः । यस्य तु पुनर्भवतो नित्यैकज्ञानस्वभाव आत्मेति
पक्षस्तस्य कथमेकज्ञानात्मके पुंसि बन्धमौक्षौ भवतः । तथाहि—यदि विपर्यस्तस्व-
भावमेकं ज्ञानं सदा तदाऽपरस्यावस्थान्तरस्याभावान्न मोक्षव्यवस्था स्यात् । अयावि-
पर्यस्तं तदा नित्यं परिशुद्धस्वभावत्वान्न बन्धः स्यात् । अस्माकं तु सन्तानभेदेन
विज्ञप्तिः संछिष्टा शुद्धा चेप्यत इति युक्ता बन्धमोक्षव्यवस्था । यथोक्तम्—
“संछिष्टा च विशुद्धा च समला निर्मला च सा । संछिष्टा चेद्भवेन्नासौ
मुक्ताः स्युः सर्वदेहिनः ॥ विशुद्धा चेद्भवेन्नासौ व्यायामो निष्फलो भवेत् ।
इति ॥ ३३३ ॥

अथापि स्यात्कल्पितावेव बन्धमोक्षौ न पारमार्थिकाविति, तदत्र कल्पनाया अपि निबन्धनं वाच्यम् । अनित्यज्ञानपक्षे तु निबन्धनमुपदर्शितमेव । ततश्च योऽयं भवता-
मपवर्गप्राप्तये संसारसमातिङ्गमाय च तत्त्वभावनप्रयत्नः स केवलमायासफल एवेति दर्शयति—किं वेत्यादि ।

किं वा निवर्त्तयेद्योगी योगाभ्यासेन साधयेत् ।

किं वा न हातुं शक्यो हि विपर्यासस्तदात्मकः ॥ ३३४ ॥

तत्त्वज्ञानं न चोत्पाद्यं तादात्म्यात्सर्वदा स्थितेः ।

योगाभ्यासोऽपि तेनायमफलः सर्व एव च ॥ ३३५ ॥

औपनिषदकल्पितात्मपरीक्षा ।

यदि हि तत्त्वभावनया योगी किञ्चिन्निवर्त्तयेत्प्रवर्त्तयेद्वा तदा स्यादस्य सफलः प्रयासः, यावता न तावदसौ विपर्यासं निवर्त्तयति, यत्सादसौ विपर्यासस्तदात्मकः—
नित्यज्ञानात्मकः, तस्मान्न हातुं शक्यः । नित्यत्वाविनाशितया त्यागासम्भवान् ।
नापि तत्त्वज्ञानं भावनया साधयति, नित्यज्ञानात्मकया सर्वदा तत्त्वज्ञानस्यावस्थित-
त्वान् । तस्मान्न युक्तमेतन् ॥ ३३४ ॥ ३३५ ॥

इत्यौपनिषदिकात्मपरीक्षा ।

वाल्मीपुत्रीयपरिकल्पितपुद्गलप्रतिषेधार्थनाह—केचित्त्वित्यादि ।

केचित्तु सौगन्धमन्या अप्यात्मानं प्रचक्षते ।

पुद्गलव्यपदेशेन तत्त्वान्यत्वादिवर्जितम् ॥ ३३६ ॥

केचिदिति । वाल्मीपुत्रीयाः । वे हि सुगन्धसुवनात्मानं मन्यमाना अपि पुद्गलव्या-
जेन स्कन्धेभ्यस्तत्त्वान्यत्वान्यामवाच्यनात्मानं कल्पयन्ति । ये हि नान भगवतो
नैरात्मवादिनस्तुगन्धसु सुवत्त्वमभ्युपगच्छन्ते कथंनित्य विदधात्सदृष्टिमितिनिविष्टा-
स्त्युरिति दर्शयन्नुपहासपदनाह—सौगन्धमन्या जरीति । तथाहीदनात्नतो लक्ष-
णम्—यो हि शुभाह्मकर्मभेदानां प्रज्ञां स्वष्टवरमपश्यत् वैष्टनिष्टम् च भोला वश्य
पूर्वस्कन्धपरिलागादपरस्कन्धान्वरोपादानात्संसारवि भोला च स ज्ञानेति । एतच्च
सर्वं पुद्गलेऽपीष्टमिति केवलं नास्ति विनादः ॥ ३३६ ॥

अथ पुद्गलवाच्यत्वे का पुनरुक्तिरित्याह—स्कन्धेभ्य इत्यादि ।

स्कन्धेभ्यः पुद्गलो नान्यस्तीर्यदृष्टिस्तद्भनः ।

नानन्योऽनेकतायातः साध्यां तस्मादवाच्यता ॥ ३३७ ॥

यदि स्कन्धेभ्योऽन्यः पुद्गलः सात्तदानीं तैथिंरुपरिकल्पितात्मदृष्टिर्भवेत्, तत्र
शाश्वतात्मप्रसङ्गः । न च शाश्वतसात्मनः कर्तृत्वभोन्नृत्वादि युक्तम्, आकाशवत्तत्त्व
सर्वदा निर्विशिष्टत्वात् । प्रतिपिद्धञ्च भगवता शाश्वत आत्मा, निरात्मानः सर्वं वर्मा
इति च वचनं व्याह्रन्येत । अनन्यसर्हि भवत्विति चेदाह—नानन्य इत्यादि ।
यदि हि स्कन्धा एव रूपादयः पुद्गलः सात्तदा बहुभ्यः स्कन्धेभ्योऽनन्यत्वात्तत्त्व-
रूपवदनेकता प्राप्नोति पुद्गलस्य । एकश्चेत्यते । यथोक्तम्—“एकः पुद्गलो लोक
उत्पद्यमान उ(त्प)द्यते यद्वत्तथा गत” इति (!) । आदिशब्देनानियत्वादिपरिग्रहः ।
एवं च सति उच्छेदित्वं स्कन्धवत्पुद्गलस्यापि स्यात् । तत्र कृतकर्मविप्रणाशप्रसङ्गः
प्रतिपिद्धञ्च भवतोच्छेदवाद् इत्यतोऽस्त्यवाच्यः पुद्गल इति सिद्धम् ॥ ३३७ ॥

ते वाच्या इत्यादिना वस्तुवत्पुद्गलो न भवत्यवाच्यत्वादिति स्ववचनादेव भवद्भिः
प्रतिपादितमिति दर्शयति ।

ते वाच्याः पुद्गलो नैव विद्यते पारमार्थिकः ।

तत्त्वान्यत्वाद्वाच्यत्वान्नभःकोकनदादिवत् ॥ ३३८ ॥

प्रयोगः—यद्वस्तुनः सकाशात्तत्त्वान्यत्वाभ्यां वाच्यं न भवति न तद्वस्तु, यथा
गगननलिनम्, न भवति च वाच्यः पुद्गल इति व्यापकानुपलब्धेः । वैधर्म्येण
वेदनादि ॥ ३३८ ॥

कथं पुनरत्र व्याप्तिः सिद्धेत्याह—अन्यत्वमित्यादि ।

अन्यत्वं वाऽप्यनन्यत्वं वस्तु नैवातिवर्त्तते ।

वस्तुतो यत्तु नीरूपं तद्वाच्यं प्रकल्प्यते ॥ ३३९ ॥

वस्तुनो हि सकाशाद्वस्तु नैव तत्त्वान्यत्वे व्यतिक्रामति, गत्यन्तराभावान् । अन्यथा
रूपादीनामपि परस्परतोऽवाच्यत्वं स्यात् । तस्मान्नीरूपमस्वभावमेवावाच्यं प्रकल्प्यते,
न तु वस्तु ॥ ३३९ ॥

कथमित्याह—भेदाभेदविकल्पस्येत्यादि ।

भेदाभेदविकल्पस्य वस्त्वधिष्ठानभावतः ।

तत्त्वान्यत्वाद्यनिर्देशो निःस्वभावेषु युज्यते ॥ ३४० ॥

न वस्तुनि यदेतद्धि तन्नेति प्रतिषेधनम् ।

तद्वस्त्वन्तरवत्तस्माद्भक्तमन्यत्वमुच्यते ॥ ३४१ ॥

अतद्भावनिषेधश्च तत्त्वमेवाभिधीयते ।

नातिक्रामति तद्वस्तु तत्त्वं भेदं च वस्तुनः ॥ ३४२ ॥

वत्त्वेव हि भेदाभेदविकल्पयोरधिष्ठानम्, नावस्तु । तेन तत्त्वान्यत्वाद्यनिर्देशो निःस्वभावेष्वेव—स्वभावविरहितेष्वेव युज्यते । न वस्तुनि तत्त्वान्यत्वाद्यनिर्देशो युज्यत इति संबन्धः । तत्र भेदाभेदाभ्यां गत्यन्तराभावान् । कथं पुनर्गत्यन्तराभाव इत्याह— यदेतद्धीत्वादि । तथा हि—रूपादिस्वभावः पुद्गलो न भवतीति यदेतत्तन्निषेधनम्, तत्त्वान्तराभादेः सकाशादन्यत्वमेवाभिधीयते । स्वभावान्तरविधिनान्तरीयकत्वाद्वस्तुनो वत्त्वन्तरभावनिषेधस्य । प्रयोगः—यद्वस्तुयत्स्वभावविरहितं तत्ततोऽन्यत्, यथा रूपं वेदनातः, रूपादिस्वभावविरहि च पुद्गलाख्यं वस्तु, इति स्वभावहेतुः । यत्रायं वस्तुनोऽतद्भावनिषेधः—अतद्भावनिषेधः स तत्त्वमव्यतिरेक एवाभिधीयते । तत्त्वविधिनान्तरीयकत्वाद्वस्तुसतोऽर्थान्तरभावनिषेधस्य । अन्यथा हि यदि तस्य न कश्चित्स्वभावो विधीयते तदा सर्वस्वभावनिषेधाद्वस्तुत्वमेव स्यात् । सर्वस्वभावनिषेधलक्षणत्वाद्वस्तुत्वस्येति । प्रयोगः—यद्वस्तु यतोऽर्थान्तरत्वेन प्रतिषिद्धात्मतत्त्वं तच्चदेव, यथा रूपं स्वस्वभावादर्थान्तरत्वेन प्रतिषिद्धात्मतत्त्वम् । प्रतिषिद्धात्मतत्त्वश्च रूपादिभ्योऽर्थान्तरत्वेन पुद्गल इति स्वभावहेतुः । तत्त्वान्तराभावः सकाशात्तत्त्वान्यत्वे वस्तु नातिक्रामतीति सिद्धा व्याप्तिर्माँलस्य हेतोः ॥ ३४० ॥ ३४१ ॥ ३४२ ॥

एवं तावद्वाच्यत्वाभ्युपगमे प्रज्ञप्तिसत्त्वं पुद्गलस्य प्राप्तिमिति प्रतिपादितम् । इदानीं वस्तुत्वाभ्युपगमे वा पुद्गलस्यावाच्यत्वमयुक्तमन्यथा स्ववचनविरोधः प्रतिज्ञायाः स्यादिति मन्यमानो निगमयति—स्कन्धेभ्य इत्यादि ।

स्कन्धेभ्यः पुद्गलो नान्य इत्येषाऽनन्यसूचना ।

स्कन्धो न पुद्गलश्चेति व्यक्ता तस्येयमन्यता ॥ ४४३ ॥

अपि चावाच्यः पुद्गल इति ह्वागैर्भवद्भिः स्तुत्रत्वेन स्कन्धेभ्यः पुद्गलस्यान्यत्वस्यैरद्वेषितमिति दर्शयति—विरुद्धधर्मसङ्गो हीत्वादि ।

विरुद्धधर्मसङ्गो हि वस्तूनां भेद उच्यते ।

स्कन्धपुद्गलयोश्चैव विद्यते भिन्नता न किम् ॥ ३४४ ॥

प्रयोगः—यौ परस्परपरिहारस्त्वधर्माभ्यास्त्वौ तौ परस्परनिर्घ्नौ, यथा रूपवेदने मूर्च्छत्वानूर्च्छत्वयुक्ते, वाच्यत्वावाच्यत्वादिपरस्परविरुद्धधर्माभ्यास्त्वौ च स्कन्धपुद्गलविति स्वभावहेतुः ॥ ३४४ ॥

न चायमसिद्धो हेतुरिति दर्शयन्नाह—तथा हीत्यादि ।

तथा हि वेदनादिभ्यः पुद्गलोऽवाच्य उच्यते ।

तत्त्वान्यत्वेन वाच्यास्तु रूपसंज्ञादयस्ततः ॥ ३४५ ॥

तथा हि पुद्गलो वेदनासंज्ञादिभ्यस्तत्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्य इष्यते । रूपवेदनाद-
यस्तु, ततः—वेदनादिभ्यः, परस्परमन्यत्वेन वाच्या इत्यतो नासिद्धता हेतोः ॥ ३४५ ॥

इतोऽपि विरुद्धधर्माध्यासः सिद्ध इत्यादर्शयति—अनित्यत्वेनेत्यादि ।

अनित्यत्वेन वाच्याश्च रूपस्कन्धादयो मताः ।

पुद्गलस्तु तथा नेति ततो विस्पष्टमन्यता ॥ ३४६ ॥

अनित्याः सर्वसंस्कारा इति वचनाद्रूपादयो ह्यनित्यत्वेन वाच्याः, पुद्गलस्तु तथा
नानित्यत्वेन वाच्य इष्टः सर्वप्रकारेण तस्यावाच्यत्वात् । न चाप्यनैकान्तिकता हेतोः,
एतावन्मात्रनिबन्धनत्वाद्भेदव्यवहारस्य, अन्यथा हि सकलमेव विश्वमेकं वस्तु स्यात्,
ततश्च सहोत्पादविनाशप्रसङ्गः ॥ ३४६ ॥

न केवलं तत्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्यत्वादवस्तु पुद्गलोऽयमिति प्रतिपादितम्, इतो-
ऽप्यनित्यत्वेनावच्यत्वादेवावस्त्विति प्रतिपादयन्नाह—अर्थक्रियास्वित्यादि ।

अर्थक्रियासु शक्तिश्च विद्यमानत्वलक्षणम् ।

क्षणिकेष्वेव नियता तथाऽवाच्ये न वस्तुता ॥ ३४७ ॥

इदमेव हि विद्यमानत्वलक्षणं वस्तुस्वभावो यदुतार्थक्रियासु शक्तिः, सर्वसामर्थ्य-
विरहलक्षणत्वादवस्तुत्वस्येति सामर्थ्यादर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणमेव वस्तुत्वमवतिष्ठते । सा
चार्थक्रिया क्षणिकेष्वेव नियता । क्षणिकत्वेनैव व्याप्तेति यावत् । नित्यस्य क्रमयौग-
पद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात् । अतस्तथा क्षणिकत्वेनावच्ये पुद्गले वस्तुता नास्ति ।
तत्र तद्भ्यापकस्य क्षणिकत्वस्य निवृत्तेः वृक्षत्वनिवृत्तौ शिंशपात्वादिनिवृत्तिवदिति ।
यथोक्तम्—अनित्यत्वेन योऽवाच्यः स हेतुर्नहि कस्यचिदिति । स्यादेतद्यदि पुद्गलो
नित्यः स्यात्तदा तस्य क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधः स्यात्, यावता यथाऽसाव-
नित्यत्वेनावच्यः तथा नित्यत्वेनापीति, अतोऽर्थक्रियासामर्थ्यमस्याविरुद्धमेवेति ।
तदसम्यक्, न ह्युभयाकारविनिर्मुक्तं वस्तु स्वलक्षणं युक्तम्, नित्यानित्ययोरन्योन्य-
वृत्तिपरिहारस्थितलक्षणत्वात् । वस्तुन्येकाकारत्वागपरिग्रहयोस्तदपराकारपरिग्रहत्याग-
नान्तरीयकत्वात् । न ह्यस्माभिरवाच्यशब्दनिवेशनं पुद्गले प्रतिपिध्यते, स्वतंत्रेच्छा-

मात्रानीतस्य केनचित्प्रतिपेद्भूमशक्यत्वात्, किंत्विदमिह वस्तुरूपं निरूप्यते । किमसौ पुद्गलाख्यस्य वस्तुनः स्वभावः सर्वदाऽस्त्याहोस्विन्नास्तीति, यद्यस्ति तदा नित्य एवासौ, न हि नित्यो नामान्य एव कश्चिन्, अपि तु यः स्वभावः सदाऽवस्थायी न विनश्यति स नित्य उच्यते । यथोक्तम्—“नित्यं तमाहुर्विद्वांसो यः स्वभावो न नश्यति” इति । अथ नास्तीति पक्षस्तदाऽप्यनित्य एवासावनवस्थाधिस्वभाव-लक्षणत्वादनित्यस्य । अतः क्षणिकाक्षणिकव्यतिरेकेण गत्यन्तराभावादक्षणिकस्य च क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधान् क्षणिकत्वेनार्थक्रियासामर्थ्यलक्षणं सत्त्वं व्याप्तमिति पुद्गले क्षणिकत्वनिवृत्तौ सत्त्वनिवृत्तिः सिद्धा ॥ ३४७ ॥

यद्येवं यदि पुद्गलो नास्त्येव कस्मान्द्भगवता स जीवस्तच्छरीरमन्यो जीवोऽन्यच्छरीरमिति पृष्टे नोक्तमव्याकृतमेतदिति, यावता नास्त्येवेति कस्मान्नोक्तमित्याह—आगमार्थविरोधे त्वित्यादि ।

आगमार्थविरोधे तु पराक्रान्तं महात्मभिः ।

नास्तिक्यप्रतिषेधाय चित्रा वाचो दयावतः ॥ ३४८ ॥

यदि हि पुद्गलो धर्मो सिद्धो भवेत्तदा तस्य तत्त्वान्यत्वादिधर्मोऽव्याकृतमर्हेन् । यावता स एव धर्मो न सिद्धस्तत्कथमसत्तस्य धर्मो निर्दिश्येत । न ह्यसतः स्वर-विपाणादेस्तीक्ष्णतादि संभवति येनासौ व्याक्रियते । अतः ब्रह्मप्रिसत्त्वमेव व्यापयन्पुद्गलस्याव्याकृतमेतदिति भगवानुवाच । नास्तीत्येवं तु नोक्तम्, परेण धर्मिस्वरूपस्यापृष्टत्वान् । अथवा ब्रह्मप्रिसतोऽप्यभावानिनिवेशपरिहारार्थं शून्यतादेशनायामभव्यविनेयजनाशयापेक्षया नास्तीत्येव नोक्तम् । यच्चोक्तम्—“दृष्टिदंष्ट्रावभेदं च भ्रंशं चावेक्ष्य कर्मणाम् । देशयन्ति जिना धर्मं व्याघ्रीपोतापहारवन् ॥” (?) इति एव-नाचार्यवसुदन्धप्रभृतिभिः क्रोशपरमार्थसप्रतिवादिष्वनिप्रायप्रकाशनात्पराम्भान्तम्, अतस्तत् एवावगन्तव्यम् । इह त्वतिग्रन्थविल्लरनिया न लिख्यत इति भावः । यद्ये-वम्, “अस्ति सत्त्व उपपादक” इत्येतत्कथं नीयत इत्याह—नास्तिक्येत्यादि । सत्त्वास्त्वित्त्वानिधाचिन्यो हि देशनाश्चित्रा दयावतः, न विरप्यन्त इति वाक्यशेषः । यत्र हि चित्तसन्ताने सत्त्वप्रज्ञमित्यस्यां नत्यानगुच्छेद्यन्निमन्दायास्ति सत्त्व इत्युक्तं भगवता । अन्यथा ह्यनुपरतकार्यकारणस्य परम्परानामपि संस्कारानामभावाद्भग-वान् । परलोकिनोऽसत्त्वात्परलोकासिद्धिरिति नास्तिक्यदृष्टयो भवेदुच्यतेः ॥ ३४८ ॥

यत्तर्हीदमुक्तम्—“भारं वो भिक्षवो देगयिष्यामि भारादानं भारनिक्षेपं भारहारं च । तत्र भारः पञ्चोपादानस्कन्धाः, भारादानं वृष्टिः, भारनिक्षेपो मोक्षः, भारहारः पुद्गला इति, तदेतत्कथं नीयते, न हि भार एव भारहारो युक्त इत्याह—समुदायादीत्यादि ।

समुदायादिचित्तेन भारहारादिदेशना ।

विशेषप्रतिषेधश्च तद्दृष्टीन्प्रति राजते ॥ ३४९ ॥

इति वात्सीपुत्रीयपरिकल्पितात्मपरीक्षा ।

तत्र समानकालाः स्कन्धा एव सामस्त्येन विवक्षिताः समुदायव्यपदेशभाजः, त एव हेतुफलभूताश्च युगपत्कालभाविनः सन्तान इति व्यपदिश्यन्ते, एकाकारपरमर्शहेतवश्च संभवन्तः संतानिसमुदायिगन्दाभ्यां निर्दिश्यन्त इत्यतः, समुदायादिचित्तेन—समुदायाद्यमिप्रायेण, भारहारादिदेशना, न विरुध्यत इति शेषः । प्रथमेनादिशब्देन सन्तानादिपरिग्रहः, द्वितीयेन भारादेः । तत्र त एव स्कन्धाः समुदायसन्तानादिरूपेण विवक्षिताः पुद्गलो भारहार इति च व्यपदिश्यन्ते । तत्रैव लोके पुद्गलामिधानात् । अत एव भगवता—“भारहारः कतमः पुद्गल” इत्युक्त्वा, “योऽसावायुष्मन्नेवंनामा, एवंजातिः, एवंगोत्र, एवमाहार, एवं सुखदुःखं प्रति संवेदी, एवं दीर्घायु”रित्यादिना पुद्गलो व्याख्यातः । स एवं स्कन्धसमुदायलक्षणः प्रज्ञप्तिः सन्नन्यथा विज्ञायेत नान्यो नित्यो द्रव्यं सन् परपरिकल्पितो विज्ञायेतेति प्रदर्शार्थं (प्रदेशनार्थः ?) अवश्यं चैवं विज्ञेयम्, अन्यथा भारादीनामपि स्कन्धेभ्यः पृथग्देशितत्वात्पुद्गलवत्स्कन्धानन्तर्गतं तत्स्यात् । तस्मात्त एव स्कन्धा ये स्कन्धान्तरस्योत्पादाय वर्तन्ते पूर्वकास्ते भार इति कृत्वोक्ताः । ये तूपेक्ष्यन्ते फलभूतास्ते भारहारा इत्युक्ताः इत्यज्ञापकमेतत् । उद्योतकरस्त्वाह—आत्मानमनभ्युपगच्छता नेदं तथागतवचनमर्थवत्तायां शक्यं व्यवस्थापयितुम्, यस्मादिदमुक्तम् । रूपं भदन्त नाहम्, वेदना संज्ञा संस्कारो विज्ञानं भदन्त नाहम्, एवमेतद्विज्ञो रूपं न त्वम्, वेदना संज्ञा संस्कारो विज्ञानं न त्व”मिति । एतेन हि रूपादयः स्कन्धा अहङ्कारविषयत्वेन प्रतिषिद्धाः । विशेषप्रतिषेधश्चायं न सामान्यप्रतिषेधः । आत्मानं चानभ्युपगच्छता सामान्येनैव प्रतिषेद्धव्यम् । नैव स्वमसीति । विशेषप्रतिषेधस्त्वन्वविधिनान्तरीयको भवति । यथा वामेनाक्षणा न पश्यामीत्युक्ते गम्यत एव दक्षिणेन

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55.

अनपेक्षोऽपि यद्येष देशकालान्तरे भवेत् ।

तदपेक्षतया नैष निरपेक्षः प्रसज्यते ॥ ३५६ ॥

एष इति । विनाशः । तदपेक्षतयेति । देशकालान्तरापेक्षतया । यो हि यत्रान-
पेक्षः स यदि कचिद्भवेत्, कदाचिद्वा, तदा तद्देशकालापेक्षत्वादनपेक्ष एव न स्या-
दिति कुतो व्यभिचारः । तथा हि—एकदेशकालपरिहारेणान्यत्र देशकालादौ वर्त्त-
मानः कथमनपेक्षो नाम, यतस्तथावृत्तिरेव तस्यापेक्षा, न तु सनीहा, तस्यामिप्रायश-
न्यत्वान् ॥ ३५६ ॥

यदि तर्हि सर्वथा निरपेक्षत्वादिति हेत्वर्थोऽभिप्रेतः, न तर्हि हेतुः सिद्धः । तथाहि
—केचिद्विनाशं प्रति मुद्रादिकमपेक्षमाणा दृश्यन्ते । यथा घटादयः । येऽपि यु-
द्धिशब्दादयोऽनपेक्षत्वेन प्रसिद्धास्तेऽपि यदि नाम मुद्रादिकं नापेक्षन्ते तथाऽपि
देशकालापेक्षन्त इत्यतोऽसिद्धता हेतोरित्याशङ्क्य परिहरन्नाह—सर्वत्रैवेत्यादि ।

सर्वत्रैवानपेक्षाश्च विनाशो जन्मिनोऽखिलाः ।

सर्वथा नाशहेतूनां तत्राकिञ्चित्करत्त्वतः ॥ ३५७ ॥

सर्वत्रैवेति । सर्वस्मिन्देशकालादिके विनाशहेतौ निरपेक्षा जन्मिन इत्यर्थः । ना-
शहेतुत्वेनाभ्युपेतानामकिञ्चित्करत्वादनुपकारित्वान्, न चानुपकार्यपेक्षो युक्तोऽतिप्र-
सङ्गान् ॥ ३५७ ॥

कथमकिञ्चित्करत्वनित्याह—तथाहीत्यादि ।

तथाहि नाशको हेतुर्न भावाव्यतिरेकिणः ।

नाशस्य कारको युक्तः स्वहेतोर्भावजन्मनः ॥ ३५८ ॥

विनाशो हि त्रियमाणः कदाचिद्वस्तु वा स्थावृद्वस्तु वा, तत्र यदि वस्तु, तदा-
ऽस्तौ विनाशहेतुना ततो विनाशहेतोर्भावाव्यतिरेकान्तरभूतो वा त्रियेत, व्यतिरेकान्तरभूतो
वा । वस्तुसतो विग्ल्पद्वयानतिपृत्तेरभयाहुभयपक्षान्त्वयुक्त एव । वस्तुन्येवाकार-
त्वागपरिग्रहयोस्तदपराकारपरिग्रहत्वागनान्तरपीयत्वात् । एवमपि विविप्रतिषेधो(भय)
योगादित्युक्तम् । तत्र न तावदव्यतिरेकान्तरभूत इति पक्षः, भावजन्यत्वात् स्वहेतोरेव
जन्मव रत्त्वत्तेः । तस्यापि भावजन्यत्वावतिरेकिनो निमित्तत्वान् । न च निमित्तस्य
कारणं युक्तम्, वरणादित्यन्तरप्रसङ्गात् ॥ ३५८ ॥

स्वापेक्षगती भावः स्वहेतोः नर्पन्मग निमित्तोऽयः कारणान्तरतो नान्यतरं
स्वभावान्तरं तन्मत् इत्याह—न चानेदं इत्यादि ।

न चानंशो समुद्भूते भवात्मन्यात्महेतुतः ।

तदात्मैव विनाशोऽन्यैराघातुं पार्यते पुनः ॥ ३५९ ॥

न ह्येकस्य स्वभावद्वयमस्ति, येनांशेन निष्पत्तिः स्यात्, किं तु निरंश एव भावः स च स्वहेतोरुत्पद्यमानः सर्वात्मनैवोत्पन्न इति कथं तस्योत्तरकालं कारणान्तरैः स्वभावान्तरमाधीयेत । न हि यन्निष्पत्तौ यो न निष्पन्नः न तस्य स्वभावो युक्तः, एकयोगक्षेमलक्षणत्वाद्भेदस्य, तस्माद्योऽसावुत्तरकालमुत्पद्यते नाशात्मा भावः सोऽपरः स्वभावः, यश्चापरः स कथं तस्य भवेदिति यत्किंचिदेतत् ॥ ३५९ ॥

अथार्थान्तरभूत इति पक्षस्तत्राप्यकिंचित्कर एव विनाशहेतुर्भावस्येति दर्शयति—पदार्थव्यतिरिक्त इत्यादि ।

पदार्थव्यतिरिक्ते तु नाशनाम्नि कृते सति ।

भावे हेत्वन्तरैस्तस्य न किञ्चिदुपजायते ॥ ३६० ॥

तेनोपलम्भकार्यादि प्राग्वदेवानुपज्यते ।

तादवस्थ्याच्च नैवास्य युक्तमाचरणादपि ॥ ३६१ ॥

न ह्यन्यस्य करणेऽन्यदुपकृतं नाम, अतिप्रसङ्गात् । नापि तत्संवन्धिनो नाशस्य करणाद्भाव उपकृतो भवतीति युक्तं वक्तुम्, संवन्धासिद्धेः । तथाहि—भेदाभ्युपगमात् तादात्म्यलक्षणः संवन्धः, नापि तदुत्पत्तिलक्षणः, विनाशहेतोरिव तदुत्पत्तेः, नचान्यो वास्तवः संवन्धोऽस्ति । सत्यपि वा संवन्धे भावस्यावस्थितत्वात्तथैवोपलम्भादिकार्यप्रसङ्गः । उपलम्भ एव कार्यम् । आदिशब्देन जलसंधारणजह्वाभङ्गादिपरिग्रहः । तेन व्यतिरिक्तेन नाशेनावृतत्वात्प्रतिबद्धत्वाद्वा नोपलम्भादिकार्यं करोतीति चेदाह—तादवस्थ्यादित्यादि । न हि भावस्य स्वभावातिशयमखण्डयन्ननुत्पाद्यन्वा तस्याऽऽवारकः प्रतिबन्धको वा युक्तोऽतिप्रसङ्गात् । तस्माद्(द)सक्तानावृताप्रतिबद्धपूर्वस्वभावत्वात्स्यावरणं प्रतिबन्धश्च न युज्यते ॥ ३६० ॥ ३६१ ॥

स्यादेतन्न प्राग्वदुपलब्ध्यादिप्रसङ्गः, तेन व्यतिरिक्तेन नाशेन भावस्य विनाशयमानत्वादित्याह—नाशनाम्नेत्यादि ।

नाशनाम्ना पदार्थेन भावो नाशयत इत्यसत् ।

अन्यत्वादिविकल्पानां तत्राप्यर्थानुवृत्तितः ॥ ३६२ ॥

नाशो हि भावं नाशयन्किमन्यमनन्यं वा, यद्वा प्रध्वंसलक्षणं नाशं कुर्वाणो

नाशयति मुद्रादिवदित्यत्रापि तुल्या एव विकल्पाः पुनरावर्तन्ते । तत्र चोक्तो दोषः,
वक्ष्यते च तत्रापीति । योऽसौ नाशनाशोऽपरो नाशः क्रियते तत्रापि । अर्थानु-
वृत्तिरिति । अन्यत्वादिविकल्पानामनुवृत्तेरित्यर्थः । एवं तावद्वस्तुभूतो न क्रि-
यत इति प्रतिपादितम् ॥ ३६२ ॥

नाप्यवस्तुभूत इति दर्शयन्नाह—भावाभावात्मक इत्यादि ।

भावाभावात्मको नाशः प्रध्वंसापरसंज्ञकः ।

क्रियते चेन्न तस्यापि करणं युक्तिसंगतम् ॥ ३६३ ॥

अभावस्य च कार्यत्वे वस्तुनैवाङ्कुरादिवत् ।

प्रसक्ताजन्यरूपस्य हेतुशक्त्या समुद्भवात् ॥ ३६४ ॥

भावस्य हि करणं भवति नाभावस्य, निमित्तीकर्तव्यसफलस्वभावविरहलक्षणत्वान्न
किंचिद्रुत्पाद्यं रूपमस्ति । अतो भावाभावात्मकः—भावनियेधात्मको नाशो न केन-
चिक्रियते, अवस्तुत्वान्, खरविपाणवन् । अन्यथा हि कार्यत्वाङ्कुरादिवद्वस्तुत्वमेव
स्यात् । प्रयोगः—यत्कार्यं तद्वस्तु यथाऽङ्कुरादयः, कार्यश्च नाम इति स्मावहेतुः ।
व्याप्तिरस्य साधयन्नाह—हेतुशक्त्या समुद्भवादिति । तदेव हि कार्यमुच्यते । य-
त्कारणमस्य विशिष्टमात्मानिगममात्मादयति । समासादिवात्मानिगममेव च वस्तु ।
अत्र कार्ये नैयायिकादेरप्यविवादः । तथाहि—सत्तासन्वायः स्वकारणसन्वायो वा
कार्यत्वमुच्यते । न च नामे सत्तासन्वायः स्वकारणसन्वायो वा, तस्य इत्यदिवद-
स्तित्वात्पत्त्वन्सङ्गात् ॥ ३६३ ॥ ३६४ ॥

यद्येवं भवतु वस्तुत्वं नाशस्य तत्र को दोष इत्याह—विधिनैवमन्यति ।

विधिनैवमभावश्च पर्युदात्ताश्रयान्मृतः ।

यस्तत्र व्यतिरेकादिविकल्पो वर्तते पुनः ॥ ३६५ ॥

अयं पुनरभावस्य विधिना परणमित्याह—पर्याप्तिसुखम्—पर्युदात्ताश्रयानिति ।
पर्युदात्ताश्रयानित्यर्थः । त्रिविधमस्ति ह्ययम् भावशिवो भावः तत्रान्त
इत्यारण्यते, तत्र च व्यतिरेकादिविकल्पे शक्यते दोषः पुनरवर्तते । ३६५ ॥

न्यैवदोषमपान पर्युदात्ताश्रयानित्यर्थः शक्यते, त्रिविधं, त्रि-
स्य(प्रतिषेधा)त्मक इत्यदिविद्यते । तत्रापि त्रिविधोः शक्यते नैवविधिना
प्रतिपादितमिति दर्शयन्नाह—अप्येवमिति ।

अथ क्रियानिपेधोऽयं भावं नैव करोति हि ।

तथाप्यहेतुता सिद्धा कर्तुर्हेतुत्वदानितः ॥ ३६६ ॥

तथाहि—प्रसज्यप्रतिपेधे सति नञः करोतिना संवन्धादभावं करोति भावं न करोतीति क्रियाप्रतिपेधादकर्तृत्वं नाशहेतोः प्रतिपादितं भवेत्, यश्चाकर्त्ता स कथं हेतुः स्यादित्यतो न विनाशहेतुः कश्चिन् ॥ ३६६ ॥

अत्राविद्धकर्णोक्तानि विनाशस्य हेतुमत्वसाधने प्रमाणानि निर्दिदिक्षुराह—नन्वि-
त्यादि ।

ननु नैव विनाशोऽयं सत्ताकालेऽस्ति वस्तुनः ।

न पूर्वं न चिरात्पश्चाद्बस्तुनोऽनन्तरं त्वसौ ॥ ३६७ ॥

एवं च हेतुमानेष युक्तो नियतकालतः ।

कादाचित्कत्वयोगो हि निरपेक्षे निराकृतः ॥ ३६८ ॥

तथाहि न वस्तुनः सत्ताकाले विनाशः क्षणमात्रावस्थायिनोऽप्यभावप्रसङ्गात्, नाप्युत्पादात्पूर्वम्, अजातस्य विनाशायोगात्, न हि बन्ध्यापुत्रादयोऽनुत्पन्ना एव विनश्यन्ति, पश्चादपि भवन्नचिराद्भवति, तृतीयादिषु क्षणेषु विनष्टस्य पुनर्विनाशा-
योगात्, भस्मीकृतज्वलनवत्, किन्तु वस्त्वनन्तरं द्वितीये क्षणे विनाशः । तत्र
नियतकालत्वाद्धेतुमान्विनाशोऽङ्कुरादिवदिति सिद्धम् । नियतकालत इति । कादा-
चित्कत्वादित्यर्थः । व्याप्तिमस्य साधयन्नाह—कादाचित्कत्वयोगो हीत्यादि । न
ह्यनपेक्षे कादाचित्कत्वं युक्तम्, नित्यं सत्त्वादिप्रसङ्गात् । तस्मात्कादाचित्कत्वात्सि-
द्धमस्य सहेतुत्वम् ॥ ३६८ ॥

इतोऽपि सिद्धमिति दर्शयति—वस्त्वनन्तरभावाच्चेत्यादि ।

वस्त्वनन्तरभावाच्च हेतुमानेव युज्यते ।

अभूत्वाभावतश्चापि यथैवान्यः क्षणो मतः ॥ ३६९ ॥

तदेवमेते त्रयो हेतव उक्ताः । सहेतुको विनाशः, कादाचित्कत्वात्, वस्तूत्पत्त्यन-
न्तरभावित्वेन बौद्धैरभ्युपगम्यमानत्वात्, प्रागभूत्वाऽऽत्मलाभाच्च, क्षणान्तरवत् ।
वैधर्म्येण शशविषाणादय इति ॥ ३६९ ॥

उद्योतकरोक्तामपि युक्तिमाह—अहेतुकत्वादित्यादि ।

अहेतुकत्वात्किंचायमसन्वन्ध्यासुतादिवत् ।

अथवाऽऽकाशवन्नित्यो न प्रकारान्तरं यतः ॥ ३७० ॥

असत्त्वे सर्वभावानां नित्यत्वं स्यादनाशतः ।

सर्वसंस्कारनाशित्वप्रत्ययश्चानिमित्तकः ॥ ३७१ ॥

नित्यत्वेऽपि सह स्थानं विनाशेनाविरोधतः ।

अजातस्य च नाशोक्तिर्नैव युक्त्यनुपातिनी ॥ ३७२ ॥

स हेवमाह—विनाशस्य हेतुर्नास्तीति ब्रुवाणः पर्यनुयोज्यः । किमकारणत्वाद्विनाशो नास्ति व्योमोत्पलादिवन्, अथाकारणत्वान्नित्यो व्योमादिवदिति । भवतां हि पक्षे अकारणं द्विधा दृष्टं नित्यमसच्च, न हि सत्त्वासत्त्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तरमस्ति । तत्र यद्यकारणत्वादसन् विनाशः, तदा सर्वभावानां नित्यत्वप्रसङ्गः, विनाशाभावान् । किंच सर्वसंस्कारा विनश्यन्तीत्येव प्रत्ययो निर्निमित्तः प्राप्नोति, न ह्यसत्यां गतौ गच्छतीति भवति । अयं नित्यः, तदा भावस्य विनाशेन सहावस्थानं प्राप्नोति, सर्वदाऽवस्थानान् । न चैतद्युक्तं भावाभावयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वान् । अथ सहावस्थानं नेष्यते, तदा कार्यत्वोत्पादो न प्राप्नोति, तत्प्रत्यनीकभूतस्य नाशस्य सदाऽवस्थितत्वान् । ततश्चाजातस्य विनाशोऽपि न संगच्छते, न ह्यजाताः शनविषाणादयो विनश्यन्तीति लोके प्रतीतम्, तेनाजातस्य विनाश इति वचनं नैव युक्त्यनुपाति ॥ ३७० ॥ ३७१ ॥ ३७२ ॥

तदत्रेत्यादिना सर्वं प्रतिविधत्ते—

तदत्र कतमं नाशं परे पर्यनुयुञ्जते ।

किं क्षणस्थितिघर्माणं भावमेव तथोदितम् ।

अथ भावस्वरूपस्य निवृत्तिं ध्वंससंज्ञिताम् ।

पूर्वपर्यनुयोगे हि नैव किञ्चिद्विरुध्यते ॥ ३७४ ॥

द्विविधो हि विनाशो विधेः प्रतिषेधलक्षणः । तथाहि—क्षणस्थितिघर्माणं भाव एव चलो विनश्यतीति कृत्वा विनाश इत्याख्यायते । यद्वा भावस्वभावप्रच्युतिलक्षणध्वंससापरनाना विनशनं विनाश इति । तत्र पूर्वलिङ्गमे यद्यप्यं हेतुमत्वसाधनपर्यनुयोगः क्रियते ययोर्नैवेहेतुनिः, तदा सिद्धसाधनत्वात् ॥ ३७३ ॥ ३७४ ॥

तानेव सिद्धसाधनतां यो हीत्यादिना दर्शयति—

यो हि भावः क्षणस्यापी विनाश इति गीयते ।

न हेतुनन्तमिच्छानः पनाभावात्स्वहेतुकम् ॥ ३७५ ॥

यद्येवं कथमहेतुको विनाशो भवतां प्रतीत इत्याह—पराभावात्त्वहेतुकमिति । परस्य स्वकारणव्यतिरिक्तस्योत्तरकालं मुद्रादेर्नाशकस्याभावादहेतुकमिच्छाम इति प्रकृतेन संबन्धः ॥ ३७५ ॥

अत्र चैवंभूते विनाशे धर्मिणि कादाचित्कत्वात्प्रागभूत्वाऽऽत्मलाभादितीमौ हेतु सिद्धौ । वस्त्वन्तरभावित्वमपि यदि सामान्येन विवक्षितं तदा सिद्धमेव, कारणभूतवस्त्वन्तरमस्य भावप्रसिद्धेः । अथात्मभूतविनश्वरवस्त्वन्तरभावित्वमस्य विवक्षितं तदा हेतुरसिद्ध इति दर्शयति—वस्त्वन्तरभावित्वमित्यादि ।

वस्त्वन्तरभावित्वं न तत्र त्वस्ति तादृशि ।

चलभावस्वरूपस्य भावेनैव सहोदयात् ॥ ३७६ ॥

तादृशीति चलवस्तुस्वभावव्यतिरेकिणि । न हि निरंशवस्तुनो भागोऽस्ति येन तदनन्तरभावित्वमस्य भवेत् । तत्स्वभाववत्तद्व्यतिरेकिणो नाशस्य तन्निष्पत्तावेव निष्पन्नत्वात् । अन्यथा तत्स्वभावत्वमेव तस्य न स्यादित्युक्तम् ॥ ३७६ ॥

यच्चोक्तं “सर्वसंस्कारनाशित्वप्रत्ययश्चानिमित्तक” इति, तदप्यत एव प्रतिक्षिप्तमिति दर्शयति—अत इति ।

अतो विनाशसद्भावात् नित्याः सर्वसंस्कृताः ।

न विनाशीतिबुद्धिश्च निर्निमित्ता प्रसज्यते ॥ ३७७ ॥

यत एव हि क्षणस्थितिधर्माणः पदार्थास्तथाऽध्यवसीयमानतनवस्तस्या बुद्धेर्निमित्तमतो नानिमित्तत्वप्रसङ्गः ॥ ३७७ ॥

अथ प्रध्वंसलक्षणो विनाशो धर्म्यभिप्रेतस्तदा त्रयोऽपि हेतवोऽसिद्धा इति दर्शयति—प्रध्वंसस्येत्यादि ।

प्रध्वंसस्य तु नैरात्म्यान्नास्त्यन्तरभाविता ।

नाभूत्वाभावयोगस्य गगनेन्दीचरादिवत् ॥ ३७८ ॥

वस्तुन्येव ह्यन्तरभावित्वादयो धर्माः समाश्रिता नावस्तुनि यथा शशविपाणादौ, प्रध्वंसश्च निरात्मा—निःस्वभावः, तत्कथमस्यान्तरभावित्वादयः संभवेयुः । नाभूत्वा भावयोगश्चेति । चकारात्कादाचित्कत्वपरिग्रहः ॥ ३७८ ॥

यद्येवम्—यदि ध्वंसस्यान्तरभावित्वं नास्ति, तदा भावस्य ध्वंसो भवतीति (कथम्) । न हि यो न भवत्येव तस्य भवतीति स्यादित्याशङ्क्याह—प्रध्वंस इत्यादि ।

प्रध्वंसो भवतीत्येव न भावो भवतीत्ययम् ।

अर्थः प्रत्याच्यते त्वत्र न विधिः कस्यचिन्मतः ॥ ३७९ ॥

यद्यपि ध्वंसो विधीयमानतया निर्दिश्यते, तथाऽपि भावनिषेध एव प्रतीयते, न परमार्थतः कस्यचिद्वस्तुरूपस्य विधिः ॥ ३७९ ॥

ननु चैत्रस्य पुत्रो भवतीत्यादिवद्भवतिशब्दप्रयोगादत्रापि भवनमेव विधीयत इत्याह—न हीत्यादि ।

न हि बालेय इत्येवन्नाममात्रे कृते क्वचित् ।

सर्वो रासभधर्मोऽस्मिन्प्रसक्तिं लभते नरे ॥ ३८० ॥

न हि वस्तूनां शब्दप्रयोगमात्रानुविधायिनी सदसत्त्वे, तस्येच्छामात्रप्रतिबद्धप्रवृत्तित्वान् । अन्यथा हि क्वचित्युक्तिं केनचिदिच्छावगाद्बालेय इति नाग्नि निवेगिते सर्वस्य गर्दभधर्मस्य तत्र प्रसङ्गः स्यात् । बालेयरासभशब्दौ गर्दभपर्यायौ ॥ ३८० ॥

अवश्यं चैतद्विज्ञेयम्, यदुत वस्तुस्वभावनिषेध एव न तु किञ्चिद्विधीयत इति—

ध्वंसनाम्नः पदार्थस्य विधाने पुनरस्य न ।

वस्तुनो जायते किञ्चिदित्येतत्किं निवर्त्तते ॥ ३८१ ॥

अन्यथा ध्वंसाख्यस्य पदार्थान्तरस्य विधाने सति न किञ्चिद्वस्तुनो जातमिति तद्वस्तु किमिति निवर्त्तते ॥ ३८१ ॥

यज्ञोक्तमसत्त्वे सर्वभावानानित्यादि, तत्राह—भावध्वंसात्मनश्चैवमित्यादि ।

भावध्वंसात्मनश्चैवं नाशस्यासत्त्वभिष्यते ।

वस्तुरूपवियोगेन न भावाभावरूपतः ॥ ३८२ ॥

एवमिति । वस्तुस्वभाववियोगरूपत्वान्, न तु भावस्वभावस्य सतः स्वरूपनिवृत्तेरसत्त्वम्, तत्पुं सर्वभावानां नित्यत्वं स्यात्, यदि हि स्वभावनिषेधलक्षणो विनाशस्तेषामसत्त्वं न्यात्तदा नित्यत्वेनेषां स्यात् । यावता स्वभावनिषेधलक्षणो नाशः स्वयमसत्प्रस्तेषामत्येवेति कथं नित्या भवेद्युः । सर्वसत्त्वान्नाशित्वप्रत्ययस्य तु निमित्तमनिहितमेव ॥ ३८२ ॥

यद्येवं नित्यत्वेऽपि सहस्यननित्यादि, तत्राह—निवृत्तिरूपतेत्यादि ।

निवृत्तिरूपताऽप्यस्मिन्विधिना नाभिधीयते ।

वस्तुरूपानुवृत्तिश्च क्षणादध्वं निषिध्यते ॥ ३८३ ॥

अतो व्यवस्थितं रूपं विहितं नास्य किञ्चन ।

इति नित्यविकल्पोऽस्मिन्क्रियमाणो निरास्पदः ॥ ३८४ ॥

निवृत्तिर्भवतीत्यनेनापि वचनेनास्मिन्प्रध्वंसे विधिरूपेण निवृत्तिरूपता नामिधी-
यते, यतो नास्य विधेयं किञ्चिद्रूपमस्ति । किं तर्हि ? वस्तुस्वरूपस्य क्षणादूर्ध्वं स्वभा-
वानुवृत्तिर्निपिध्यते । तस्मादयमेकान्तेनाभावरूप एवेति नित्यविकल्पोऽनास्पद एव,
निःस्वभावत्वादेव सदा व्यवस्थितरूपायोगान् । स्वभावप्रतिबद्धत्वान्नित्यानित्यस्वभा-
वप्रतिबद्धधर्मयोः । यत्रोक्तमकारणं भवतां द्विधा नित्यमसद्येति तत्परसिद्धान्तानभि-
ज्ञतया, यतो न्यायवादिनां वौद्धानामकारणमसदेव । यथोक्तं भगवता—सधर्मेपु
धर्मानुदर्शी विहरन् बोधिसत्त्वोऽणुमपि धर्मं न समनुपश्यति । यः प्रतीत्य समुत्पाद-
विनिर्मुक्त इति । ये च वैभाषिकाः आकाशादिवस्तु सत्त्वेन कल्पयन्ति ते युष्मत्पक्ष
एव निक्षिप्ता न शाक्यपुत्रीया इति न तन्मतोपन्यासो द्यायान् । एवं नागहेतूनां
सर्वेषामकिञ्चित्करत्वान्नासिद्धता हेतोः । इतश्च नागहेतूनामकिञ्चित्करत्वं वक्तव्यम् ।
तथाहि—भावः स्वहेतोरुत्पद्यमानः कदाचित्प्रकृत्या स्वयं नश्वरात्मैवोत्पद्यते, अन-
श्वरात्मा वा । यदि नश्वरस्तस्य न किञ्चिन्नाशहेतुता, स्वयं तत्स्वभावतयैव नाशात् ।
यो हि यस्य स्वभावः स स्वहेतोरेवोत्पद्यमानस्तादृशो भवति न पुनस्तद्भावे हेत्वन्तर-
मपेक्षते । यथा प्रकाशद्रवोष्णकठिनादयस्तदात्मान उत्पन्ना न पुनः प्रकाशादिभाव
हेत्वन्तरमपेक्षन्ते । स्यादेतत्—यथा बीजादयोऽङ्कुरादिजननस्वभावाः सन्तोऽपि न
केवला जनयन्ति सलिलादिकारणान्तरापेक्षत्वात्, तद्वद्भावावोऽनश्वरस्वभावोऽपि नाशे
कारणान्तरापेक्षो भविष्यतीति । तदेतदसम्यक् । अन्यावस्थाप्राप्तस्यैव जनकस्वभाव-
त्वाभ्युपगमात्, नान्यस्य । तेन योऽसौ तत्स्वभावः स जनयत्येव, नासौ परमपे-
क्षते । यस्तु कुशूलादिस्थो न जनयति नासौ तत्स्वभावः । कारणकारणत्वात्तु त-
स्यापि कारणव्यपदेशो न मुख्यत इति नास्ति व्यभिचारः । अथानश्वरात्मेति पक्ष-
स्तदापि नागहेतुरकिञ्चित्कर एव । तस्य केनचित्स्वभावान्यथाभावस्य कर्तुमशक्य-
त्वात् । तथाहि । यदि स्वभाव उत्पादानन्तरं न विनश्येत्तदा पश्चादपि स एव तस्य
स्थितिधर्मा स्वभावस्तदवस्थ इति किं नाशहेतुना तस्य कृतम्, येन विनश्येत । अ-
थापि स्यात्—यथा ताम्रादीनां कठिनरूपाणामपि सतामद्रयादिसंपर्कादन्यथात्वं भ-
वति । तथा भावस्याविनश्वरस्वभावस्यापि सतो विनाशहेतुनाऽन्यथात्वं क्रियते । तेन

विनाशहेतुं प्राप्य विनश्यतीति । तदेतदसम्यक् । न हि स एवान्यथा भवति । स्व-
भावान्तरोत्पत्तिलक्षणत्वाद्वान्यथात्वस्य । तथाहि—यत्तदन्यथात्वं नाम तत्किं भावा-
दर्थान्तरमाहोस्त्रिद्वाव एव, न तावद्भावा एव, तस्य स्वहेतोरेव पूर्वं निष्पन्नत्वात् ।
अथार्थान्तरम्, तथा सति भावोऽच्युतिधर्मा तथैवावस्थित इति न तस्यान्यथाभावः ।
ताम्रादिदृष्टान्तोऽप्यसिद्ध एव तथाहि—ताम्रादीनां पूर्वकस्य कठिनादिक्षणस्य स्वर-
सनिरोधित्वाद्दिनाशे सत्यश्यादेः सहकारिकारणान्तरात्त्वोपादानकारणाच्च सामर्थ्य-
न्तराद्द्रवाख्यमपरमेव स्वभावान्तरमुत्पद्यते । पुनरपि द्रवादिस्वभावस्य स्वरसनिरो-
धितया विनाशे सति सहकारिकारणान्तरात्त्वोपादानकारणाच्च काठिन्याख्यमपरमेव
स्वभावान्तरमुत्पद्यत इति नैकस्यान्यथात्वमस्ति । तस्मात्सर्वथाऽप्यकिञ्चित्कर एव
नाशहेतुरिति नास्तिस्यो हेतुः । नचापि विरुद्धः, स्वपक्षे भावान् । नचाप्यनैक-
ान्तिकः, पूर्वं प्रसाधितत्वान् । स्यादेतन्—यथाऽऽकाशं मूर्त्तत्वाय न परमपेक्षते अथ
च तत्र नियतं न भवति, तद्द्रव्यावः कृतकोऽपि सन्कश्चिन्नैव नाशे नियतो भविष्य-
तीति । तदेतदसम्यक् । नहि स कश्चित्कृतकोऽस्ति यः परेणानित्यो नेप्यते । हेतुमतः
सर्वस्यानित्यत्वाभ्युपगमान् । न एव चेह पक्षीकृता नान्य इति कृतोऽऽनैकान्तिकता ।
ये तु पुनः कृतका अपि सन्तो नित्या एव भविष्यन्तीत्यविनाशिवद्येति संभाव्यन्ते
ते परमार्थतोऽकृतकराश्चन्तर्गता एवेति तन्निरामरणादेव तन्निराक्रिया बोद्धव्येत्य-
दोषः । नाप्याकाशादेर्मूर्त्तत्वादिधर्म प्रत्यनपेक्षा सिद्धा, यस्य हि यो धर्मो नास्ति स
तं प्रति सापेक्ष एव, न हि प्राप्तं धर्मं प्रति अचिदपेक्षा भावानां व्यवस्थाप्यते, किं
तर्हि? अप्राप्तमेवेत्यसिद्धो दृष्टान्तः ॥ ३८४ ॥

इदानीमकृतकराग्निनिधित्वाह—ये त्वित्यादि ।

ये तु व्योमादयो भावा अकृतत्वेन संमताः ।

वस्तुवृत्त्या न सन्त्येव ते च शक्तिवियोगनः ॥ ३८५ ॥

क्षणिकाक्षणिकत्वादिविकल्पस्तेष्वनास्पदः ।

तदा वस्त्वेव येन त्यान्क्षणिकं यदिद्वान्यथा ॥ ३८६ ॥

यदि हि व्योमादयो भावाः स्तिरुल्लामाः न्युन्मदा तेषु क्षणिकत्वादिधर्मचिन्ता-
ऽवतरेत्, न हि धर्मानां स्वातन्त्र्येण निष्ठिरन्ति, अन्यथा हि धर्मत्वमेव तेषां ही-
यते । न चाकाशादयोऽकृतका धर्मिन्स्तेषां सर्वानामपरिचरित्वेन व्यन्यानुग्रहस-

व्यवहारविषयत्वात् । प्रयोगः—यत्सर्वसामर्थ्यशून्यं तदवस्तु, यथा वन्ध्यापुत्रः, सर्वसामर्थ्यशून्यं चाकाशादीति स्वभावहेतुः । वस्तुतो व्यापकानुपलब्धिर्वा । न चाकान्तिको हेतुः, एतावन्मात्रनिबन्धनत्वादसद्व्यवहारस्य नाप्यसिद्धिरिति पश्चात्प्रतेपादयिष्यामः । सपक्षे भावान्नापि विरुद्धः ॥ ३८५ ॥ ३८६ ॥

कस्मात्पुनरवस्तुनि क्षणिकाक्षणिकविकल्पो नावतरतीत्याह—क्षणावस्थितरूपं प्रतीत्यादि ।

क्षणावस्थितरूपं हि वस्तु क्षणिकमुच्यते ।

स्थिररूपसमाक्रान्तं वस्त्वेवाक्षणिकं पुनः ॥ ३८७ ॥

सुबोधम् ॥ ३८७ ॥

उद्योतकरस्त्वाह—क्षणिक इति मत्वर्थीयानुपपत्तिः, तथाहि—यदि निरुक्तन्या-
यान क्षयः क्षणः सोऽस्यास्तीति क्षणिक इति बोध्यते, तन्न युक्तं कालभेदात्, यदा
हे क्षयो न तदा क्षयीति भिन्नकालयोर्न मत्वर्थीयो दृष्टः । अथ पुनर्भावानन्तरविना-
यान विशिष्यमाणः क्षण इत्युच्यते । तदाऽपि स तेनैव तद्वान्न भवतीति न युक्तो
मत्वर्थीयः । अथ क्षणस्थितिकालाः क्षणिकाः, सर्वान्त्यो हि कालः क्षणस्तं येऽवति-
गन्ते ते क्षणिकाः । एतदपि न युक्तम् । संज्ञामात्रेण कालस्याभ्युपगमात्, न च
संज्ञामात्रं वस्तुविशेषणत्वेन युक्तमिति । तत्राह—उत्पादानन्तरास्थायीत्यादि ।

उत्पादानन्तरास्थायि स्वरूपं यच्च वस्तुनः ।

तदुच्यते क्षणः सोऽस्ति यस्य तत्क्षणिकं मतम् ॥ ३८८ ॥

उत्पादानन्तरविनाशिस्वभावो वस्तुनः क्षण उच्यते, स यस्यास्ति स क्षणिक
इति । तथाचोक्तम्—आत्मलाभानन्तरविनाशी क्षणः स यस्यास्ति स क्षणिक
इति ॥ ३८८ ॥

नन्वेवमपि स्वभावस्यानर्थान्तरत्वात्सोऽस्यास्तीति व्यतिरेकनिबन्धनः प्रत्ययो नो-
पपद्यत इत्याह—असत्यपीत्यादि ।

असत्यप्यर्थभेदे च सोऽस्त्यस्येति न बाध्यते ।

इच्छारचितसङ्केतमात्रभावि हि वाचकम् ॥ ३८९ ॥

यथा स्वस्य स्वभावः, शिलापुत्रकस्य शरीरम्, इत्यादावसत्यपि वास्तवे भेदे बु-
द्धेपरिकल्पितं भेदमाश्रित्य व्यतिरेकपट्टीविभक्तिर्भवति तथेहापि भविष्यति, न हि
वस्तुस्वभावानुविधायिन्यो वाचः । किं तर्हि ? वक्तुरिच्छामनुविदधते ॥ ३८९ ॥

अपिच—यावत्पर्यं चावानेव वक्तृमिर्विनियुज्यते ध्वनिः स तावानेव तमर्थं सङ्केतवशात्प्रत्याययति न तु परमार्थतः प्रकृतिः प्रत्यययो वाऽस्ति । क्षणिक इति चायं शब्द उत्पादानन्तरास्थायिनि वस्तुमात्रे नियुक्तो विद्वद्भिः । तत्र चैवन्भूते वस्तुनि क्षणिकशब्देन विवक्षिते क्षणिकः शब्दः सप्रत्ययो वा प्रयुज्यतां प्रत्ययरहितो वेति नात्रात्साकनिच्छामात्रानुरोधेन साङ्केतिके वचस्यत्यादर इत्येतद्दर्शयति—
उदयानन्तरास्थाधीत्यादि ।

उदयानन्तरास्थायि वस्त्वेवं तु विवक्षितम् ।

तत्र सप्रत्ययः शब्दोऽप्रत्ययो वा प्रयुज्यताम् ॥ ३९० ॥

एवमिति । क्षणिकमित्यनेन । सह प्रत्ययेन मत्वर्थीयेन वर्तत इति सप्रत्ययः ॥ ३९० ॥

एवं व्योमादीनानकृतकत्वाभ्युपगमे सति नियमेनासह्यवहारविषयतैवेति प्रतिपादितम्, इदानीं सत्त्वाभ्युपगमे तु क्षणिकत्वमेवैषां प्रसज्यत इति साधनमत्राह—
यदि त्वित्यादि ।

यदि तु व्योमकालाद्याः सन्तः स्युस्ते तथासति ।

नातिक्रामन्ति तेऽप्येन क्षणभङ्गं कृता इव ॥ ३९१ ॥

कृता इवेति । कृतका इवेत्यर्थः । एतेन सत्त्वादित्ययं हेतुः सूचितः ॥ ३९१ ॥

तमेव स्पष्टीकुर्वन्नाह—तथाहीत्यादि ।

तथाहि सन्तो ये नाम ते सर्वे क्षणभङ्गिनः ।

तद्यथासंस्कृता भावास्तथासिद्धा जनन्तरम् ॥ ३९२ ॥

सन्तश्चामी त्वयेप्यन्ते व्योमकालेश्वरादयः ।

क्षणिकत्ववियोगे तु न सत्तैषां प्रसज्यते ॥ ३९३ ॥

क्रमेण युगपज्जापि यस्माद्दर्शयित्वा कृता ।

वियोगे त्वित्यादि । अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणमिह सत्त्वं हेतुत्वेनेष्टम्, तच्च श्रणिक्र-
 निवृत्तौ निवर्तते । तथाहि—भावा अर्थक्रियां कुर्वन्तः क्रमेण वा कुर्वीरन्यौगपद्येन
 वा, न हि क्रमयौगपद्याभ्यामन्यः प्रकारः संभवति, तयोरन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वान् ।
 एतच्च प्रत्यक्षत एव प्रसिद्धम् । तथाहि—घटो मथूदकादींस्तदन्यद्रव्यव्यतिमिन्ना-
 न्क्रमेणाहरन्स्वज्ञानोदकाहरणे न च यौगपद्येन कुर्वन्प्रत्यक्षेणैव परिच्छिद्यते । तत्र
 यान्कार्यभेदान्क्रमेणाहरन्समुपलभ्यते घटः, कुलालो वा शरावोदञ्चनादीन्, न तदैव
 तान्यौगपद्येन जनयितुं समर्थः । घटो वा स्वविषये ज्ञानादीन्यौगपद्येन जनयन्नुप-
 लभ्यते, न तदैव तान्क्रमेणेति प्रत्यक्षावसितमेतत्सर्वम् । अतः क्रमस्य यौगपद्यव्यव-
 च्छेदेनैव परिच्छेदाद्यौगपद्यस्य च क्रमव्यवच्छेदेनैवेत्येकप्रमाणवृत्तिर्द्वयोरन्यतरत्परि-
 च्छिन्दती ततः परं प्रतियोगिनं व्यवच्छिनत्ति, प्रकारान्तराभावं च सूचयतीति,
 प्रत्यक्षप्रमाणावसित एवानयोरन्योन्यवृत्तिपरिहारस्थितलक्षणो विरोधः । तेन तृतीय-
 स्याभावात्क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रिया व्याप्ता । सा च स्थिरेषु भावेषु स्वव्यापकनि-
 वृत्तौ निवर्तमाना तद्वृत्तं सत्त्वं निवर्तयतीति सिद्धा व्याप्तिः । न चैतच्छक्यं
 वक्तुम्, क्रमयौगपद्ये एव भावानां न सिद्धे व्यतिरिक्तकालपदार्थानभ्युपगमादिति ।
 न हि वयं भावानामर्थान्तरभूतकालपदार्थकृतं क्रमयौगपद्यं व्रूमः । किं तर्हि ?
 तथातथोत्पादकृतम् । तथाहि—यदि चैकः सत्तामनुभवति तदैव यदा परं तद्वदेव
 तामनुभवन्ति, त एवं सर्वे तथोत्पद्यमाना अक्रमव्यपदेशनिवन्धनं भवन्ति ।
 तद्यथा—सप्तप्रसामग्रीका बहवोऽङ्कुराः समुत्पद्यमानाः । विपर्ययात्क्रमव्यपदेश-
 भाजो यथाऽङ्कुरकाण्डपत्रादयः । एते च प्रत्यक्षत एव सिद्धान्तथैव च व्यपदिश्यन्ते
 जनैः । तथाभूतपदार्थविषयोऽपि कारणव्यापारमद्विषयक्रमयौगपद्याभ्यां व्यपदि-
 श्यत इत्यचोद्यमेतन् । ननु च यदि स्थिरो भावः सिद्धो भवत्तदा तत्र क्रमयौगपद्य-
 निवृत्तौ सन्त्यमर्थक्रियायाः नानर्थनिवृत्तिः सिद्धेन । यथा क्वचित्प्रदेशं धर्मिणि
 वृक्षनिवृत्तौ शिंशुपानिवृत्तिः । अन्यथा ह्यग्निदे प्रदेशधर्मिणि कुत्र शिंशुपाऽभावः
 प्रतीयेत । न चामौ सिद्धमन्वैव प्रतिपेदुमिष्टत्वान् । अथापि सिद्धोऽन्तीक्रियते, न
 तर्हि तस्य प्रतिक्रमो युक्तः, तस्य धर्मिणः स्वरूपेण सिद्धमभ्युपगमात् । नतश्च मन्य-
 दिव्य(इत्य)यन्यनैकान्तिक एव हेतुः, विपक्षे वृत्तेगति । नैतदस्ति । न तन्मामिः
 स्वातन्त्र्येण प्रमाश्रयवा व्यतिरेकमाश्रित्वा अन्यथा व्यापकानुपपत्त्यैः प्रयोगः प्रियते ।
 किं तर्हि ? प्रसङ्गानादनं परं प्रति क्रियते । यदि भवता तेषां विरहप्रताऽर्था-

त्रियते तदाऽर्थक्रियासामर्थ्यमपि नाङ्गीकर्त्तव्यम् . तत्र क्रमयौगपद्ययोगस्य तद्व्याप-
कत्वाभावान् । नहि व्यापकनिवृत्तौ व्याप्यमवस्थातुमुत्सहते । अन्यथा व्याप्यव्याप-
कभाव एव तयोर्न स्यात् । ततश्चार्थक्रियासामर्थ्यनिवृत्तौ सत्त्वमपि तेषां नाङ्गीकर्त्त-
व्यम् . अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वात्सत्त्वस्येति । अनेनोपायेन तेषामभाव एव प्रतिपा-
द्यते । न चापि वैधर्म्यदृष्टान्तेऽवश्यं वस्तुभूतो धर्म्याश्रयणीयः . तत्र साध्यनिवृत्तौ
साधननिवृत्तिनात्रस्य साधयितुमिष्टत्वान् । तच्च व्याप्यव्यापकभूतयोर्धर्मयोर्न्याप्य-
व्यापकभावसिद्धौ सत्यां धर्मिविशेषपरिग्रहमन्तरेणैव सामान्येन व्यापकभावे
व्याप्यमपि न भवतीति वचनमात्रादेव प्रतीयते । यथा वृक्षाभावे जिहवा न भव-
तीति ययोक्तम्—“तस्माद्वैधर्म्यदृष्टान्ते नेष्टोऽवश्यमिहाश्रयः । तदभावे(तु) तत्रेति
वचनादपि तद्वतेः” ॥ इति ॥ ३९२ ॥ ३९३ ॥ ३९४ ॥

न तावत्स्थिरस्य भावस्य क्रमेणार्थक्रिया युक्तेति दर्शयति—कार्याणीत्यादि ।

कार्याणि हि विलम्बन्ते कारणासन्निधानतः ।

समर्थहेतुसद्भावे क्षेपस्तेषां हि किङ्कतः ॥ ३९५ ॥

नहि कार्यस्य स्वेच्छया भवतनभवनं वा, किन्तु कारणमदमत्तानुविधानिनां तस्य
सदसत्त्वे । तत्र यद्यसौ स्थिररूपो भावः सर्वदा सर्वकार्याणां हेतुभावेनावमित-
स्तदा विनिति तत्तत्तानात्राकाङ्क्षीणि सद्देव सर्वाणि नोत्पद्यन्ते, येन द्रव्येण
भवेद्युः । क्षेप इति । परिदिलम्बः । तेन पाञ्चालमिति तदीयं कार्यं प्रमेयं भवेत् ।
अप्रतिबद्धसामर्थ्यकारणत्वाद्भिन्नतत्कार्यवदिति भावः ॥ ३९५ ॥

अथापीत्यादिना परस्त्वोत्पत्त्याद्वृत्ते ।

अथापि सन्नि नित्यस्य क्रमिणः महत्कारिणः ।

यानपेक्ष्य करोत्येष वार्षघ्नानं क्रमाश्रयम् ॥ ३९६ ॥

यद्यपि स्थिरः परार्थः सर्वदा सन्तिरिक्तव्यतिरेकेण महत्कारिणि तस्य संज्ञि-
धीयन्ते । अतएवपेक्षया क्रमेणानौ कार्यणि जनयितव्येति । ३९६

साधिव्यादिना प्रतिदिधत्ते ।

साध्येनहिङ्कतु ते तस्य भवति न नञागिणः ।

किं योग्यरूपो तुत्यादिगार्थकरणेन वा ॥ ३९७ ॥

योग्यरूपस्य हेतुत्वे न भावनाः कृतो भवेत् ।

न चान्यथापि यो यत्कालमवस्यं तदा स्थितम् ॥ ३९८ ॥

कृतौ वा तत्स्वरूपस्य नित्यताऽस्यावहीयते ।

विभिन्नोऽतिशयस्तस्माद्यद्यसौ कारकः कथम् ॥ ३९९ ॥

न हि तस्य नित्यस्य कश्चित्सहकारी संभवति; तथाहि—अतिशयाधानाद्वा सह-
कारी भवेत्; यथा बीजस्य क्षित्यादय उच्छ्रानाद्यवस्थाविशेषमादधानाः सहकारिणः ।
कार्यक्रियया वा; यथोन्मिषितमात्रेण रूपदर्शने चक्षुषो रूपादयः । तत्र न ताव-
द्यः पक्षः । तथाह्यसावतिशयस्तस्य सहकारिमिराधीयमानः क्वचित्त्वभावाद्भिन्नो
भिन्नो वा भवेत्, यद्वोभयानुभयरूपः, यथाऽऽहुराजीविका इति चत्वारः पक्षाः ।
त्र न तावदाद्यः पक्षः, तत्स्वरूपवत्तदव्यतिरेकितया तस्यापि सदाऽवस्थितत्वात्सत-
करणयोगात्करणे वा तद्वदेव भावस्यापि करणप्रसङ्गात् । ततश्च नित्यत्वहानिः ।
य द्वितीयः पक्षस्तदाऽतिशयादेव कार्योत्पत्तेर्भावस्याकारक(त्व)प्रसङ्गः । असा-
वति । नित्यः पदार्थः ॥ ३९७ ॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥

एतदेव स्पष्टयति—तस्मिन्सतीत्यादि ।

तस्मिन्सति हि कार्याणामुत्पादस्तदभावतः ।

अनुत्पादात्स एवैवं हेतुत्वेन व्यवस्थितः ॥ ४०० ॥

तस्मिन्निति । अतिशये सतीत्यर्थः । एवमिति । तद्गतान्वयव्यतिरेकानुविधानात् ४००

अथापीत्यादिनाऽत्रैव परस्योत्तरमाशङ्कते ।

अथापि तेन सम्बन्धात्तस्याप्यस्त्येव हेतुता ।

कः सम्बन्धस्तयोरिष्टस्तादात्म्येन विभेदतः ॥ ४०१ ॥

न च तस्य तदुत्पत्तिर्यौगपद्यप्रसङ्गतः ।

ततश्च यौगपद्येन कार्याणामुदयो भवेत् ॥ ४०२ ॥

तेनेति । अतिशयेन । तस्यापीति । नित्यस्य । कः संबन्ध इत्यादिनोत्तरमाह ।

संबन्धः—नैव कश्चिदित्यर्थः । द्विविध एव हि संबन्धस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिश्च ।

त्र न तावत्तादात्म्यलक्षणो भेदस्याङ्गीकृतत्वान् । नापि तदुत्पत्तिलक्षणः सहकारिभ्य

त्र तस्योत्पत्तेः । ततस्तस्योत्पत्तिरङ्गीक्रियते, तदा तन्मात्रभावित्वाद् अतिशयानां युग-

पत्तेः स्यात् । ततश्च सर्वकार्याणां युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गः । अतिशयवतः कारणस्य

वदाऽवस्थितत्वान् ॥ ४०१ ॥ ४०२ ॥

तत्राप्यन्यव्यपेक्षायामनवस्था प्रसज्यते ।

एकदापि तनः कार्यं नासम्बन्धात्प्रकल्प्यते ॥ ४०३ ॥

अथ तत्राप्यतिशयोत्पत्तौ, सहकारिकारणापेक्षणात्कमेणातिशयोत्पत्तेर्न कार्याणां यौगपद्यं भवतीति स्यात्तदयुक्तम्, एवं ह्यनवस्था स्यात् । तथाहि—तत्रापि सहकारिणामतिशयान्तरकरणात्सहकारित्वं वक्तव्यम्, तस्य चातिशयस्य व्यतिरेकित्वात्संबन्धासिद्धिः, तदुत्पत्तौ सकृदुत्पत्तिप्रसङ्गः, तत्रापि सहकारिव्यपेक्षायां पुनरियमेव चिन्ताऽवतरति । तत्त्वानवस्थायां न कदाचिदतिशयेन सह तस्य संबन्धः सिद्ध्येत् । तदसिद्धौ न तस्मात्कार्योत्पत्तिरतिशयादेव कार्योत्पत्तेः ॥ ४०३ ॥

सम्बन्धः समवायश्चेत्तत्राप्येवं विचिन्त्यते ।

उपकारीभवंस्तस्य समवायीष्यते स किम् ॥ ४०४ ॥

न वा तथेति प्रथमो विकल्पो यदि गृह्यते ।

सैव प्राप्ता तदुत्पत्तिर्व्यपास्ता साऽप्यनन्तरम् ॥ ४०५ ॥

अथापि स्यान्न तदुत्पत्तिलक्षणस्तस्यातिशयेन सह सम्बन्धः । किं तर्हि? तत्समवायलक्षणः, तत्र नित्ये धर्मिणि तस्यातिशयस्य समवेतत्वान् । तदेतदयुक्तमिति दर्शयन्नाह—तत्रापीत्यादि । न वा तथेति । नोपकारी संलस्य समवायीष्यत इति संबन्धः । तत्र प्रथमपक्षे उपकारस्योपक्रियमाणपदार्थान्वयतिरेकान् स एव तदुत्पत्तिलक्षणः संबन्धोऽङ्गीकृतः स्यात् । स चानन्तरमेव निरस्तः ॥ ४०४ ॥ ४०५ ॥

अथ द्वितीयः पक्षस्तदा विशेषाभावात्सर्वः सर्वस्य समवायी स्यात् । तदर्थं यति—अन्येऽपीत्यादि ।

अन्येऽपि सर्वभावाः स्युस्तथैव समवायिनः ।

अविशेषान्न तस्यायमुपकारी मनो यदि ॥ ४०६ ॥

तथैवेति । अनिमत्पदार्थवदनुपकारित्वेनाविशिष्टत्वान् ॥ ४०६ ॥

उभयानुभयपक्षावधिकृत्याह—भेदाभेदेत्यादि ।

भेदाभेदविकल्पस्य प्रत्येकं प्रतिषेधनात् ।

द्विरूपोऽतिशयस्तस्य व्यस्तो भवति वस्तुनः ॥ ४०७ ॥

प्रत्येकपक्षनिराकरणेदेवोभयात्मकपक्षस्य निराकरणम्, तद्व्यतिरेकेणोभयात्मकपक्षाभावान् । त्रिवैकाकारत्यागपरिग्रहयोरपरान्तरपरिग्रहत्यागानान्तरियवत्त्वाद्दुष्टं वस्तुसत्त्वं उभयानुभयरूपत्वम्, न ह्येकस्यैव विधिनन्विषेदी परस्परविभेदौ युक्तादेवत्वहानिप्रसङ्गान् ॥ ४०७ ॥

एतच्च पुद्गलादिपरीक्षायां प्रतिपादितं तद्दर्शयति—पुद्गलादीत्यादि ।

पुद्गलादिपरीक्षासु द्वैराश्यप्रतिषेधनात् ।

द्विरूपोऽतिशयो नास्ति न चाऽप्यनुभयात्मकः ॥ ४०८ ॥

अथैकार्थक्रियाकारित्वेन सहकारिणस्तस्येति द्वितीयः पक्ष आश्रीयते । यथाऽहुरे-
के—नैवासौ सहकारिणोऽपेक्षते, न चापि सहकारिवियुक्तः कार्यस्य कारकः, यत
ईदृशस्तस्य निसर्गसिद्धः स्वभावो यत्सन्निहितसकलसहकारिकारण एव कारकोऽन्त्य-
हेतुवन्न केवलः । तेन तस्य भावेऽपि न कार्यस्य सर्वदोत्पत्तिप्रसङ्ग इति । तदेतद्दर्श-
यति—अथेत्यादि ।

अथ नापेक्षते नित्यः प्रत्ययान्सहकारिणः ।

तथाऽपि तद्वियुक्तोऽयं कारको नान्त्यहेतुवत् ॥ ४०९ ॥

निजस्तस्य स्वभावोऽयं तेषामेव हि सन्निधौ ।

कारकत्वमतः कार्यं तद्भावेऽपि न सर्वदा ॥ ४१० ॥

नेति । कारक इत्यनेन संबन्धनीयम् । अन्त्यहेतुवदिति वैधर्म्यदृष्टान्तः । यद्वो-
त्तरेण कारकत्वमित्यनेन साधर्म्यदृष्टान्ततया संबध्यते । पृथयन्ताच्च वतिः कार्यः ।
तद्भावेऽपीति । तस्य नित्यस्य पदार्थस्य सद्भावेऽपि ॥ ४०९ ॥ ४१० ॥

अस्त्वेवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

अस्त्वेवं किन्तु साकल्ये या तस्य प्रकृतिर्मता ।

वैकल्ये सैव चेदिष्टा नित्याः स्युः सहकारिणः ॥ ४११ ॥

भवत्वेवं कल्पना, किंत्विदमिह निरूप्यते या तस्य सहकारिसाकल्यावस्थायां
प्रकृतिः किं सैव वैकल्यावस्थायाम्, आहोस्विदन्या, यदि सैव तदा सहकारिणोऽपि
नित्याः प्राप्नुवन्ति ॥ ४११ ॥

कथमित्याह—तत्संबद्धस्वभावस्येत्यादि ।

तत्सम्बद्धस्वभावस्य भावे तेषामपि स्थितेः ।

अन्यच्चेद्विकलं रूपमेकत्वमवहीयते ॥ ४१२ ॥

व्यपेक्षयाऽप्यतश्चैवं न कार्याणां क्रमोदयः ।

तैः सहकारिभिः संबद्धः स्वभावो यस्येति विग्रहः । तेषामपीति । सहकारि-
णाम् । निगडबद्धपुरुषार्कपर्णे निगडार्कपर्णवत्तेषामप्यनुवृत्तेः । एवं हि स एव पूर्व-

स्वभावापरित्यागेनानुवृत्तो भवति । यदि हि सहकारिणा संबद्धं स्वभावं न जहाति, तत्संबद्धस्वभावापरित्यागेन सामर्थ्यात्सहकारिणामप्यपरित्यागः । प्रतियोगिसन्वयेक्ष-
त्वात्संबन्धित्वस्य । अन्यथा सैव तस्य प्रकृतिर्न भवेत् । अथान्येति पक्षस्तत्राह—
अन्यच्चेत्यादि । यदि हि सहकारिविकलं रूपमस्यान्यदितीष्यते तदा नित्यत्वहानि-
प्रसङ्गः, रूपस्य भावान्यतिरेकान् । तस्मात्सहकारिणोऽपेक्षायामपि न स्थिराणां
ऋणेणार्थक्रिया युक्ता ॥ ४१२ ॥ =॥

नापि यौगपद्येनेति दर्शयति—यौगपद्यं च नैवेष्टनित्यादि ।

यौगपद्यं च नैवेष्टं तत्कार्याणां क्षयेक्षणात् ॥ ४१३ ॥

परैरपि नित्यपदार्थकार्याणां नैव यौगपद्यनिष्ठम् । तथाहि—नित्यानानेतानि
कार्याणि वर्णयन्ते । आत्मनः सुखदुःखादीनि, नभसः शब्दाः, मनसः क्रमवर्तीनि
विज्ञानानि, अपूनां द्व्यणुकादिक्रमेण स्थूलाः, कालदिगीश्वरादीनां सर्वाण्येवोत्पत्ति-
मन्तीति । एषां च प्रत्यक्षादेव क्रमोदयः प्रसिद्धः ॥ ४१३ ॥

तदेवं यौगपद्याभ्युपगमे प्रत्यक्षविरोधोऽभ्युपगमविरोधश्चोक्तो भवति । इदानी-
ननुमानविरोधं प्रतिपादयन्नाह—निःशेषाणीत्यादि ।

निःशेषाणि च कार्याणि सकृत्कृत्वा निवर्त्तते ।

सामर्थ्यात्मा स चेदार्थः सिद्धाऽस्य क्षणभङ्गिता ॥ ४१४ ॥

तथाहि—युगपदशेषाणि कार्याणि कृत्वा स किं त्वर्थत्रियासमर्थः स्वभावो
निवर्त्तते, आहोस्विदनुवर्त्तत इति पक्षद्वयम् । तत्र यदि निवर्त्तत इति पक्षस्तदा तस्य
क्षणभङ्गित्वं सिद्धम् । प्रतिक्षणपरपरस्वभावोत्पत्तेः पूर्वपूर्वस्य च स्वभावस्य स्वरस-
विनाशान् ॥ ४१४ ॥

तद्रूपस्यानुवृत्तौ तु कार्यमुत्पादयेत्पुनः ।

अकिञ्चित्कररूपस्य सामर्थ्यं चेप्यते कथम् ॥ ४१५ ॥

सर्वसामर्थ्यशून्यत्वात्तारापथसरोजवत् ।

असन्तोऽक्षणिकाः सर्वे शक्तिर्यद्वस्तुलक्षणम् ॥ ४१६ ॥

अथ द्वितीयः पक्ष आसीद्यते तदा तद्रूपस्य समर्थाल्लनोऽनुवृत्तौ नन्दां पुनः
कार्यमुत्पादयेत्, अस्तपूर्वस्वत्वात्, प्रगवन्भाव । तत्र च न एव ऋणे जात
इति यौगपद्याभ्युपगमोऽनुमानविरहः । अप्यापि स्वगन्मानुषस्य अन्ययौगपद्यान्मान-

अथार्थक्रियासामर्थ्यशून्यस्यापि कस्माद्वस्तुत्वं नेष्यत इत्याह निःशेषेत्यादि ।

निःशेषशक्तिशून्यं तु यद्वन्ध्यासुतसन्निभम् ।

सर्वज्ञचेतसोऽप्येति हेतुत्वं न कदाचन ॥ ४२२ ॥

क्रियते तत्र नैवेदं कार्यरूपाद्यदृष्टितः ।

निर्निबन्धनमस्तिव्यवस्थानं विचक्षणैः ॥ ४२३ ॥

न तस्मिन्साधितेनार्थः क्षणिकत्वेन कश्चन ।

तत्र पर्यनुयोगश्च क्रियमाणोऽपि निष्फलः ॥ ४२४ ॥

सर्वज्ञचेतसोऽपीति । न केवलं समानजातीयस्य क्षणस्य, जलधारणादेश्च कार्यस्येत्यपिशब्दः । कार्यरूपाद्यदृष्टित इति । कार्यम्—तदीयं फलम्, रूपम्—तस्य स्वभावः, आदिशब्देन तस्य देशः कालोऽवस्थाविशेषश्च गृह्यते । तस्य चैवं-रूपस्य शशविषाणादिभ्यो न कश्चिद्विशेषोऽस्तीति भावः । नचापि तस्मिंस्तथाभूते वस्तुनि क्षणिकत्वेन साधितेनार्थक्रियार्थिनः किञ्चित्प्रयोजनमस्ति । तस्य दृष्टादृष्टयोर्-हिताहितप्राप्तिपरिहारायोग्यत्वात् । यथोक्तम्—“अर्थक्रियाऽसमर्थस्य विचारैः किं तदर्थिनां । पण्डस्य रूपवैरूप्ये कामिन्याः किं परीक्षया ॥” इति । अतएव कथमिदं गम्यते तत्क्षणिकमित्यादिपर्यनुयोगः प्रतिवादिना क्रियमाणो विफल एव, तस्य वादिना क्षणिकत्वेन साधयितुमनिष्टत्वात् ॥ ४२२ ॥ ४२३ ॥ ४२४ ॥

इदानीं परोऽर्थक्रियासामर्थ्यमपि वस्तुलक्षणमयुक्तमतिव्यापित्वादिति दर्शयति—
ननु चेत्यादि ।

ननु चार्थक्रियाशक्ता नभस्तामरसादयः ।

स्वज्ञानहेतुभावेन न चैते सन्ति भाविकाः ॥ ४२५ ॥

तथाहि—नभस्तामरसादयो नभस्तामरसं नभस्तामरसमित्यादिज्ञानोत्पादलक्ष-
णायामर्थक्रियायां समर्थाः, नच ते परमार्थतः सन्ति, अतोऽतिव्यापीदं लक्षणं
शक्तिर्भावलक्षणमिति ॥ ४२५ ॥

अत्र परिहारमाह—निरालम्बनमेवेत्यादि ।

निरालम्बनमेवेदमम्बराम्भोरुहादिषु ।

तज्जल्पवासनामाश्रभावि ज्ञानं प्रवर्तते ॥ ४२६ ॥

असिद्धमाकाशाम्भोरुहादीनामर्थक्रियासामर्थ्यम्, तद्विकल्पानां स्वविकल्पवास-
नापरिपाकसात्रेणैवोत्पत्तेर्निरालम्बनत्वात् ॥ ४२६ ॥

अथाकाशान्भोक्तादिभ्य उत्पत्तौ किं बाधकं प्रमाणमित्याह—अभावकारणत्वे
त्वित्यादि ।

अभावकारणत्वे तु नैरन्तर्येण संभवेत् ।

नाभावोऽपेक्षते किञ्चिन्निर्विशेषतया सदा ॥ ४२७ ॥

अभावो नभस्मानरसादि कारणं यस्य तत्तथोक्तम्, तद्भावस्तत्त्वम्, तस्मिन्सति
तन्नभस्मानरसादिज्ञानं नर्बदेव भवेन्—उत्पद्येत, नित्यसन्निहिताविकलकारणत्वान् ।
नचापि तस्य परैरनुपकार्यस्य तदपेक्षा युक्ता, येन सहकारिवैकल्यात्कदाचिज्जनयेदिति
स्यात् ॥ ४२७ ॥

क्षणिकेष्वपीत्यादिना भदन्तयोगसेनमतनाशङ्कते ।

क्षणिकेष्वपि भावेषु ननु चार्थक्रिया कथम् ।

विशेषाधायिनोऽन्योन्यं न ह्याद्याः सहकारिणः ॥ ४२८ ॥

जानौ सर्वात्मना सिद्धैरजातावस्त्वभावतः ।

निर्विशेषाद्विशेषस्य भावे कार्यं न किं भवेत् ॥ ४२९ ॥

नचान्यतो विशिष्टास्ते तुल्यपर्यनुयोगतः ।

सहकारिकलापानामनवस्था च ते भवेत् ॥ ४३० ॥

क्रमेण युगपच्चापि यतस्तेऽर्थक्रियाकृतः ।

न भवन्ति ततस्तेषां व्यर्थः क्षणिकनाश्रयः ॥ ४३१ ॥

सहकारिकृतश्चैवं यदा नातिशयः क्वचित् ।

सर्वदा निर्विशेषैव तदा सन्ततिरिष्यते ॥ ४३२ ॥

विनाशे यद्यहेतुः स्यादादावेव भवेद्यम् ।

सम्भवो यदि नास्यादावन्तेऽपि स कथं भवेत् ॥ ४३३ ॥

स्वहेतोर्यदि भावानामिष्यतेऽन्यन्न कारणम् ।

विनाशस्य कथं तेषां क्वचिदेव विरुद्धता ॥ ४३४ ॥

स ह्याह—क्षणिकत्वेऽपि भावानां क्रमयौगपद्याभ्यानर्थक्रियाविरोध एव । यतस्ते
स्वयं समर्था भवेद्युरसमर्था वा, यदि समर्थोत्तदा सहकारिकारणं नापेक्षेत् । न हि
समर्थस्य काचिदपेक्षा युक्ता । अथासमर्थोत्तथाऽपि तेषां तदपेक्षा सुतरानयुक्तिमती ।
तथाहि—ये प्रथमकलापान्तश्चरिष्यवन्ते न परस्परतो विशेषनाप्रवन्ति । उत्पन्नानु-

त्पन्नावस्थायाः सदसत्त्वेनानुपकार्योपकारकत्वात् । ततश्च प्रथमावस्थायां तेषां निर्विशिष्टत्वात्तेभ्यो विशिष्टक्षणान्तरोत्पादो न स्यात् । निर्विशेषेभ्यश्च तेभ्यः क्षणान्तरस्य विशिष्टस्योत्पत्तौ कार्यमपि किं नोत्पद्येत । न चापि पूर्वकात्कलापाद्विशिष्टात्ते समुत्पन्ना इति युक्तं वक्तुम्, तत्कलापान्तर्गतानामप्यत एव परस्परतो विशेषाभावात् । तेषामप्यन्यतो विशेषोत्पत्तौ सत्यामनवस्था स्यात् । तदेवं विशेषाभावात्कथमविशिष्टात्कारणकलापात्कार्यमुत्पद्येत । अविशिष्टाच्चोत्पत्तौ सर्वं सर्वस्माद्भवेत् । ततश्च क्रमयौगपथाभ्यामेवमर्थक्रियाविरोधेऽपि यथैते भवन्त्येवार्थक्रियाकारिणस्तथा नित्या अपि सन्तो भविष्यन्तीति व्यर्थस्तेषां क्षणिकताश्रयः । तेन सत्त्वादिति हेतुरनैकान्तिक इति भावः । न चापि सन्ततेरवस्थाविशेषप्राप्तायाः कार्योत्पत्तिर्भविष्यति न सर्वदेति वक्तुं युक्तम् । यथोक्तया नीत्या सहकारिकृतस्य विशेषस्याभावात्सर्वदैव सन्ततेरविशिष्टत्वात् । नचापि स्वोपादानकारणमात्रप्रतिबद्धो विशेषः सन्ततिरिति युक्तं वक्तुम् । दृष्टविरोधात् । तथाहि—सहकारिणामुपायापाययोः कार्यव्यक्तिविरामौ दृष्टौ । यदि च स्वोपादानकारणमात्रप्रतिबद्धो विशेषः स्यात्, तदा सहकारिनिरपेक्षस्यैव जनकत्वं भवेत् । अपिच यथोक्तया नीत्या सन्ततेः सर्वदा निर्विशिष्टत्वात् । घटादीनां कपालादिविशेषोत्पत्त्यसंभवात् । सजातीयक्षणसन्तानोच्छेदलक्षणो विनाशो यदि निर्हेतुकः स्यात्तदा निरपेक्षत्वात्प्रागेव भवेत् । अथादौ न भवेत्, पश्चादपि न भवेत्, प्राग्वद्विशेषाभावात् । किं च यदि भावानां विनाशं प्रति स्वहेतुव्यतिरेकेणान्यत्सन्तानान्तरं कारणं नेष्यते तदाऽनलादयः शीतादीनां कथं विरोधिनो भवेयुः, नह्यकिञ्चित्करो विरोधी युक्तोऽतिप्रसङ्गापत्तेः, एवं हि सर्वः सर्वस्य विरोधी प्रसज्येत । ततश्च विरोधद्वारेणानुपलब्धिप्रयोगः प्राणातिपातादिव्यवस्थानं चातिदुर्घटमिति भावः ॥ ४२८ ॥ ४२९ ॥ ४३० ॥ ४३१ ॥ ४३२ ॥ ४३३ ॥ ४३४ ॥

उच्यत इत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

उच्यते प्रथमावस्था नैवान्योन्योपकारिणः ।

एकार्थक्रियया त्वेते भवन्ति सहकारिणः ॥ ४३५ ॥

अन्योन्यानुपकारेऽपि नाविशिष्टा इमे यतः ।

स्वोपादानबलोद्भूताः कलापोत्पादकः पृथक् ॥ ४३६ ॥

समर्थादेव हि कार्योत्पत्तिः, नच सहकारिवैयर्थ्यम् । तथाहि—द्विविधं सहकारित्वं एकार्थक्रियाकारितया परस्पोपकारितया च । तत्र (अ ?) व्यवहितकार्यापे-

क्षया एकार्थक्रियाकारित्वमेव, न परस्परोपकारित्वम् । एकस्मिन्क्षणे निर्विभागतया विशेषस्याधातुमशक्यत्वान् । व्यवहितकार्यापेक्षया तु परस्परत उत्तरविशिष्टक्षणोत्पत्तेः, सन्तानापेक्षया परस्परोपकारेण व्यवहितकार्यजनकत्वात्परस्परोपकारित्वलक्षणं सहकारित्वम् । तत्र प्रथमावस्थामाविनां यद्यपि परस्परतो विशेषो नास्ति, तथापि तेषां सहकारित्वमविरुद्धमेव, एकार्थक्रियाकारित्वात् । नापि ते समनन्तरविशिष्टक्षणोत्पादनं प्रत्यविशिष्टाः, पूर्वकैभ्य एव स्वहेतुप्रत्ययेभ्यस्तथाविधोत्तरकार्यकलापोत्पादनं प्रति प्रत्येकं समर्थानामुत्पन्नत्वात् । तेषामपि हेतुप्रत्ययानामपरेभ्यः स्वहेतुप्रत्ययेभ्यः, तेषामप्यपरेभ्य इत्यनादेहेतुपरम्पराया इष्टत्वादनवस्थाऽप्यदुष्टैव । प्रत्येकं च सामर्थ्येऽपि नापरेषां वैयर्थ्यम्, स्वहेतुवलेन तेषां तथोत्पन्नत्वान् । नापि तेषां पृथग्भावः संभवति, तथाविधकारणाभावान् । नापि पञ्चान्, क्षणिकत्वान् । कलापोत्पादकाः पृथगिति । प्रत्येकं द्वितीयक्षणभाविकलापोत्पादनसमर्था इत्यर्थः । स्वोपादानग्रहणं प्रथमावस्थामाविसहकारिकृतोपयोगनिषेधपरं द्रष्टव्यम् । नतु स्वोपादाननात्रभावि किञ्चित्कार्यं संभवति, सान्प्रीतः सर्वत्र संभवान् । यद्योक्तम्—“न किञ्चिदेकमेकलात्सान्प्र्याः सर्वसंभव” इति ॥ ४३५ ॥ ४३६ ॥

ततः प्रभृति ये जाता विशेषास्ते तु तत्कृताः ।

तद्रूपप्रकृतित्वेन तेषां तद्रूपयोगिनाम् ॥ ४३७ ॥

ततः प्रभृति—द्वितीयक्षणोत्तरकालमारभ्येत्यर्थः । तत्कृता इति । महकारित्वन-
विशेषकारणकृताः । कस्तान् ? तद्रूपप्रकृतित्वात्तेषाम्—तद्रूपा—विशिष्टमह्वारि-
कृतविशेषकारणजन्या, प्रकृतिः—स्वभावो येषां ते तपोलाः । तेषां तद्रूपयो-
गिनानिति । तद्रूपप्रकृतित्वादिनि संबन्धनीयम् । तद्रूपयोगिनिमित्तत्र चकारो तुम-
निर्दिष्टस्तेनापनयो भवति । तत्र कृतीयावस्थामाविति कर्षे ये द्वितीयक्षणभाविनो
विशेषा उपप्लुचन्ते कारणभावेन, तेषां च तद्रूपयोगिनां सहकारित्वनविशेषकारण-
जन्यकार्योत्पादनयोग्यप्रकृतित्वात्, कृतीयाद्विक्षणभाविनो विशेषात्कृत्या भवन्तीति
॥ ४३७ ॥

अप्यपि निपनः कृपनेषां नवतीत्याह—नियतेनये ।

नियताचिन्त्यशक्तीनि यत्तृणीह प्रविलसाम् ।

भवन्ति नानुयोज्यानि दूरानं द्वाहशक्तिवद् ॥ ४३८ ॥

न हि भावानां स्वभावाः पर्यनुयोगमर्हन्ति, तेषां स्वहेतुप्रत्ययपरम्परासमायात-
त्वात्स्वभावभेदस्य, यथाऽग्नेर्दाहकत्वम्, यस्मादेते परापरप्रत्ययोपयोगेन प्रतिक्षणं
भिन्नशक्तयः समुत्पद्यन्ते । अतो यद्यप्येते कुतश्चित्साभ्यात्समानरूपाः प्रतीयन्ते
तथाऽपि भिन्न एवैषां स्वभावः । तेन किञ्चिदेव कस्यचित्कारणं न सर्वः सर्वस्येति
यत्किञ्चिदेतत् । भवन्तीति । जायन्त इत्यर्थः ॥ ४३८ ॥

यदप्युक्तं विनाशो यद्यहेतुः स्यादिति, तत्राह—सन्तानोच्छेदरूपस्त्वित्यादि ।

सन्तानोच्छेदरूपस्तु विनाशो यो न हेतुमान् ।

तस्यान्तेऽपि न भावोऽस्ति तथा जन्म तु वार्यते ॥ ४३९ ॥

विलक्षणकपालादेरुत्पादस्तु सहेतुकः ।

सोऽप्यादौ जायते नैव तदा हेतोरसम्भवात् ॥ ४४० ॥

द्विविधो हि विनाशः सन्तानोच्छेदरूपो विसदृशसन्तानोत्पादलक्षणश्च । तत्र
यदि सन्तानोच्छेदरूपं विनाशमधिकृत्योच्यते तदयुक्तम्, नहि तस्यान्तेऽपि भावो-
ऽस्तीति, नीरूपत्वात्, तत्किमुच्यते अन्तेऽपि स कथं भवेदिति । तस्मात्तस्य कदाचि-
दपि भवनानभ्युपगमादादावन्ते च यद्भावाभावप्रसञ्जनं तदसङ्गतमेव । केवलम्,
तथा—सदृशक्षणान्तरप्रतिसन्धानेन, जन्म—उत्पादः, तत्र प्रतिपिध्यते । घटादे-
रुच्छेदो भवति (इत्यस्य ?) स एव न भवतीत्यर्थः । न तु तत्र किञ्चिद्विधीयते ।
अथ विसदृशक्षणोत्पादलक्षणो द्वितीयो विनाशोऽभिप्रेतस्तस्याहेतुकत्वमसिद्धम् ।
वस्तुतया तस्य मुद्गरादिकारणवलेनोत्पादनाभ्युपगमात् । अतएवासावादौ न जायते,
स्वहेतोर्मुद्गरादेस्तदानीमभावात् ॥ ४३९ ॥ ४४० ॥

विरोधव्यवस्थासमर्थनार्थमाह—द्विविध इत्यादि ।

द्विविधाः क्षणिका भावाः केचिद्भासस्य हेतवः ।

शीतादेरेव बह्वयाद्या अपरे न तथाविधाः ॥ ४४१ ॥

अदृष्टतत्त्वो लोकस्तु विरोधमभिमन्यते ।

कार्यकारणभावेऽपि प्रथमोक्तेष्वनेकधा ॥ ४४२ ॥

बाध्यबाधकभावस्तु वस्तुनो नैव तात्त्विकः ।

विद्यते तत एवोक्तं विरोधगतिरित्यपि ॥ ४४३ ॥

केचिद्धि भावाः केषांचिन्मन्दतर(त)मक्षणोत्पत्तिक्रमेण यो हासस्तत्र हेतवो

भवन्ति । यथा—वह्न्याद्यः जीतार्जनाम् . अपरे न तद्यदिष्टाः—नापकवेत्तवः,
 तथा न एव वह्न्याद्यो धूमाजिनाम् । तत्र प्रथमोक्तुं ह्यस्महेतुं कार्यकारणभा-
 वेऽपि न्ययान्तिनिरतिरोधीयमानदानालोको लोको विन्दन्त्वन्मिन्त्ये । अने-
 कधेति । जीतन्यात्रिविन्दः प्रदीप्य वायुरालोकोऽन्वकारत्वेन विना भेदेन । ननु
 वस्तुना परमाद्यतः कश्चिद्वाच्यवाच्यभावोऽस्ति . सतः सर्वान्तरा निन्दतेः . न्यय-
 वान्प्रधान्यम् कर्तुमशक्यत्वात् . तस्य द्युतिरेकान्तिकविकल्पे सन्तुभ्यथापि
 परपामभवान् । असतोऽप्यवस्तुत्वाद्येव न विचिद्विद्यते . ननु कश्चिद्विचिद्विद्यते
 विरोधी । अत एवाविकल्पारण्यम् भवतोऽयमन्तेऽस्मात्प्रतिरोधात्विद्यमानोऽपि .
 नम् । दिनेधनतिः—दिनेधन्यन्तः . न तु दिनेऽन्वयं प्रदीप्ये इति इति . अपि
 प्राक्तनार्थे । निन्दामश्न . पितृव्यमानन्तः तदन्वयः । ११ . १२ . १३ . १४ . १५ . १६ .

ननु चेत्यादिना जैमिनीयान्तिरेक एतन्नृणांजायाम् ननु चेत्यादिना जैमिनीयान्तिरेक

ननु च प्रत्यभिज्ञानं न एवेत्युपशासने ।
 अध्वर्यापारम्भज्ञाने निष्प्रवक्तव्यसाधितम् ॥ १३ ॥
 ततः प्रत्यक्षवाधेयं श्रुत्या सर्वोक्तम् ।
 क्षणभङ्गप्रसिद्धार्थरूपानोप प्रत्यक्षवे ॥ १४ ॥

तत्र प्रत्यक्षत्वं तावदसिद्धमस्यास्तथाहि—वस्तुत्वलक्षणस्यानन्वयित्वेनाशक्यसम-
यत्वात् । तद्वाहिज्ञानं मनसि जल्पमेव । अवगृहीतसंबन्धस्यार्थस्य शब्देन संयोज्य
प्रहणा(ण ?)संभवात् । अतोऽवश्यं प्रत्यक्षेण सता स्वलक्षणविषयत्वात्कल्पनापोडेन
भवितव्यम् । प्रमाणत्वाच्चाभ्रान्तेन । ततश्च प्रत्येकं कल्पनापोडमभ्रान्तमिति न्याया-
नुयातमिदं प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते कुशलाः । नच प्रत्यभिज्ञानं कल्पनापोडम्, स
एवायमित्येवमतिजल्पाकारतया संवेद्यमानत्वात् । नाप्यभ्रान्तम्, मित्रेष्वभेदाध्यव-
सायेन प्रवृत्तेः ॥ ४४६ ॥ ४४७ ॥

कथमित्याह—पूर्वमित्यादि ।

पूर्वं संविहिताकारगोचरं चेदिदं भवेत् ।

जायेत पूर्वमेवेदं तादर्थ्यात्पूर्वबुद्धिवत् ॥ ४४८ ॥

यदि हि पूर्वोपलब्धार्थविषयमिदमभविष्यत्तदा पूर्वमेवोदशिष्यत, तद्विषयत्वेना-
वेकलकारणत्वात् । पूर्वज्ञानवत्, तादर्थ्यादिति । स पूर्वसंविदितो भावोऽर्थो
वेषयोऽस्येति तदर्थम्, तद्भावस्तादर्थ्यम् ॥ ४४८ ॥

नचैवमिति प्रसङ्गविपर्ययमाह ।

नचैवं तेन नैवेदं तदर्थग्राहकं मतम् ।

तज्ज्ञानकाल उत्पादाद्विषयान्तरबुद्धिवत् ॥ ४४९ ॥

अभेदाध्यवसायेन भिन्नरूपेऽपि वृत्तितः ।

मायागोलकविज्ञानमिव भ्रान्तमिदं स्थितम् ॥ ४५० ॥

प्रयोगाः—यद्यस्मिन्विकलेऽपि सति न भवति, न तत्तद्विषयम्, यथा रूपेऽवि-
कलेऽपि सति तत्राभवच्छ्रोत्रविज्ञानम्, भवत्यविकलेऽपि वज्रादौ तद्विज्ञानवेलायां
प्रत्यभिज्ञानमिति व्यापकानुपलब्धेः । तदेवं नित्यत्वे सति वज्रादेरनपरापेक्षस्य तद्वि-
षयं प्रत्यभिज्ञानमविकलकारणत्वात्पूर्वमेव भवेत्, नच भवति, तस्मादनित्यत्वमस्य
सिद्धम् । ततश्च मित्रेष्वभेदाध्यवसायेन प्रवृत्तेर्मायागोलकविज्ञानवद्भ्रान्तमिदमित्यवि-
कलमेतत् । अत एवाबाधितविषयत्वमप्यसिद्धम् । यथोक्ताभ्रान्तत्वप्रसाधकादेव
इतोर्बाधितविषयत्वात् ॥ ४४९ ॥ ४५० ॥

इतश्च गृहीतप्रहणाग्रास्याः प्रामाण्यम्, यथा स्मृतेरिति दर्शयन्नाह—निष्पा-

निष्पादितक्रिये चार्थे प्रवृत्तेः स्मरणादिवत् ।

न प्रमाणमिदं युक्तं करणार्थविहायिनः ॥ ४५१ ॥

यदेव हि प्रनितिक्रियासिद्धौ प्रकृष्टनुपकरणं तदेव साधकतमं कारकं प्रमाणमुच्यते । यदि च प्रत्यभिज्ञा पूर्वप्रमाणगृहीतार्थविषया स्यात्, तदा निष्पन्नप्रनितिक्रियेऽर्थे प्रवृत्त्याऽसाधकतमत्वात्कथमिव प्रमाणतामश्नुवीत् । अन्यथा हि स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्यात् । न चानधिगतप्रमाणभावा मती शक्यत्वात् कल्पते, अतिप्रसङ्गान् । स्यादेतन्—मा भूदस्याः पृथक्प्रमाण्यम्, तथाऽप्यनया पूर्वार्थविषयतया क्षणभङ्गित्वं चाप्यत एवेति । तदमन्यक् । न ह्यन्यः परमार्थनः पूर्वार्थविषयत्वमस्ति मामि(मति?)जल्यत्वान् केवलम(ति)विषयाऽपि मती विभक्त्या पूर्ववद्व्यायोध्यवनायिनी समुत्पद्यत इत्यध्यवनायवगात्पूर्ववद्व्यायविषयेऽप्युच्यते तन्तुनोऽस्मान्प्रत्यभिज्ञानात्प्रकृष्टनिष्पन्नात्क्षणभङ्गनिरात्रिया सिध्येत् ॥ ४५१ ॥

इदानीन्तनमित्यादिना शुमारिलमतेन गृहीतत्राहित्वात्प्रतिबुद्धावगतिः ।

इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधिया गतम् ।

तदस्त्यस्य विशेषश्चेत्स्मरणे यो न विद्यते ॥ ४५२ ॥

पूर्वप्रमितमात्रे हि जायते स इति स्मृतिः ।

स एवायमिनीयं तु प्रत्यभिज्ञाऽतिरेकिणी ॥ ४५३ ॥

न ह्यार—न हि पूर्वप्रत्यभिज्ञेयार्थस्वेदानीन्तनमिति वनमिदम्, तत्र न प्रत्यभित्वेवमावारोपनादेनाहृत्यतेः । तस्मान्न प्रत्यभिज्ञात्वं स्मरणमिति सिद्धम् । पथमित्याह—पूर्ववत्पि । न इति हि पूर्वप्रमाणकारोपर्यवेत्तं स्मृतिः प्रवृत्तेः । प्रत्यभिज्ञा त्वयमित्येवमिति तस्मिन्पर्यवेत्तं गृह्यति । स्मृतेः स्मरणमिति सिद्धम्—पिहित्येऽर्थः । तस्मात्तौ स्मरणमपि पर्यवेत्तं नैव कश्चित् प्रत्यभिज्ञा प्रमाणत्वं तद्वत् ॥ ४५२ ॥ ४५३ ॥

प्रत्यभिज्ञौ साधक इत्यत्र साधकत्वात्—ज्ञाने चाविद्यमानत्वात्

ज्ञाने चाविद्यमानत्वाद्यौ संशयविपर्ययोः

साधित्वात् नैव तत्रैतैश्च प्रत्यभिज्ञा प्रमाणत्वात् ४५४ ।

ज्ञानेऽपि स्मरणेऽपि प्रमाणत्वं तद्वत् इति सिद्धम्

॥ ४५४ ॥

ननु यथानुमानप्रसिद्धस्यान्यर्थस्य पुत्रादिगतश्यामत्वादेः पुनः कालान्तरेण प्रत्यक्षेण वाध्यमानस्यान्यथात्वं भवति तथाऽत्रापि यदि नाम प्रत्यभिज्ञा(न)तो नित्यत्वमर्थस्य सिद्धम्, तथाऽप्युत्तरकालं तत्कार्येण क्रमिणा क्रमस्यानुमानतः सिद्धेरन्यथात्वं सिद्धमेव, तत्कथं क्षणभङ्गित्वं वाध्यत इत्याशङ्क्याह—विज्ञातोऽपीत्यादि ।

विज्ञातोऽपीतरैरर्थः प्रत्यक्षेणान्यथा भवेत् ।

प्रत्यक्षेणावरुद्धे तु नेतरोत्पत्तिसंभवः ॥ ४५५ ॥

इतरैरिति । अनुमानादिभिः । यथा किल श्यामस्तत्पुत्रत्वाद्दृश्यमानतत्पुत्रवदित्यादि । प्रत्यक्षेणान्यथा भवेदिति । प्रत्यक्षेण करणभूतेन, अन्यथा—अनुमानादिप्रमिताकारविपरीतो भवेदित्यर्थः । अवरुद्ध इति । विपयीकृत इत्यर्थः । नेतरोत्पत्तिसंभव इति । प्रत्यक्षादितरस्यानुमानादेर्नैव वाद्यकत्वेनोत्पत्तिः संभवतीत्यर्थः ॥ ४५५ ॥

कस्मादित्याह—को हीत्यादि ।

को हि ज्येष्ठप्रमाणेन दृढेनार्थेऽवधारिते ।

दुर्बलैरितरैः पश्चादध्यवस्येद्विपर्ययम् ॥ ४५६ ॥

युक्तं हि यदनुमानप्रसिद्धस्यार्थस्य प्रत्यक्षेणान्यथात्वं क्रियत इति । तस्य सर्वप्रमाणज्येष्ठत्वात् । न तु प्रत्यक्षप्रसिद्धस्यान्यथात्वमनुमानादयः कर्तुमीहन्ते, तेषां दुर्बलत्वात् । दृढेनेति । संशयविपर्ययाभ्यां रहितेन । विपर्ययमिति । अन्यथात्वम् ॥ ४५६ ॥

नन्वित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नन्विदानीन्तनास्तित्वं यदि भिन्नं त्वयेष्यते ।

पूर्वभावात्तदा भेदस्त्वयैव प्रतिपादितः ॥ ४५७ ॥

यत्तदिदानीन्तनमस्तित्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः, किं तत्पूर्वप्रत्यक्षगृहीतादस्तित्वाद्भिन्नमाहोस्वित्तेदेव, यदि भिन्नं तदा स्ववचनेनैव भेदस्य प्रतिपादितत्वाद्भ्युपेतत्वात् निर्भवतो भवेत् । अस्माकं पुनरिष्टसिद्धिः ॥ ४५७ ॥

अनन्यत्वेऽपि सत्त्वस्य कथं पूर्वधियाऽगतम् ।

हि वस्त्वेव नोपलब्धं प्रसज्यते ॥ ४५८ ॥

पक्षस्तदा कथं पूर्वधिया तदगतं येनोच्येत, “न हि पूर्वधिया

नकालं च कार्यकारणभावानुपपत्तेः । यथोक्तम्—“असतः प्रागसामर्थ्यात्पञ्चादनु-
पयोगतः । प्राग्भावः सर्वहेतूनां नातोऽर्थः स्वधिया सहे”ति ॥ ४६८ ॥

यदेत्यादिना पृथिवीसंवन्धित्वेनानुपलभ्यमानत्वे सतीति सविशेषणेऽपि हेताव-
नैकान्तिकतेति दर्शयति ।

यदा सूर्यादिशब्दाश्च विवक्षामात्रभाविनः ।

दीपादौ विनिवेश्यन्ते तज्ज्ञानैर्व्यभिचारिता ॥ ४६९ ॥

द्वितीयेऽपि हेतुकदम्बके जात्यादेर्धर्मिणोः सत्त्वादेव क्षणभङ्गित्वस्यानिष्टत्वात्तत्र
तदभावसाधने सिद्धसाध्यतेति दर्शयति—जात्यादेरित्यादि ।

जात्यादेर्निःस्वभावत्वान्नैवेष्टा क्षणभङ्गिता ।

तदभावप्रसिद्ध्यर्थं निर्दिष्टं साधनं वृथा ॥ ४७० ॥

आदिशब्देन तदाश्रयाणां रूपघटादीनां तद्विषयाणां च प्रत्ययानां ग्रहणम् । एषा-
मपि हि यथोक्तविशेषणविशिष्टानामसत्त्वमेव, तस्मात्तेषु तस्याः क्षणभङ्गिताया अभाव-
सिद्ध्यर्थं यदुक्तं साधनं तद्वृथा, तत्र विवादाभावादिति भावः । अत्रापि सूक्ष्मेक्षिका न
कृता । यदि सा क्रियते तदा बहुतरमत्र दोषजालमवतरति । तथाहि—यदेतत्सदसद-
न्यतरत्वं साधनमुक्तं तत्साध्यधर्मिणि दृष्टान्तधर्मिणि चासिद्धम्, विकल्पविषयत्वाद-
न्यतरशब्दस्य, विकल्पश्चानेकपदार्थसंभवे सति भवति, नैकस्मिन् । न च साध्यध-
र्मिणि द्वयोः सदसत्त्वयोः संभवोऽस्ति । तस्य वस्तुरूपत्वेन सत्त्वस्यैव संभवात् ।
नापि दृष्टान्तधर्मिणि द्वयसम्भवः । तस्यावस्तुत्वेनासत्त्वस्यैव संभवात् । हेतुश्च व्यर्थ-
विशेषणः । तथाहि—शब्दाभिधेयत्वादित्येवमपि तावदत्र प्रयोगो न युक्तोऽभिधेय-
त्ववचनादेव शब्दस्य सिद्धेः । यत्पुनः समानजातीयादिपदैर्विशेषणं तदतिपे्लवमेव ।
एवमन्यदापि हेतुविशेषणमनर्थकमेवेति प्रहीतव्यम् । सर्वे चामी हेतवोऽनैकान्तिकाः ।
साध्यविपर्ययेऽमीषां चाधकप्रमाणानुपदर्शनात् । एतच्च पञ्चादभिधास्यत एव ॥४७०॥

यच्चोक्तं विवादविषया ये चेत्यादि, तत्राह—समानेत्यादि ।

समानशब्दवाच्यत्वं दीपादिप्रत्ययेष्वपि ।

वर्तते व्यभिचार्येण हेतुस्तेन भवत्यतः ॥ ४७१ ॥

दीपज्ञानमिति दीपादिप्रत्ययेषु भिन्नविषयेष्वपि समानशब्दप्रवृत्तिदर्शनादतस्तेन
शब्दवाच्यत्वेनैव समानशब्दवाच्यत्वादिति हेतुर्व्यभिचारी ।

अथवा क्वाक्वा पाठः । अतस्तेषु वर्त्तमानत्वादेव हेतुस्ते—तव न व्यभिचारी भवति,
अपितु भवत्येवैत्यर्थः ॥ ४७१ ॥

सामानाधिकरण्यं चेदिति परमतमाशङ्कते ।

सामानाधिकरण्यं चेद्वाधितं तेषु कल्प्यते ।

विवक्षितेऽपि विस्पष्टा वाधैषा किं न वीक्ष्यते ॥ ४७२ ॥

अव्युत्थायितलत्रलयसामानाधिकरण्ये सतीति हेतोर्विशेषणं दीपादिप्रत्ययैर्न्यभिचा-
रपरिहारार्थमेव कृतम्, एषां हि दीपादिप्रत्ययानामेकविषयत्वस्य वाधितत्वात् ।
तथाहि—तत्क्षणमेव दीपो दीर्घगित्वा नम्रगित्वाश्च दीपो दीप्रतरञ्चोपलभ्यते ।
तत्कृतो व्यभिचारिता हेतोरिति परस्य भावः । तद्वेतद्विशेषणमप्यसिद्धमिति दर्शय-
न्नाह—विवक्षितेऽपीत्यादि । विवक्षितसाध्यधर्मं तत्रापि वाधा किं न वी-
क्ष्यते । तथाहि चैत्रादावपि बालकृमारतरुणादिभेदेन व्यावर्त्तमानाकार एव प्रत्ययो
जायते, पर्वतादौ शीतोष्णादिभेदेन, ततः स्पष्टतरमेवान्यथात्वमेषां प्रदीपादिवत्प्र-
सिद्धम् । अन्यथा हि य एव शीतसंबद्धः स एव यदि पञ्चादुष्णसंबद्धः स्यात्-
दाऽत्रस्याद्वयेऽपि शीतोष्णयोरुपलम्भः स्यात् । तत्संबद्धस्वभावस्य भावे तयोरपि
भावस्य प्रसङ्गापत्तेः । निगडवद्धपुरुपाकर्षणे निगडाकर्षणवदित्युक्तप्रायमेतन् । अतः
सविशेषणोऽपि हेतुरसिद्धः ॥ ४७२ ॥

अनुमानवाधानप्याह—विवादपदनित्यादि ।

विवादपदमारूढा नैकार्थविषया धियः ।

क्रमेणोत्पद्यमानत्वाद्विद्युद्दीपादिवुद्धिवत् ॥ ४७३ ॥

क्रमभावविरोधो हि ज्ञानेष्वेकार्थभाविषु ।

अन्यैरकार्यभेदस्य तदपेक्षाविरोधतः ॥ ४७४ ॥

प्रयोगः—यत्नभावि तत्तदा सगिहिताविष्णुकारणं न भवति यथा विद्युद्दी-
पादिवुद्धयः, ऋणभाविन्यश्च विवादात्पदीभूता हृद्धय इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः ।
नचानैकान्तिकत्वं हेतोः, एष्वस्तुद्विषयत्वे नलविष्णुकारणस्य ऋणभावानुपपत्तेः ।
नापि कारणान्तरापेक्षा नित्यस्य तेनानुपपत्तित्वान् । नचानुपगारेण्यपेक्षा युक्ताऽवि-
प्रसङ्गान् । व्यगारे वा नित्यत्वान्तिः नन इति ज्ञानस्यार्थितमेतन् ॥ ४७३ ॥
॥ ४७४ ॥

सर्वेष्वेव च प्रयोगेषु हेतूनामनैकान्तिकत्वं विपक्षे बाधकप्रमाणाभावादिति दर्शयति—सन्दिग्धेत्यादि ।

सन्दिग्धव्यतिरेकित्वं सर्वेष्वेनेषु हेतुषु ।

विपक्षे वर्तमानानां बाधकानुपदर्शनात् ॥ ४७५ ॥

इति स्थिरभावपरीक्षा ।

सुबोधम् ॥ ४७५ ॥

इति स्थिरभावपरीक्षा ।

इदानीं कर्मतत्फलसंबन्धव्यवस्थादिसमाश्रयमित्येतत्समर्थनार्थं चोद्योपक्रमपूर्वकमाह—क्षणिकेत्यादि ।

क्षणिकानित्यतालीढं सर्वं चेद्वस्तु तत्कथम् ।

कर्मतत्फलसंबन्धकार्यकारणतादयः ॥ ४७६ ॥

क्षणिकानित्यताग्रहणं कालान्तरस्थाप्यनित्यताव्यवच्छेदार्यम् । क्षणिकानां सताननित्यता क्षणिकानित्यता तथा लीडम्—समाक्रान्तं यदि सर्वमेव वस्तुजातं प्रतिज्ञायते भवद्भिस्तदा येऽमी कर्मफलसंबन्धादयो लोकशास्त्रयोः प्रतीतास्ते कथं सिद्ध्येयुः । आदिग्रहणाद्धेतुफलाधिगन्तुं प्रमाणम्, अनुभवे प्रत्यभिज्ञानम्, अन्यस्मिन्नर्थे दृष्टेऽर्थान्तरेऽभिलाषः, बन्धमोक्षौ, स्मरणम्, संगयपूर्वको निर्णयः, स्वयं निहितप्रत्यनुसार्गणम्, दृष्टार्थकुतूहलविरमणमित्येवंप्रकाराः कुमतिपरिकल्पिताश्चोद्यराशयो गृह्यन्ते । न हि लोकशास्त्रप्रतीतार्थविरोधेन प्रतिज्ञायमानोऽर्थः सिद्धिमासादयतीत्यभ्युपेतप्रतीतवाधा दोषः प्रतिज्ञाया इति भावः । तथाहि येनैव कृतं कर्म शुभादिकं तेनैव तत्फलमुपमुज्यत इति लोके प्रतीतम् । न हि देवदत्तेन कृते कर्मणि शुभादिके यज्ञदत्तस्तत्फलमिष्टमनिष्टं चोपमुक्त्वा इति प्रसिद्धम् । नापि शाब्दे, ययोक्तम्—“अनेनैव कृतं कर्म कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति” इति । तच्चैतत्क्षणिकपक्षे विरुध्यते । कर्मफलपरिग्राहकस्यैकस्य कर्तुरभावेन कृतनाशाकृताभ्यागमदोषप्रसङ्गात् ॥ ४७६ ॥

कथमित्याह—य इत्यादि ।

यः क्षणः कुशलादीनां कर्तृत्वेनावकल्प्यते ।

फलप्रसवकाले तु नैवासावनुवर्त्तते ॥ ४७७ ॥

यः फलस्य प्रसूतौ च भोक्ता संवर्ण्यते क्षणः ।
तेन नैव कृतं कर्म तस्य पूर्वमसंभवात् ॥ ४७८ ॥
कर्मतत्फलयोरेवमेककर्त्रपरिग्रहात् ।

कृतनाशाकृतप्राप्तिरासक्ताऽतिविरोधिनी ॥ ४७९ ॥

नैवात्तावनुवर्त्तत इति । तस्योत्पादानन्तरमेव निरुद्धत्वान् । एककर्त्रपरिग्रहा-
दिति । एकेन कर्त्रा तयोः कर्मफलयोरपरिगृहीतत्वादित्यर्थः । कर्तुः फलेनानमिसंबन्धा-
कृतनाशः, अकर्तुश्च फलेन योगादकृताभ्यागमः । अतिविरोधिनीति । लोकशा-
लयोरेवमदर्शनादिति भावः ॥ ४७७ ॥ ४७८ ॥ ४७९ ॥

एवं तावत्प्रवृत्तिमभ्युपगम्य कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्ग उक्तः । इदानीं प्रवृत्ति-
रेव न संभवतीति दुनारिलमतोपन्यासेन दर्शयति—नैरात्म्येत्यादि ।

नैरात्म्यवादपक्षे तु पूर्वमेवावबुध्यते ।

मद्विनाशात्फलं न स्यान्मत्तोऽन्यस्यापि वा भवेत् ॥ ४८० ॥

इति नैव प्रवर्त्तत प्रेक्षावान्फललिप्सया ।

शुभाशुभक्रियारम्भे दूरतस्तु फलं स्थितम् ॥ ४८१ ॥

क्षणित्वाभ्युपगमे हि सर्वभावानां नैरात्म्यमेवाभ्युपगतं भवेत् । हेतुपरतन्त्रतया
सर्वस्यास्वतन्त्रत्वान् । तल्लिन्सति प्रेक्षावान् क्रियाप्रवृत्तेः पूर्वमेवावबुध्यते—अवधार-
यति । किं तदित्याह—मद्विनाशादित्यादि । नम विनाशादूर्ध्वं फलं नम न स्यात्,
फलप्रसवकाले समानावान् । अद्यापि फलं भवेत्, तदा मत्तोऽन्यस्य क्षणान्तरस्य
स्यादिति ज्ञात्वा प्रवृत्तिरेव प्रेक्षावतो न संभवति, त्रि पुनः प्रवृत्तिपूर्वकर्मजनितं
फलं भविष्यति । तस्य दूरत एवासंभाव्यमानत्वेनावहित्वान् ॥ ४८० ॥
॥ ४८१ ॥

एवं फलफलसंदन्धो नोन्पद्यत इति प्रतिज्ञानितम् । इदानीं कार्यकारणभावदुप-
पत्तिं दुनारिलमतेनैव प्रतिपादयन्त्याह—नाऽनागतं स्यादिति ।

नाऽनागतो न वाग्नीतो भावः कार्यक्रियाक्षमः ।

वर्त्तमानोऽपि नादन्तं कालं नैवावदिष्टते ॥ ४८२ ॥

तावन्तमिति । इत्युप दाशना ज्ञेयेन कार्यं निर्वर्त्तयति तावन्तं कालं नावदिष्टते
क्षणित्वादिति भावः ॥ ४८२ ॥

नाऽनागत इत्यादेर्यथाक्रमं समर्थनमाह—न ह्यलब्धात्मकमित्यादि

न ह्यलब्धात्मकं वस्तु पराङ्गत्वाय कल्पने ।

न विनष्टं नच स्थानं तस्य कार्यकृतिक्षमम् ॥ ४८३ ॥

पूर्वक्षणविनाशे च कल्प्यमाने निरन्वये ।

पश्चात्तस्यानिमित्तत्वादुत्पत्तिर्नोपपद्यते ॥ ४८४ ॥

अनागतं हि नामोच्यते यदलब्धात्मतत्त्वम्, यत्रालब्धात्मतत्त्वं तदसन्, यत्रास-
त्तदग्रेपसामर्थ्यशून्यम्, यत्राग्रेपसामर्थ्यरहितं तत्कथं पराङ्गत्वाय कल्पते—परं
प्रति हेतुभावं प्रतिपद्यत इत्यर्थः । समर्थस्यैव हेतुभावसंप्रतिपत्तेः । एवं विनष्टमपि
सर्वसामर्थ्यशून्यत्वात् पराङ्गत्वाय कल्पत इति संबन्धः । न चापि वर्तमानस्य
स्थानमस्ति, यत्कार्यकृतौ—कार्यकरणे क्षमं भवेत् । किंच—यदि पूर्वक्षणो निर-
न्वयं विनश्यतीति कल्प्यते तदा पाश्चात्त्यस्य क्षणस्य निमित्ताभावाद्दुत्पत्तिर्न प्राप्नोति
॥ ४८३ ॥ ४८४ ॥

स्यादेतद्यथा तुलान्तयोर्नामोन्नामौ समं भवतत्तद्वद्वेतुफलयोर्नाशोत्पादाविष्टावतो
वर्तमानाद्विनष्टादेव कार्योत्पत्तेरिष्टत्वान्नानिमित्ता तस्योत्पत्तिर्भविष्यतीत्याह—ना-
शोत्पादसमत्वेऽपीत्यादि ।

नाशोत्पादसमत्वेऽपि नैवापेक्षा परस्परम् ।

न कार्यकारणत्वे स्तस्तद्व्यापाराननुग्रहात् ॥ ४८५ ॥

नाशोत्पादयोः समत्वेऽपि कल्प्यमाने न नाशोत्पादयोस्तद्वतोर्वा कार्यकारणत्वे तः
—संभवतः, तयोः परस्परानपेक्षत्वान् । कथमनपेक्षत्वमित्याह—तद्व्यापाराननुग्र-
हादिति । तस्य—नाशस्य तद्वतो वा व्यापारेण कार्यस्थाननुग्रहान्—अननुगृहीतत्वा-
दित्यर्थः । नाशस्य हि नीरूपत्वाद्वापाराभावः, हेत्वमिमत्स्यापि वस्तुनः कार्यस-
त्ताकाले सन्निधानाभावाद्वापाराभावः ॥ ४८५ ॥

स्यादेतदन्तरेणापि व्यापारमानन्तर्यमात्रेण हेतुफलभावो भविष्यतीत्याह—जाय-
मानश्चेत्यादि ।

जायमानश्च गन्धादिर्घटरूपे विनश्यति ।

तत्कार्यं नेष्यते यद्वृत्तथा रूपान्तराण्यपि ॥ ४८६ ॥

यदि यदनन्तरं यज्जायते तत्तस्य कार्यमिति स्यात्तद्वा घटादिसन्निवेशिनो रूप-

क्षणस्थानन्तरं समानजातीयरूपक्षणवत्तत्कलापान्तर्गत एव गन्धादिर्जायत इति सोऽपि तत्कार्यं स्यात् । न चासौ सलप्यानन्तर्ये तत्कार्यनिष्यते । न हि भौतिकानानन्योन्यं हेतुफलभावोऽस्ति, यथा भूतानाम्, मित्रसन्तानत्वादिति परो मन्यते तथा रूपान्तराण्यपीति, समानजातीयरूपक्षणान्तराणि नैव रूपस्थानन्तर्यमात्रेण तत्कार्यतया गृहीतव्यानि, मा भूदतिप्रसङ्ग इति भावः ॥ ४८६ ॥

तदेवमानन्तर्यमात्रं कारणभावव्यवस्थानिवन्धनं न युक्तमिति प्रतिपाद्य स्वपक्षमुपसंहारेण दर्शयति—तस्मादित्यादि ।

तस्मात्प्राक्कार्यनिष्पत्तेर्व्यापारो यस्य दृश्यते ।

तदेव कारणं तस्य न त्वानन्तर्यमात्रकम् ॥ ४८७ ॥

न त्वानन्तर्यमात्रकमिति । कार्यकारणव्यवस्थानिवन्धनमिति शेषः ॥ ४८७ ॥

यथोक्तमेवार्थं संक्षिप्य दर्शयन्नाह—संक्षेपोऽयमित्यादि ।

संक्षेपोऽयं विनष्टाच्चेत्कारणात्कार्यसम्भवः ।

प्रध्वस्तस्थानुपाख्यत्वान्निष्कारणमिदं भवेत् ॥ ४८८ ॥

अविनष्टाच्च तज्जातावनेकक्षणसंभवात् ।

क्षणिकत्वं न भावानां व्याहन्येत तद्वा कथम् ॥ ४८९ ॥

अत्र द्वयी कल्पना । विनष्टाद्वा कारणात्कार्यं भवेद्विनष्टाद्वा । नष्टानष्टविनिर्मुक्तस्य वस्तुनोऽभावान् । तत्र न तावदाद्यः पक्षः, नष्टत्वासत्त्वेन तत् उत्पादाभ्युपगमे कार्यस्य निर्हेतुकत्वप्रसङ्गान् । ततश्च नित्यं सत्त्वादिर्युज्यते । नापि द्वितीयोऽनेकक्षणावस्थापित्वेन भावानां क्षणिकत्वहानिप्रसङ्गान् । न कथं व्याहन्येतेति । व्याहन्यत एवेत्यर्थः । तथा हि भावः प्रथमं तावदुत्पद्यते, ततो व्याप्त्रियते, ततः कार्यमुत्पाद्य पञ्चाद्विनश्यतीत्यनेकस्यैव वस्तुनोऽनेकस्मिन्क्षणे सन्निधानमिति क्षणिकत्वव्याहतिः स्यात् ॥ ४८८ ॥ ४८९ ॥

एवं कार्यकारणभागानुपपत्तिं प्रतिपाद्य तदधिगन्तुप्रमाणानुपपत्तिं दर्शयन्नाह—क्षणस्थार्थित्यादि ।

क्षणस्थार्थी घटादिश्चेन्नोपलभ्येन चक्षुषा ।

न हि नष्टाः प्रतीयन्ते चिरातीनपदार्थवन् ॥ ४९० ॥

कार्यकारणभावोऽपि प्रत्यक्षानुपलम्भनः ।

ते पृच्छि(नैवैति?)त्तिद्धिं भावानां स्वभावानुपलम्भनात् ४९१

यदि ह्येको ज्ञाता भवेत्तदा स्यात्प्रतिसन्धावृत्तशाब्देयस्य भेदेऽपि सादृश्यकृतं प्रत्यभिज्ञानम् । द्विभेदे तु—द्वयोर्ज्ञावृत्तेययोर्भेदो द्विभेदः, तस्मिन्सत्यनिबन्धनमेव प्रत्यभिज्ञानम् । अपि च—यदि न कश्चिदेकः प्रतिस्न्धाता पुरुषो भवेत्तदा यदेतन्मातुलङ्गफलादिरूपे दृष्टे तद्रूपाविनाभाविषु रसादिषु स्वरणपूर्वमभिलषणं परिभोगाय च प्रवृत्तिस्तत्कथं भवेत् । न ह्यन्येन दृष्टेऽन्यस्यामिलापादिर्भवेत् ॥ ४९४ ॥
॥ ४९५ ॥

बन्धमोक्षावपि न प्राप्तु इति दर्शयन्नाह—रागादीत्यादि ।

रागादिनिगडैर्वद्धः क्षणोऽन्यो भववारके ।

अबद्धो मुच्यते चान्य इतीदं नावबुध्यते ॥ ४९६ ॥

अन्यो हि क्षणो रागादिभिर्वद्धोऽन्यस्तु मुच्यत इत्येतन्नावबुध्यते—न संभाव्यत इति यावन् । भववारक इति । भवः संसारः, स एव वारकम्—बन्धनागारम् ॥ ४९६ ॥

प्रयत्नश्च मोक्षार्थो व्यर्थो मोक्षाभावादिति दर्शयन्नाह—मोक्षो नैव हीत्यादि ।

मोक्षो नैव हि बद्धस्य कदाचिदपि संभवी ।

एकान्तनाशतस्तेन व्यर्थो मुक्त्यर्थिनां क्षणः ॥ ४९७ ॥

नन्वबद्धस्यैव मोक्षो भविष्यति, तत्कोऽत्र विरोध इत्याह—मोक्षमित्यादि ।

मोक्षमासादयन्दृष्टो बद्धः स निगडादिभिः ।

अबद्धो मुक्तिमेतीति दृष्टव्याहृतमीदृशम् ॥ ४९८ ॥

य एव हि बद्धः स एव मुच्यत इति लोके प्रतीतं दृष्टं च । अबद्धस्तु मोक्षप्रतिज्ञानं लोकप्रतीत्या प्रत्यक्षेण च बाध्यत इति प्रत्यक्षप्रतीतिविरोधः प्रतिज्ञाया इति भावः ॥ ४९८ ॥

अनुमानवाधानप्याह—एकाधिकरणवित्यादि ।

एकाधिकरणावेनौ बन्धमोक्षौ तथा स्थितेः ।

लौकिकाविव तौ तेन सर्वं चान्तरं स्थितम् ॥ ४९९ ॥

प्रयोगः—दौ बन्धमोक्षौ तावेनाधिकरणाः, यथा लौकिकौ बन्धमोक्षौ, बन्धमोक्षौ च विवादात्सदीनूतावेवावतुमप्यतद्विन्मपेगलस्यौ बन्धमोक्षाविति स्मृतादहेतुः । तथा स्थितैरिति । बन्धमोक्षात्तत्र स्थितेः, बन्धमोक्षरूपत्वादित्यर्थः ।

ताविति । बन्धमोक्षौ । अतश्चैकस्याधिकरणस्यात्मनः सिद्धेः सर्वकर्मफलसंबन्धादि
चारुतरं स्थितम्—शोभनतरमवस्थितमित्यर्थः । यथोक्तद्रोषाभावान् ॥ ४९९ ॥

एतेनैवेति ।

एतेनैव प्रकारेण स्मृत्यादीनामसम्भवः ।

एकाधिकरणाभावात्क्षणक्षयिषु वस्तुषु ॥ ५०० ॥

एकस्य कर्तुरभावात् । पूर्वोक्तानां स्मृतिनिश्चयस्वर्यनिहितप्रत्यनुमार्गणादीनामस-
म्भवो बोद्धव्यः । तत्रापि मित्राधिकरणत्वे दृष्टादिविरोधप्रसङ्गान् । नहि चैत्रेऽनुभ-
वितरि सन्दिहाने निधातरि वाञ्छावति च सति मैत्रस्य स्मृतिनिश्चयानुमार्गणकुतूहल-
विरत्यादयः संभवन्ति ॥ ५०० ॥

अत्राभिधीयत इत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

अत्राभिधीयते सर्वकार्यकारणतास्थितौ ।

सत्यामव्याहता एते सिध्यन्त्येवं निरात्मसु ॥ ५०१ ॥

सत्यपि हि भावानां नैरात्म्ये कार्यकारणताप्रभाविताय कर्मफलसंबन्धादिव्यवस्था
सति च कार्यकारणभावे सर्वमविरुद्धमेवेति न किञ्चित्क्षीयते ॥ ५०१ ॥

स्यादेतत्—स एव कार्यकारणभावप्रतिनियमो नान्तरेणात्मानमुपपद्यत इत्याह—
यथा हीलादि ।

यथाहि नियता शक्तिबीजादेरङ्कुरादिषु ।

अन्वय्यात्मवियोगेऽपि तथैवाध्यात्मिके स्थितिः ॥ ५०२ ॥

यथैव हि बीजादेरङ्कुरादिषु नियता शक्तिरन्तरेणाप्यात्मानमधिष्ठातारं तथाऽध्या-
त्मिकेऽपि वस्तुनि भविष्यति । न हि बीजादिः शरीरवद्दुपभोगायतनत्वेनात्मनाऽधि-
ष्ठितः । अन्यथा हि नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरमप्राणादिमत्त्वप्रसङ्गादित्येतन्नोपप-
द्यते । घटादौ किलात्मनिवृत्तौ प्राणादि निवर्त्तमानं दृष्टमिति व्यतिरेकिता हेतोः
सिद्ध्येत् । यदि तु घटादेरपि सात्मकत्वं भवेत्तत्कथमयं हेतुर्व्यतिरेकी भवेत् ।
अन्वय्यात्मवियोगेऽपीति । अन्वयिनः कस्यचित्स्वभावस्य वियोगेऽपीत्यर्थः ॥ ५०२ ॥

का पुनरसौ स्थितिरित्याह—पारम्पर्येणेत्यादि ।

पारम्पर्येण साक्षाद्वा क्वचित्किञ्चिद्दि शक्तिमत् ।

ततः कर्मफलादीनां सम्बन्ध उपपद्यते ॥ ५०३ ॥

त(यथै?)धैव हि वाहे नियता हेतुफलव्यवस्था तथैवाध्यात्मिके संस्कारराशावि-
यम्, कारणशक्तिनियमान् । कुतश्चिदेवहि शुभाशुभकर्मणः क्षणपरम्परया नियतं
फलनिष्ठननिष्ठं वाऽऽविर्भवति, रूपाद्यनुभवात्स्मरणम्, विमर्शान्निर्णयः, स्थापनाद-
न्वेषणम्, अनिवाञ्छतोऽर्थदर्शनम्, ततः कुतूहलविरतिरिति सर्वमविरुद्धम् । न हि
कचिदेकपदार्थान्वयित्वेन स्मरणादयो वैद्वस्य प्रसिद्धाः । किं तर्हि ? इदं प्रत्ययमा-
त्रम् । यथोक्तम्—“अस्ति कर्मास्तिफलं कारकस्तु नोपलभ्यते, य इमान् स्कन्धा-
न्निक्षिपति, अन्यांश्च स्कन्धानुपादत्ते, अन्यत्र धर्मसङ्केतान् । तत्रायं धर्मसङ्केतः,
यदुतास्मिन् सर्तादं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यत इति । कर्मफलादीनामित्यादि-
शब्देन सूत्रादिपरिग्रहः । संबन्धस्तु जन्यजनकभावः ॥ ५०४ ॥

यद्येवं कथं तर्हि लोके शास्त्रे च तत्तत्पुद्गलमधिकृत्योच्यते, अनेनैव कृतं कर्म
कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यतीत्याह—कर्तृत्वादीत्यादि ।

कर्तृत्वादिव्यवस्था तु सन्तानैक्यविवक्षया ।

कल्पनारोपितैवेष्टा नाङ्गं सा तत्त्वसंस्थितेः ॥ ५०४ ॥

प्रचुरतरज्ञानतिनिरसहातोपहतज्ञानालोको लोक आत्मनि तत्त्वान्यत्वासत्त्वादि-
विचारनवधूय विशिष्टहेतुफलभावनियतरूपाणां संस्काराणां प्रबन्धमेकत्वेनाध्यवसाय
स एवाहं करोमीति व्यवहरति, मुक्तये च प्रवर्तते । तदनिमानानुरोधेन च भगव-
न्तस्तथागताः समुच्छेददृष्टिप्रपाततो विनेयजनरिरक्षयिषया सन्तानैकतां दर्शयन्तः
कर्तृत्वादि व्यवस्थापयन्ति । तथाविधाया एव व्यवस्थातो वस्तुसिद्धिरिति चेदाह—
नाङ्गं सेत्यादि । न हि तत्त्वपरीक्षापराश्रुखनवीनां संवृतिपतितानां बालजनानाम-
मिनिवेशवशेन शक्यं तत्त्वं व्यवस्थापयितुम्, तदनिनिवेशस्य नैरान्यक्षपमङ्गविहि-
तप्रमाणमाधितत्वान् ॥ ५०४ ॥

बीजादिषु किलान्वय्यात्मविद्योगोऽसिद्ध इति दृष्टान्तासिद्धि नन्यमानस्य परस्य
षोडशनादाहपन्नाह—अन्वयासंभवे सैवेत्यादि ।

अन्वयासंभवे सैव कार्यकारणता भवेत् ।

विशिष्टा युज्यते यद्वत्सन्तानान्तरभाविनिः ॥ ५०५ ॥

ननु बीजाङ्कुरादीनां कार्यकारणतेन्यते ।

नियता तत्र सूक्ष्मोऽपि नांशोऽस्त्यनुगमात्मकः ॥ ५०६ ॥

अन्वयोऽनुगमः स्वचित्त्वनावलेति शेषः ॥ ५०५ ॥ ५०६ ॥

स्यादेतत्—बीजादिष्वप्यन्वयोऽस्त्येव । यथोक्तमुद्योतकारेण—तत्रापि ये बीजा-
वयवास्ते पूर्वव्यूहपरित्यागेन व्यूहान्तरमापद्यन्ते, व्यूहान्तरापत्तौ च पृथिवीधातुरप्-
धातुना संगृहीतमान्तरेण तेजसा पच्यमानो रसद्रव्यं निर्वर्त्तयति । स रसः पूर्वा-
वयवसहितोऽङ्कुरादिभावमापद्यत इति । तन्कथं तत्र सूक्ष्मोऽपि नांशोस्तीत्युच्यत
इत्याह—क्षित्यादीनामित्यादि ।

क्षित्यादीनामवैशिष्ट्ये बीजाङ्कुरलतादिषु ।

न भेदो युक्त ऐकात्म्यात्तदा सिद्धा निरन्वया ॥ ५०७ ॥

तस्मात्कर्मफलादीनां भावाभावप्रसिद्धये ।

कार्यकारणतासिद्धौ यत्तत्कार्यं परैरलम् ॥ ५०८ ॥

एतदुक्तं भवति । यदि पृथिव्यादय उत्तरस्मिन्सन्निवेशे वर्त्तमाना अपरित्यक्तप्रा-
क्तनस्वभावा एव वर्तन्ते, तदा न तेषां पूर्वव्यूहत्यागो व्यूहान्तरापत्तिश्चोपपद्यते,
तादात्म्यात् । पूर्ववत् । ततश्च बीजाङ्कुरादीनां परस्परं भेदो न प्राप्नोति । एकस्वभाव-
त्वात् । अथ भेदोऽङ्गीक्रियतेऽङ्कुरादीनां तदा नियमेन प्राक्तनस्वभावपरित्यागे सति
क्षित्यादीनां पूर्वव्यूहत्यागो व्यूहान्तरापत्तिश्चाङ्गीकर्त्तव्या । अन्यथा भेद एव न
स्यादित्युक्तम् । ततश्चापरापरस्वभावानामुत्पत्तेः कुतोऽन्वेष्टव्यम् । यतश्चैवं कार्यकारण-
भावे साधिते सर्वे कर्मफलसंबन्धादि घटते, दूषिते च विघटते, तस्मात्कर्मफला-
दीनां भावसिद्धये कार्यकारणतासिद्धौ यन्नो विधातव्यः । परैः—उत्तमदर्शनानुसा-
रितयोत्कृष्टैर्बौद्धैरिति यावत् । तेषां चाभावसिद्धये तस्या एव कार्यकारणताया
अभावसिद्धौ यन्नः कार्यः परैः—तीर्थिकैरित्यर्थः । कार्यकारणतासिद्धावित्येतद्विरा-
वर्त्तनीयम् । एकत्राऽकारप्रश्लेषः कार्यः ॥ ५०७ ॥ ५०८ ॥

अत्र यौ नष्टानष्टविकल्पौ परेण कृतौ तदुत्सारणेन कार्यकारणभावं तावत्सर्वव्य-
वस्थामूलं साधयन्नाह—अत्रोच्यत इत्यादि ।

अत्रोच्यते द्वितीये हि क्षणे कार्यं प्रजायते ।

प्रथमे कारणं जातमविनष्टं तदा च तत् ॥ ५०९ ॥

क्षणिकत्वात्तु तत्कार्यं क्षणकाले न वर्त्तते ।

वृत्तौ वा विफलं कार्यं निर्वृत्तं तद्यतस्तदा ॥ ५१० ॥

अविनष्टादेव कारणात्कार्यं भवतीति नः पक्षः, न चैवं यौगपद्यप्रसङ्गः ।

तथाहि—प्रथमक्षणभाविकारणतासादितात्मलाभमविनष्टमेव प्रतीत्य द्वितीये क्षणे कार्यं प्रजायते । तच्च तथा जायमानमविनष्टादेव जायते । प्रथमे क्षणे तस्याविनष्टत्वात् । कार्यसत्ताकालं च न कारणमनुवर्तते । क्षणिकतयाऽनवस्थानात् । सत्यामपि चानुवृत्तौ न तदानीं तस्य कारणत्वम्, निष्पन्ने कार्ये तस्याकिञ्चित्करत्वात् ॥ ५०९ ॥ ५१० ॥

तदेवाकिञ्चित्करत्वं दर्शयति—नचेत्यादि ।

न च जातं पुरस्तेन शक्यं जनयितुं पुनः ।

अभूतभावरूपत्वाज्जन्मतो नान्यथा स्थितिः ॥ ५११ ॥

नान्यथा स्थितिरिति । अन्यथा, स्थितिः—नियमो न भवेदिति यावत् । अनवस्था भवेदिति यावत् । यदि हि जातमपि जन्येत, तदा पुनरप्यविशेषात्तस्य जननप्रसङ्गः । ततश्चानवस्था जन्मनां स्यात् । कारणानां च व्यापारानुपरतिः कारणस्यापि जन्यत्वप्रसङ्गो विशेषाभावान् । ततश्चेदं कारणमिदं कार्यमिति व्यवस्था न स्यात् ॥ ५११ ॥

तस्मादित्यादिनोपसंहृत्य स्थितपक्षस्यादुष्टतां दर्शयति ।

तस्मादनष्टात्तद्धेतोः प्रथमक्षणभाविनः ।

कार्यमुत्पद्यते शक्ताद्वितीयक्षण एव तु ॥ ५१२ ॥

विनष्टाच्च भवेत्कार्यं तृतीयादिक्षणे यदि ।

विपाकहेतोः प्रध्वस्ताद्यथा कार्यं च वक्ष्यते ॥ ५१३ ॥

यौगपद्यप्रसङ्गोऽपि प्रथमे यदि तद्भवेत् ।

सहभूहेतुवत्तच्च न युक्त्या युज्यते पुनः ॥ ५१४ ॥

विनष्टविकल्पत्वनभ्युपगमादेवायुक्तः । तथाहि—यदि वृत्तियादिषु क्षणेषु कार्यं भवतीत्यभ्युपेतं भवेत्, यथा वैभाषिकैरङ्गीकृतमेकोऽनीतः प्रयच्छतीति । तदा विनष्टात्कारणात्कार्योत्पादोऽङ्गीकृतः स्यात् । न चायं पक्षोऽस्त्वान् । अयुक्त्युपेतत्वात् । यौगपद्यप्रसङ्गोऽपि कदाचिद्भवेत्, यदि प्रथम एव क्षणे कार्यमिष्यते । यथा तैरेव वैभाषिकैः सहभूहेतुरिष्यते । तत्रैवदुक्तम् ॥ ५१२ ॥ ५१३ ॥ ५१४ ॥

कस्मादित्याह—असत् इत्यादि ।

असतः प्रागस्तामर्ध्यात्सान्ध्ये कार्यसंभवात् ।

कार्यकारणयोः स्पष्टं यौगपद्यं विरुध्यते ॥ ५१५ ॥

सहभूतं हि कार्यं जनयन्हेतुरनुत्पन्नो वा जनयेदुत्पन्नो वा । न तावदनुत्पन्नः,
तस्य कार्योत्पत्तेः प्रागसत्त्वात् । असतश्चाशेषसामर्थ्यशून्यत्वात् । यदा तर्ह्युत्पन्नस्तदा
समर्थत्वाज्जनयिष्यतीति चेदाह—सामर्थ्ये कार्यसंभवादिति । यदा हि तस्योत्प-
न्नावस्थायां सामर्थ्यं तदा कार्यमपि तत्त्वभाववदेवोत्पन्नमिति कास्य सामर्थ्यमुपयो-
गमश्रुवीत । तस्मादनुमानप्रमाणविरुद्धः कार्यकारणयौगपद्याभ्युपगमः ॥ ५१५ ॥

ननु कार्यकारणभावो हि कर्मकर्तृभावः स च भिन्नकालो विरुद्ध्यते । न हि घट-
कुलालयोरयौगपद्ये सति कर्मकर्तृभावो दृष्ट इत्याह—नहीत्यादि ।

न हि तत्कार्यमात्मीयं संदंशेनेव कारणम् ।

गृहीत्वा जनयत्येतद्यौगपद्यं यतो भवेत् ॥ ५१६ ॥

नापि गाढं समालिङ्ग्य प्रकृतिं जायते फलम् ।

कामीव दयिता येन सकृद्भावस्तयोर्भवेत् ॥ ५१७ ॥

यदि हि संदंशग्रहणन्यायेन कारणं कार्योत्पत्तौ व्याप्रियेत, कार्यं वा वनितोप-
गूहनवत्स्वकारणाऽऽश्लेषात्स्वजन्मनि व्यापारं प्रतिपद्येत, तदा सह भाविता नियमेन
स्यात् । यावता निर्व्यापारमेवेदं विश्वं न हि परमार्थतः कश्चित्कर्त्ता कर्म वास्त्यन्यत्र
धर्मसङ्केतादिति समुदायार्थः । प्रकृतिमिति । कारणम् ॥ ५१६ ॥ ५१७ ॥

यद्येवं यदि निर्व्यापारमेव कार्यं कारणं वा । तत्कथं भवन्ति वक्तारो धूममग्नि-
र्जनयति धूमोऽग्निमाश्रित्योत्पद्यत इत्याह—नियमादित्यादि ।

नियमादात्महेतूत्थात्प्रथमक्षणभाविनः ।

यद्यतोऽनन्तरं जातं द्वितीयक्षणसन्निधिः ॥ ५१८ ॥

तत्तज्जनयतीत्याहुरव्यापारेऽपि वस्तुनि ।

विवक्षामात्रसंभूतसङ्केतानुविधायिनः ॥ ५१९ ॥

स्वहेतुप्रत्ययसमुत्थापितात्कारणस्य शक्तिप्रतिनियमाद्धेतोर्यत्कार्यं यतः क्षणप्रथम-
भाविनः कारणाज्जातं किञ्चिद्विशिष्टम्, द्वितीये क्षणे सन्निधिः सद्भावो यस्येति वि-
ग्रहः, तत्कारणं तत्कार्यं जनयतीत्युच्यते । जनयतीत्युपलक्षणम् । तत्तद्वाश्रित्योत्पद्यत
इत्यपि विज्ञेयम् । के पुनस्त एवमाहुः? । इत्यादि । बहिरर्थनिरपेक्षविवक्षाभाविस-
ङ्केतानुरूपव्यवहारकारिणो व्यवहर्त्तार एवमाहुरित्यर्थः ॥ ५१८ ॥ ५१९ ॥

ननु य उत्पद्य व्यापारं नाविशेत् विशेषोत्पादार्थं स कथं हेतुः स्यादित्याह—
जन्मातिरिक्तेत्यादि ।

जन्मानिरिक्तकालेन व्यापारेणात्र किं फलम् ।

सत्तैव व्यापृनिस्तस्यां सत्यां कार्यांद्वयो यतः ॥ ५२० ॥

कारणतत्त्वानमन्तरमेव कार्यस्य निष्पन्नत्वाद्किञ्चित्कर एव कार्यस्य जन्मोत्तर-
कालभावी व्यापारः कार्ये । तथाहि—व्यापारो नाम कारणस्य क उच्यते । यद्-
नन्तरमेव कार्यमुद्भवमासाद्यति कारणतत्त्वानन्तरमेव च कार्यमुद्भवतीति सत्तैव व्या-
पारमवद्वाच्याऽन्तु किं जन्मानिरेक्रिया व्यापारेण कल्पितेन ॥ ५२० ॥

यद्येवमनति भावानां व्यापारे कथमिदमधीयते कार्यस्य कारणेऽपेक्षा कारणस्य च
कार्ये व्यापार इत्याह—य आनन्तर्येत्यादि ।

य आनन्तर्यनियमः सैवापेक्षाभिधीयते ।

कार्यांद्वये सदा भावो व्यापारः कारणस्य च ॥ ५२१ ॥

इदमेव हि कार्यस्य कारणेऽपेक्षा यत्तदनन्तरभावित्वम्, कारणस्यापि कार्येऽग्रमेव
व्यापारो यत्कार्योद्भवकाले नदा सन्निहितत्वम् ॥ ५२१ ॥

अपि च व्यापारस्य व्यापारवतो वा भावस्य कार्ये प्रति हेतुभावस्य व्यापारभावि-
त्वे भवता प्रतीतव्यः, न एतन्वयव्यतिरेकाभावात्तस्यः कार्यकारणभावविधानेऽनुया-
योऽस्ति, तत्रैवं मतिं दत्तुमाशक्यापि विमिति कारणभावो न गृह्यते, नच कार्यस्य
कारणभाववत्त्वव्यतिरेकादुपिपादितं न प्रसिद्धम्, अन्तर्देव दन्तुमात्रं च जग-
ण्मस्तु यत्तुमात्रव्यतिरेकादुपिपादितं कार्यस्य निरन्तरित्वेऽपेक्षितं—नञ्जाये-
त्यादि ।

तद्भाष्यभाषितानामात्राद्वापारोऽप्यवकल्पितः ।

हेतुत्वमेति तद्भाष्या तद्देवान्तु ततो वरम् ॥ ५२२ ॥

अवकल्पित इति । भाष्येऽप्येवम् । अन्तर्देवदत्तमेव न तदभावात् । अन्तर्देव-
दत्तम् । तद्भाष्येऽपि । अन्तर्देवदत्तम्, तद्भाष्येऽप्येवम् । हेतुत्वमेति । तद्देवान्तु ।
तद्देवान्तु । तद्भाष्येऽप्येवम् । अन्तर्देवदत्तम् । अन्तर्देवदत्तम् । अन्तर्देवदत्तम् ।
अन्तर्देवदत्तमेव दत्तुमात्रवत्त्वम् । अन्तर्देवदत्तम् । अन्तर्देवदत्तम् ।

भावे मतिं ति एतन्वयं योजयित्वा हेतुत्वम् ।

न तु व्यापारवत्त्वात् ननु तद्भाष्याऽपि तद्भाष्याऽपि ५२३ ॥

भावे—अन्तर्देव, हेतुत्वं तद्भाष्याऽपि तद्भाष्याऽपि तद्भाष्याऽपि तद्भाष्याऽपि ।

मात्रगतान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वमेव कार्याणां सिद्धं न तु व्यापारगतान्वयाद्यनु-
विधायित्वमिति दर्शितं भवति ॥ ५२३ ॥

स्यादेतद्यद्यपि व्यापारगतान्वयाद्यनुविधानं कार्यस्य न सिद्धम्, तथापि तस्य
कारणभावो भविष्यतीत्याह—अदृष्टशक्तेरित्यादि ।

अदृष्टशक्तेर्हेतुत्वे कल्प्यमानेऽपि नेष्यते ।

किमन्यस्यापि हेतुत्वं विशेषो वाऽस्य कस्ततः ॥ ५२४ ॥

एवं हि व्यापारमपि हेतुं प्रकल्प्यापरोऽपि कल्पनीयः स्यात् । अदृष्टशक्तित्वेन
विशेषाभावात्, ततश्चानवस्था स्यात् । अथान्यो न कल्पते निवन्धनाभावात्तदा व्या-
पारस्यापि कल्पना माभूत्तत्रापि निवन्धनाभावस्य तुल्यत्वात् । किंच योऽप्यसौ व्या-
पारः कार्यं जनयति स किं व्यापारान्तरसमावेशादाहोस्वित्सत्तामात्रेण, यदि व्यापा-
रान्तरसमावेशात्तदा व्यापारान्तरस्यैव कारणत्वं स्यान्न व्यापारस्य, तस्यापि व्यापा-
रान्तरस्य कारणत्वे तुल्यः पर्यनुयोगः । तस्यापि हि यदि व्यापारान्तरसमावेशात्का-
रणभावः कल्प्येत तदाऽनवस्था स्यात् ॥ ५२४ ॥

अथ सत्तामात्रेणेति पक्षस्तदा पदार्थोऽपि व्यापारवत्सत्तामात्रेणैव कार्यं जनयि-
ष्यतीति व्यर्था व्यापारकल्पनेति दर्शयति—अन्येन चेत्यादि ।

अन्येन च विना हेतुर्यथा व्यापार इष्यते ।

कार्यस्य वा भवेत्तद्वत्किमन्येऽपि न हेतवः ॥ ५२५ ॥

यथैव हि व्यापारोऽन्येन व्यापारान्तरेण विनाऽपि कार्येऽङ्कुरादिके हेतुरिष्यते,
तद्वदन्येऽपि भावा विलक्षणव्यापारशून्या एव हेतवः किं नेष्यन्ते ॥ ५२५ ॥

अथापि स्यान्न व्यापारः कार्यं साक्षाद्गुपकरोति । किं तर्हि भावमेव व्यापारवन्त-
मित्याह—अथवा भाव इत्यादि ।

..... ।

..... ॥ ५२६ ॥

हेतुरिष्यत इति प्रकृतेन संबन्धः । तत्रापि हि व्यापारवति हेतुरसौ भवन्व्यापा-
रान्तरसमावेशरहित एव भवतीति स एव दृष्टान्तो भविष्यतीति भावः ॥ ५२६ ॥

नचापि सत्ताव्यतिरेकेण व्यापारः पदार्थस्यास्ति । उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपल-
ब्धेरिति दर्शयति—दृश्यत्वाभिमतमित्यादि ।

दृश्यत्वाभिमतं नैवं वयं चोपलभामहे ।

तत्कथं तस्य सम्बन्धमङ्गीकुर्मो निबन्धनम् ॥ ५२७ ॥

दृश्यत्वेन हि भवतां व्यापारोऽभिमतः, यथोक्तं कुमारिलेन—“प्राकार्यनिष्पत्ते-
व्यापारो यत् दृश्यत” इत्यादि । अपि च स व्यापारात्मा पदार्थस्तस्माद्द्वयापारवतो
भावादर्थान्तरभूतो वा स्याद्वनर्थान्तरभूतो वा, वस्तुसतः प्रकारान्तराभावान्, उभ-
यानुभयविकल्पस्यासंभव एव । सच यद्यर्थान्तरभूतस्तदा पदार्थस्य कारणत्वं न प्रा-
प्नोति । तद्भ्रयतिरेकिणो व्यापारस्यैव कारणभावात् । व्यापारेण संबन्धानस्यापि कार-
णभावोऽस्तीति चेत् । न । परस्परानुपकारिणोः संबन्धानिद्वेः । उपोपक्रियत एव
व्यापारः पदार्थेनेति स्यात् । तदप्युक्तम् । न हि तस्यापरो व्यापारोऽस्ति, येन
व्यापारानुपहृर्यादन्यथा एतवस्थायां व्यापाराणामेव परस्परं घटनान्तरार्थेन नर व्या-
पारस्य न कदापि संबन्धः सिद्धेत् । जय व्यापारान्तरमन्तरेणैव पदार्थो व्यापार-
नुपकरोतीति स्यात्तदा कार्यमपि व्यापारवद्व्यापाररहित एव मत्तानात्रेण हि नोप-
श्र्वीति येन व्यापारोऽर्थान्तरभूतः कल्प्यते । नहि तस्य कार्येऽपि सत्तानात्रेणोपयोगं
व्रजतः कश्चित्प्रतिरोक्षाऽस्ति । तस्मान्नार्थान्तरभूतो व्यापारो युक्तः । अध्यायार्थान्तर-
भूत इति पक्षस्तदा सिद्धं सचैव व्यापृतिरिति । पदार्थस्तमान्तरैव मत्तानात्रेणान्यत्वात् ।
ततश्च न सिद्धमिति जन्मातिरेकित्वं व्यापारस्य ॥ ५२७ ॥

अपि च । यथा बुद्धिरर्थप्रतिनिष्ठतौ जयमानैव व्यापाररहितानि मत्तानात्रेण
व्याप्रीयते तथा सर्वेषामपि भावानां हेतुत्वहेतुत्वात्तन्मादिव्यापारमन्तरेण भवित्वा-
दीलेतदर्शयति—बुद्धेरित्यादि ।

बुद्धेर्यथा च जन्मैव प्रमाणत्वं निरूप्यते ।

तथैव सर्वभावेषु तत्तेतुत्वं न हि ननु ॥ ५२८ ॥

न हि बुद्धेरन्मातिरेकी व्यापारोऽस्ति । त्वयि—“सम्बन्धेने हेतुत्वहेतुत्वानं
हेतुत्वं तद्वत्त्वं” इत्यादि सूत्रे जन्महेतुत्वमन्तरेणैव जन्महेतुत्वमन्तरेणैव
“हेतुत्वहेतुत्वमिति च तदा जयमानमन्तरेणैव व्यापारः मत्तानात्रेणैव हेतुत्वहेतुत्व-
माः । प्रमाणेऽपि यथा मत्तानात्रेणैव तदा तद्वत्त्वं इति तत्तेतुत्वमिति । तदा—
कारणत्वं हेतुत्वहेतुत्वमिति तद्वत्त्वं । तद्वत्त्वं ॥ ५२८ ॥

सर्वेषु हेतुत्वहेतुत्वमन्तरेणैव बुद्धेः च हि मत्तानात्रेणैव हेतुत्वहेतुत्वमिति
—उक्तिका हीति ।

क्षणिका हि यथा बुद्धिस्तथैवान्येऽपि जन्मिनः ।

साधितास्तद्देवातो निर्व्यापारमिदं जगत् ॥ ५२९ ॥

साधिता इति । स्थिरभावपरीक्षायां सकलवस्तुव्यापिनः क्षणभङ्गस्य साधित-
त्वात् । तद्देवेति । बुद्धिवदेव । अत इति । क्षणिकत्वात् । प्रयोगः—ये क्षणिकास्ते
जन्मातिरिक्तव्यापारशून्याः, यथा बुद्धिः, क्षणिकाश्च बीजादयः पूर्वं प्रसाधिता इति
स्वभावहेतुः । पश्चादवस्थित्यभावेन निराधारव्यापारायोगो बाधकं प्रमाणं तस्मादान-
न्तर्यकमात्रमेव कार्यकारणभावव्यवस्थानिबन्धनं न व्यापार इति स्थितमेतत् ॥ ५२९ ॥

यच्चोक्तं जायमानश्च गन्धादीत्यादि, तत्रापि न व्यभिचार इति दर्शयन्नाह—
प्रबन्धेत्यादि ।

प्रबन्धवृत्त्या गन्धादेरिष्टैवान्योन्यहेतुता ।

तद्बाधकमेवेदं तद्धेतुत्वप्रसञ्जनम् ॥ ५३० ॥

रूपरसादीनां हि परस्परं प्रबन्धापेक्षया सहकारिकारणभावोऽभीष्ट एव । यथो-
क्तम्—“शक्तिप्रवृत्त्या न विना रसस्यैवान्यकारणम् । इत्यतीतैककालानां गतिस्त-
त्कार्यलिङ्गजे”ति ॥ ५३० ॥

ननु चाग्नेरिव गवाश्वादेरप्यनन्तरं कदाचिद्धूमो भवति तत्कथमानन्तर्यं न व्य-
भिचारीत्याह—अन्यानन्तरभावेऽपीत्यादि ।

अन्यानन्तरभावेऽपि किञ्चिदेव च कारणम् ।

तथैव नियमादिष्टं तुल्यं चैतत्स्थिरेष्वपि ॥ ५३१ ॥

न हि वयमानन्तर्यमात्रं कार्यकारणभावाधिगतनिबन्धनं द्रूमः किं तर्हि ? यन्नि-
यतम् । तथाहि—यस्यैवानन्तरं यद्भवति तत्तस्य कारणमिष्यते । न च धूमो गवादेरे-
वानन्तरं भवति, असत्यपि गवादौ तस्य भावात् । किंच भवतोऽप्यत्र स्थिरवादिनश्चो-
द्यमेतद्वतरति, कस्माद्गवादेरनन्तरं धूमो भवन्नपि तत्कार्यं न भवतीति ॥ ५३१ ॥

अत्र पर आह—यो यत्रेत्यादि ।

यो यत्र व्यापृतः कार्यं न हेतुस्तस्य चेन्मतः ।

यस्मिन्नियतसद्भावो यः स हेतुरितीयताम् ॥ ५३२ ॥

यस्मिन्नित्यादिना स्वपक्षेऽपि परिहारमाह ॥ ५३२ ॥

एवं तावत्क्षणिकत्वेऽपि भावानां कार्यकारणभाव उपपादितः । इदानीं तदधिगन्त-
प्रमाणोपपादनार्थमाह—भावाभावावित्यादि ।

भावाभावाविमौ सिद्धौ प्रत्यक्षानुपलम्भतः ।
यदि साकारविज्ञानविज्ञेयं वस्तु चेन्मतम् ॥ ५३३ ॥
यदाऽनाकारधीवेद्यं वस्तु युष्माभिरिष्यते ।
तत्क्षणत्वादिपक्षेऽपि समानमुपलभ्यते ॥ ५३४ ॥
पूर्वकैभ्यः स्वहेतुभ्यो विज्ञानं सर्वमेव हि ।
समांशकालरूपादि बोधरूपं प्रजायते ॥ ५३५ ॥

यथैव हि भवतः स्थिरपदार्थोपलम्भः सिद्धोत्तयाऽस्माकं क्षणिकस्यापि सेत्स्यति ।
तथाहि—पदार्थस्योपलम्भो भवन्ताकारेणैव विज्ञानेन भवेदनाकारेण वा । तत्र यदि
साकारेण तदा स्वाकारानुभव एव ज्ञानस्वार्थानुभव इति स्थिरास्थिरपक्षयोर्न कश्चि-
द्विशेषः । अथानाकारेण तदाप्यविशेष एव । तथाहि—पूर्वकैभ्य एव स्वहेतुभ्यस्तथा
तत् ज्ञानमुपजायते, येन स समानकालभाविरूपाद्येवावबुध्यते नान्यन् । तद्वोधा-
त्मकस्यैव तस्योत्पन्नत्वान् । अतः समानकालभाविरूपादिवोधस्वभावे ज्ञानेऽङ्गीक्रिय-
माणे न कश्चिदर्थस्य स्थिरास्थिरत्वे विशेषः । अवश्यं च भवता पूर्वहेतुकृत एव स-
मानकालभाविप्रतिनियतरूपादिग्रहणे ज्ञानस्य स्वभावोऽङ्गीकर्तव्यो येन तुल्येऽपि
समानकालभावित्वे हपाद्येव ज्ञानं परिच्छिनत्ति नेन्द्रियमिति स्यात् । तत्र क्षणिकत्वे-
ऽपि भावानां तुल्यमेवेति यत्किञ्चिदेतन् ॥ ५३३ ॥ ५३४ ॥ ५३५ ॥

साकार इत्यादिना परो द्वयोश्चोदयति ।

साकारे ननु विज्ञाने वैचित्र्यं चेतसो भवेत् ।

नाकारानङ्कितत्वेऽस्ति प्रत्यासत्तिनिवन्धनम् ॥ ५३६ ॥

यदि साकारं ज्ञानं तदा चित्रास्तरणादिषु ज्ञानस्य चित्रत्वं भवेत् । न चैकस्य
चित्रत्वं युक्तमितिप्रसङ्गात् । अथानाकारं तदा नीलास्पदं संवेदनं न पीतस्येति व्यव-
स्थानं न सिद्धेत् । सर्वत्र बोधरूपतया विशेषाभावेन प्रत्यासत्तिनिवन्धनाभावान्
॥ ५३६ ॥

भवद्भिरपीत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

भवद्भिरपि वक्तव्ये तदस्मिन्किञ्चिदुत्तरे ।

यच्चात्र वः समाधानमस्माकमपि तद्भवेत् ॥ ५३७ ॥

समानमेतद्द्वयोरपि चोद्यम्, यतो भवताऽपि साकारानाकारपक्षाभ्यामवश्यमन्य

तरः पक्षोऽङ्गीकर्त्तव्योऽन्यथाऽर्थप्राहिज्ञानं न सिद्ध्यैत् । न चाप्येतत्पक्षद्वयव्यतिरेकेणान्यः प्रकारोऽस्ति । येन ज्ञानमर्थं ग्रहीष्यति । यत्रोभयोर्दोषो न तत्रैकत्रोचो युक्तः । तेन यदत्रोत्तरं भवतस्तदस्माकमपि भविष्यति । तथाहि—साकारपक्षे भवताऽवश्यमाकाराणामलीकत्वं सहोपलम्भनियमाद्वैकज्ञानाव्यतिरेकित्वं सत्यपि भेद इत्युत्तरमुपवर्णनीयम् । तदेवास्माकं भविष्यति, निराकारपक्षेऽपि पूर्वहेतुकृत एव प्रतिनियतार्थावबोधकः स्वभावो ज्ञानस्येति वर्णनीयम् । तदेतदस्माकमपि निराकारविज्ञानवादिनां वैद्वानामुत्तरं भविष्यतीत्यचोद्यमेतत्समाधानमिति परिहारः ॥५३॥

तदेवं कार्यकारणभावाधिगन्तृ प्रमाणं प्रतिपाद्य कृतनाशाकृताभ्यागमदोषं परिहरन्नाह—कृतनाश इत्यादि ।

कृतनाशो भवेदेवं कार्यं न जनयेद्यदि ।

हेतुरिष्टं न चैवं यत्प्रबन्धे नास्ति हेतुता ॥ ५३८ ॥

अकृताभ्यागमोऽपि स्याद्यदि येन विना क्वचित् ।

जायेत हेतुना कार्यं नैतन्नियतशक्तितः ॥ ५३९ ॥

यदि हि परमार्थतः कश्चित्कर्त्ता भोक्ता वाऽभीष्टः स्यात्तदा क्षणभङ्गित्वाङ्गीकरणे कृतनाशादिप्रसङ्गः स्यात्, यावतेदं प्रलयतामात्रमेव विश्वं न केनचित्कर्त्रा किञ्चित्कृतं नामि(पि?)भुज्यते । तत्कथं कृतनाशादिप्रसङ्गापादनं स्यात् । अथ पूर्वकुशलादिचेतनाहितेष्टानिष्टफलोत्पादनसामर्थ्यविप्रणाशात्पूर्वकर्मानाहितसामर्थ्यविशेषाच्च कारणतः फलोत्पत्तेर्यथाक्रमं कृतनाशाकृताभ्यागमदोषप्रसङ्गो विधीयते । तदयुक्तम् । न हि पूर्वकर्माहितसामर्थ्यानुबन्धनस्य नैरात्म्येन सह कश्चिद्विरोधः । तथाहि—लाक्षादिरसावसिक्तानामिव बीजानां सन्तानमनुवर्तन्त एव पूर्वकर्माहिताः सामर्थ्यविशेषाः यत उत्तरकालं लब्धपरिपाकेभ्य इष्टमनिष्टं वा फलमुदेति । नापि पूर्वकर्मानाहितसंस्कारात्सन्तानात्फलोत्पत्तिरिष्यत इति कुतः अकृताभ्यागमो दोषः । उद्योतकरस्त्वाह—अस्थिरत्वाच्चित्तस्य न कर्मभिर्वासनं संभवतीति । तदयुक्तम् । न हि स्थिरस्यापरित्यक्तप्राक्तनस्वरूपस्य वासनमस्ति । अस्थिरस्य तु विशिष्टस्वभावान्तरोत्पादनमेव वासना । यत्पुनः स्थिरमव्याकृतं वास्यमित्युक्तं शास्त्रे तत्प्रबन्धस्थिरतामभिप्रेत्य । यो ह्युच्छेदी सन्तानस्तस्य चिरतरकालभाविफलप्रसवकाले सन्निवानाभावान्न कारणत्वमस्ति, तेन तस्य तथाविधफलोत्पादं प्रति वासनाधारत्वमयुक्तमित्यभि-

प्रायः । तस्मात्परसिद्धान्तानभिज्ञतया यत्किञ्चिदभिहितमनेनेत्युपेक्षामर्हति ॥ ५३८ ॥
॥ ५३९ ॥

कुमारिलस्त्वाह—न वयं केनचित्कर्त्रा कृतस्य कर्मणो विप्रणागात्कृतनाशाकृताभ्यागमौ ऋमः, नहि भवतां मते कश्चित्कर्त्तास्ति, किं तर्हि, निरन्वयकर्मतत्फलयोर्विनाशोत्पादाभ्युपगमात्कृतनागाकृताभ्यागमौ प्रसज्येते इति । तदत्रैवंविधस्य कृतनागस्याकृताभ्यागमस्य चेष्टत्वात्प्रानिष्टापादनं युक्तमिति दर्शयन्नाह—क्षणभेदविकल्पेनेति ।

क्षणभेदविकल्पेन क्षणनाशादि चोद्यते ।

यच्चैव नैवानिष्टं तु किञ्चिदापादितं परैः ॥ ५४० ॥

पूर्वकस्य कर्मक्षणस्य निरन्वयं विनाशात्कृतनाशः फलक्षणस्य वाऽपूर्वस्यैवोत्पादादकृताभ्यागम इत्येवं यत्क्षणभेदविकल्पेन कृतनाशादि चोद्यते तदिष्टमेव । न हि स्वल्पीयसोऽपि वस्त्रंशस्य कस्यचिदन्वयोऽस्तीति प्रतिपादयिष्यामः ॥ ५४० ॥

यच्चोक्तं नैव प्रवर्त्तते प्रेक्षावानिति, तत्राह—अहीनसत्त्वत्वादि ।

अहीनसत्त्वदृष्टीनां क्षणभेदविकल्पना ।

सन्नानैक्याभिमानेन न कथञ्चित्प्रवर्त्तते ॥ ५४१ ॥

अभिसंबुद्धतत्त्वास्तु प्रतिक्षणविनाशिनाम् ।

हेतूनां नियमं बुद्ध्वा प्रारभन्ते शुभाः क्रियाः ॥ ५४२ ॥

ये तावदप्रहीणत्वेजेतरसत्त्वापदर्शनाद्यस्तेषामयं क्षणभेदविश्लेषो नास्त्येव । तथाहि—ते सन्ततिमेकत्वेनाध्यवसाय सुखिता वयं भविष्याम इत्याहितपरिणोषाः कर्मणु प्रवर्त्तन्ते । येऽपि पृथग्जनकल्याणा एवं बुद्ध्यागनाभ्यां यथावत्कामिनाम्नतयोरवयोधादभिसंबुद्धतत्त्वास्तेऽप्येवं प्रतीत्यल्लुत्पादधर्मतां प्रतिपद्यन्ते । कर्मणादिपूर्वकैभ्यो दानादिभ्यः स्वपरहितोद्दयगतलिनः संस्काराः क्षणिका एवापगमरे परम्परया सन्तुल्यन्ते । न तु हिंसादिभ्य इत्यवस्ते हेतुजलप्रतिनियमनवधार्य शुभादिश्रियाणु प्रवर्त्तन्ते । यद्योक्तं—“यावद्यात्मनि न श्रेणो हानिः सपरित्यजति (नपदि नश्यति ?) तावहुःस्तिवमारोप्य न च स्वस्योऽवतिष्ठते । निष्प्राध्यागोददानार्थं यदोऽस्त्वपि भोऽपि”ति । कार्यकारणभावस्यदृग्निष्ठं च प्रमाणं यथा निष्पत्ति तत्र प्रतिपादितमेव ॥ ५४१ ॥ ५४२ ॥

यच्चोक्तं क्षणभङ्गिषु भावेषु प्रत्यभिज्ञा च दुर्घटेति । तत्राह—केपाञ्चिदेवेत्यादि ।

केपाञ्चिदेव चित्तानां विशिष्टा कार्यकार्यिता ।

नियता तेन निर्वाधाः सर्वत्र स्मरणादयः ॥ ५४३ ॥

कार्यकार्यितेति । कार्यमस्यास्तीति कार्यं, कारणमित्यर्थः । कार्यकार्यिणोर्भावः कार्यकार्यिता । कार्यकारणभाव इत्यर्थः । न हि कश्चित्परमार्थतः स्मर्त्ताऽनुभविता वाऽस्ति । यतो येनैवानुभूतं स एव स्मरतीति स्यात् । किं तर्हि ? यत्र सन्ताने पटी-
यसाऽनुभवेनोत्तरोत्तरविशिष्टतरतमक्षणोत्पादात्स्मृत्यादिवीजमाहितं तत्रैव स्मरणादयः
समुत्पद्यन्ते, नान्यत्र प्रतिनियतत्वात्कार्यकारणभावस्येति समासार्थः । यथोक्तम्—
“अन्यस्मरणभोगादिप्रसङ्गश्च न वाधकः । अस्मृतेः कस्यचित्तेन ह्यनुभूते स्मृतो-
द्भव” इति । स्मरणादिपूर्वकाश्च प्रत्यभिज्ञानादयः प्रसूयन्त इत्यविरुद्धम् । न चापि
क्वचिदेकज्ञाननिवन्धनाः प्रत्यभिज्ञानादयः सिद्धाः, येनोच्यते द्विभेदे त्वनिवन्धन-
मिति, कार्यकारणभावमात्रतया सर्वत्रैव भेदाभ्युपगमात् ॥ ५४३ ॥

यच्चोक्तं—रागादिनिगडैर्वद्ध इत्यादिना वन्धमोक्षव्यवस्थानमनुपपन्नमिति, त-
त्राह—कार्यकारणभूताश्चेत्यादि ।

कार्यकारणभूताश्च तत्राविद्यादयो मताः ।

वन्धस्तद्विगमादिष्टो मुक्तिर्निर्मलता धियः ॥ ५४४ ॥

नहि क्वचिद्स्माकमेकपुरुषाधिकरणौ वन्धमोक्षौ प्रसिद्धौ, कस्यचिद्ब्रह्ममानस्य
मुच्यमानस्य चासिद्धेः । केवलमविद्यादयः संस्कारा जरामरणपर्यन्ता दुःखोत्पादहे-
तुतया वन्ध इति व्यवह्रियन्ते । तथाचोक्तम्—“एवमस्य केवलस्य हेतोर्दुःखरू-
न्धस्य समुदायो भवती”ति । तेषां चाविद्यादीनां तत्त्वज्ञानाद्विगतौ सत्यां या निर्म-
लता धियः सा निर्मुक्तिरित्युच्यते । यथोक्तम्—“चित्तमेव हि संसारो रागादिङ्गे-
शवासितम् । तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यत” इति ॥ ५४४ ॥

यच्चोक्तमेकाधिकरणावित्यादि, तत्रापि दृष्टान्तस्य साध्यविकलतेति दर्शयन्नाह—
एकाधिकरणौ सिद्धावित्यादि ।

एकाधिकरणौ सिद्धौ नैवैतौ लौकिकावपि ।

वन्धमोक्षौ प्रसिद्धं हि क्षणिकं सर्वमेव तत् ॥ ५४५ ॥

सर्वमेव हि वस्तुदयानन्तरापवर्गीति प्रसाधितं यदा तदा न क्वचिदेकाधिकरणत्वं
वन्धमोक्षयोः प्रसिद्धमस्तीत्यप्रसिद्धो दृष्टान्तः ॥ ५४५ ॥

तदेवं स्वपक्षं व्यवस्थाप्य सर्वथेत्यादिना परपक्षं प्रतिषेधयति ।

सर्वथाऽतिशयासत्त्वाद्ब्रह्माहता त्वात्मनीदृशी ।

कर्तृभोक्तृत्वबन्धादिव्यवस्थाऽनित्यताऽन्यथा ॥ ५४६ ॥

इति कर्मफलसम्बन्धपरीक्षा ।

यदि हि रागादिभिः हेतैर्वन्धो भावनादिभिश्चातिशयः कश्चिदात्मनः क्रियेत, तदा तस्य बन्धमोक्षादिव्यवस्था भवेत् । यावता नित्यतया न तस्यातिशयाधानमस्तीति नेयमीदृशी नियतकार्यकारणमर्यादालक्षणा बन्धमोक्षादिव्यवस्था घटते, यथाऽऽकाशस्येति भावः । अन्यथेति । यद्यतिशयोत्पादो भवेदात्मनन्दाऽतिशयस्यात्मभूतत्वादात्मनोऽपि तद्व्यतिरेकेणातिशयवदनित्यता स्यात् । परभूतस्त्वतिशयो न युक्तः संबन्धासिद्धेरिति शतथा चर्चितमेतत् ॥ ५४६ ॥

इति कर्मफलसंबन्धपरीक्षा ॥

इदानीं 'गुणद्रव्यक्रियाजातिसमवायाद्युपाधिभिः । शून्यमित्येतत्समर्थनार्थं पट्-
दार्थपरीक्षोपक्षेपं कुर्वन्नाह—जात्यादेरित्यादि ।

जात्यादेर्निःस्वभावत्वमयुक्तं प्राक्प्रकाशिनम् ।

द्रव्यादयः पदार्था ये विद्यन्ते पारमार्थिकाः ॥ ५४७ ॥

इत्याक्षपादकाणादाः प्राहुरागममात्रकाः ।

द्रव्यादिप्रतिषेधोऽयं सङ्क्षेपेण तदुच्यते ॥ ५४८ ॥

प्राक् स्थिरभावपरीक्षार्थां "जात्यादेर्निःस्वभावत्वात्सैवैषा क्षणभङ्गित्वेनेन यज्जा-
त्यादेः निःस्वभावत्वं प्राक्प्रकाशितं तदुच्यते । यतो द्रव्यगुणकर्मणामान्वयविशेषम-
सवायारथाः पट् पदार्थाः पारमार्थिकाः सन्तीत्याहुराक्षपादयः । अक्षपादमित्यन्वा-
दाक्षपाद नैयायिकाः । षण्णवशिष्यास्तु वैशेषिकाः कणादा उच्यन्ते । आगममा-
त्रका इति । आगममात्रमपेक्षितञ्चिन्मेषामन्वीत्यागमनात्रकाः ॥ ५४७ ॥ ५४८ ॥

तत्र क्षित्वादीन्यादिना द्रव्यपदार्थप्रतिषेधार्थं तद्वन्निर्माणम्—

क्षित्वादिभेदतो नित्यं नदथा द्रव्यमिष्यते ।

चतुःसहस्रं पृथिव्यादि नित्यानित्यतया द्विधा ॥ ५४९ ॥

नित्यस्य इह भेदेन नित्यं द्रव्यस्य चतुःसहस्रं पृथिव्यादिविधि भावः । नदधेति । दृ-
ष्टित्वात्स्वेजोपहारादां कान्तो मिनात्मान इति नृपयः । तत्र पृथिव्यास्वेजो-
पाशुस्वेजोत्तुःसहस्रं द्रव्यं नित्यानित्यभेदेन द्विधा ॥ ५४९ ॥

तदेव द्वैविध्यमस्य दर्शयन्नाह—पृथिव्याद्यात्मकास्तावदित्यादि

पृथिव्याद्यात्मकास्तावद्य इष्टाः परमाणवः ।

अनित्या ये तदाद्यैस्तु प्रारब्धास्ते विनाशिनः ॥ ५५० ॥

परमाण्वात्मका हि पृथिव्यादयो नित्याः, परमाणूनां नित्यत्वात् । तदाद्यैस्तु प्रारब्धा अनित्याः, हेतुमदनित्यमिति न्यायात् । तदाद्यैरिति । ते परमाणव आद्या येषां ते तदाद्याः । आकाशादयस्तु नित्या एवेति भावः ॥ ५५० ॥

तत्रैतच्चतुःसङ्ख्यं तावद्रव्यं निपेद्नुमाह—तत्रेत्यादि ।

तत्र नित्याणुरूपाणामसत्त्वमुपपादितम् ।

निःशेषवस्तुविषयक्षणभङ्गप्रसाधनात् ॥ ५५१ ॥

तत्र य एते नित्याणुरूपाः पृथिव्यादयो वर्णितास्तेषामग्रेष्वस्तुव्यापिनः क्षणभङ्गस्य प्रसाधनान्नित्यत्वरूपेणासत्त्वं प्रसाधितमेव । यत्सत्तत्सर्वं क्षणिकमक्षणिकस्य यौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात्तद्वक्षणं सत्त्वं हीयत इति व्याप्तेः प्रसाधितत्वात् ॥ ५५१ ॥

अत्रापि बाधकं प्रमाणमाह—नित्यत्व इत्यादि ।

नित्यत्वे सकलाः स्थूला जायेरन्सकृदेव हि ।

संयोगादि न चापेक्ष्यं तेषामस्त्यविशेषतः ॥ ५५२ ॥

यदि पर्वतादीनां स्थूलानां कारणभूताः परमाणवो नित्याः सन्तीत्यभ्युपगम्यते तदा तत्कार्याणां स्थूलानामविकलकारणत्वात्सकृदेवोत्पत्तिप्रसङ्गः । प्रयोगः—ये समप्राप्रतिबद्धकारणास्ते सकृदेव भवन्ति । यथा वहवोऽङ्कुरास्तुल्योत्पादाः समप्राप्रतिबद्धकारणाश्च । नित्याणुकार्यत्वेनाभिमतताः स्थूला भावा इति स्वभावहेतुः । समप्रकारणस्याप्यनुत्पादे सर्वदैवानुत्पादप्रसङ्गो विशेषाभावादिति बाधकं प्रमाणम् । स्वादेतन्निविधं कारणमिष्टं समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तकारणं च । तत्र हि यत्समवैति कार्यं तत्तस्य समवायिकारणं । असमवेतं तु यद्यस्य कारणभावं प्रतिपद्यते तदसमवायिकारणं यथाऽवयविद्रव्यारम्भेऽवयवसंयोगः । परिशेषं तु कारणं निमित्तकारणं तद्यथा धर्मादय इत्ययमेपां विभागः । तत्रापेक्षणीयस्य संयोगादेरसन्निहितत्वात्समप्रकारणत्वमसिद्धमतोऽसिद्धो हेतुरित्याशङ्क्याह—संयोगादीति । यदि हि संयोगादिना कश्चिद्विशेषोऽणूनामाधीयेत तदा ते तमपेक्षेरन् । यावता परैरनाधेयविशेषा एवाणवो नित्यत्वान् । तत्कथं संयोगादि तेषामपेक्ष्यं स्यात् । न च सकृ-

देव स्थूलानां तनुभवनादीनामुद्योऽस्ति क्रमेण तन्वादीनामुत्पत्तिदर्शनान् । तस्मा-
द्विपर्ययः । प्रयोगः—ये क्रमवत्कार्यहेतवस्ते नित्या यथा क्रमवद्द्वुरादिकार्यनिर्व-
र्त्तका बीजादयस्तथा च परमाणव इति स्वभावहेतुः ॥ ५५२ ॥

अविद्वक्कर्णस्त्वपूनां नित्यत्वप्रसाधनाय प्रमाणमाह—परमाणूनामुत्पादकानिमित्तं
सद्धर्मोपगतं न भवति । सत्त्वप्रतिपादकप्रमाणाविषयत्वान्, खरविषाणवदिति । सतो
विद्यमानस्य धर्मः सद्धर्मोऽस्तित्वं तेनोपगतं प्राप्तमस्तीत्यर्थः । तस्य प्रतिषेधोऽयम् ।
अपूत्पादकं कारणं नास्तीत्यर्थः । तदेतत्प्रमाणनाशङ्कापूर्वमुपदर्शयन्नाह—सद्धर्मोप-
गतमित्यादि ।

सद्धर्मोपगतं नोचेद्गूत्पादकमिष्यते ।

विद्यमानोपलम्भार्थप्रमाणाविषयत्वतः ॥ ५५३ ॥

अपूत्पादकं सद्धर्मोपगतं नोचेदिष्यत इति संदन्वः । विद्यमानस्योपलम्भोऽधिगमः
सोऽर्थः प्रयोजनं यस्य प्रमाणस्य तत्तथोक्तं । श्रेयं मुदोधम् । एतेनापूनामनित्यत्वप्रति-
ज्ञाया अनुमानवाधितत्वमुद्भावितम्, सदकारणवन्नित्यमिति वचनान् । अकारणव-
त्त्वेनापूनां नित्यत्वस्य सिद्धत्वान् ॥ ५५३ ॥

नासिद्धेरित्यादिना हेतोरसिद्धत्वानाह ।

नासिद्धेर्दृश्यते येन कुविन्दाद्यणुकारणम् ।

परमाण्वात्मका एव येन सर्वे पटादयः ॥ ५५४ ॥

ननु कुविन्दादयः पटादीनानेव कारणत्वेन सिद्धा नापूनां वत्त्वमनुकरणं
कुविन्दादि दृश्यत इत्याह—परमाण्वात्मका इत्यादि । एतच्च पञ्चात्मनि दृश्यते
इति भावः ॥ ५५४ ॥

अपि च देवकालस्वभावविप्रकृष्टानामपीनामुपलम्भप्रमाणनिवृत्तावनि सद्भावा
विरोधात्तदोऽनैकान्तिकता च हेतोरिति दर्शयति—सद्भाह्वेत्यदि ।

सद्भाह्वकप्रमाभावात्त वा लज्जा प्रसिष्यति ।

प्रमाणविनिवृत्तौ हि नार्थाभावेऽस्ति निश्चयः ॥ ५५५ ॥

नार्थाभावेऽस्ति निश्चय इति । निगवदेवदिति भावः ॥ ५५५ ॥

एवं तावत्कारणत्वं निषिद्धं कार्यत्वं निवृत्तं भाह्वे—तदारव्य इत्यादि ।

तदारव्यस्त्ववयवी गुणावयवभेदवान् ।

नैवोपलभ्यते तेन न सिष्यत्यप्रमाणात् ॥ ५५६ ॥

गुणा रूपादयः, अवयवास्तन्त्वादयः, तेषां भेदो व्यतिरेकः सोऽस्यास्तीति त-
थोक्तः । स तथाभूतो गुणावयवव्यतिरिक्तोऽवयवी नोपलभ्यते । नहि पटादिलक्षण-
मवयवि द्रव्यमविकलं शुक्लादिगुणेभ्योऽवयवेभ्यश्च तन्त्वादिभ्योऽर्थान्तरभूतं क्वचि-
क्षुरादिज्ञाने च भासते । तदत्र गुणेभ्योऽर्थान्तरभूतद्रव्यानुपलम्भेन गुणगुणिवादे
निरस्तः । अवयवव्यतिरिक्तावयव्यनुपलम्भेन त्ववयवावयविवादः । प्रयोगः—यदुपल-
ब्धिलक्षणप्राप्तं सद्यत्र नोपलभ्यते तत्तत्र नास्ति, यथा क्वचित्प्रदेशविशेषे घटादिरनुप-
लभ्यमानः, नोपलभ्यते च गुणावयवेभ्योऽर्थान्तरभूतस्तत्रैव देशे गुणी दृश्यत्वेना-
भिमतोऽवयवी चेति स्वभावानुपलब्धेः । न चासिद्धो हेतुः, महत्यनेकद्रव्यवत्त्वाद्रूपा-
न्वोपलब्धिरिति वचनात्तयोर्दृश्यत्वेनाभिमतत्वात् ॥ ५५६ ॥

नन्वित्यादिना—उद्योतकरभाविविक्तादयो हेतोरसिद्धतामुद्भावयन्ति ।

ननूपधानसंपर्के दृश्यते स्फटिकोपलः ।

तद्रूपाग्रहणेऽप्येवं बलाकादिश्च दृश्यते ॥ ५५७ ॥

कञ्चुकान्तरिते पुंसि तद्रूपाद्यगतावपि ।

पुरुषप्रत्ययो दृष्टो रक्ते वाससि वस्त्रधीः ॥ ५५८ ॥

त एवमाहुर्गुणव्यतिरिक्तो गुणी समुपलभ्यत एव । तद्रूपादिगुणाग्रहणेऽपि तस्य
ग्रहणात् । तथाहि स्फटिकोपलः सन्निहितोपधानावस्थायां स्वगतशुक्लगुणानुपलम्भेऽपि
दृश्यत एव । बलाकादिश्च रात्रौ मन्दमन्दप्रकाशायां तद्गतसितादिरूपादर्शनेऽपि
गृह्यत एव । तथाऽऽप्रपदीनकञ्चुकावच्छन्नशरीरे पुंसि तदा श्यामादिरूपाद्यग्रहणेऽपि
पुमान् पुमानिति प्रत्ययः प्रसूयत एव । कपायकुङ्कुमादिरक्ते वाससि तद्रूपस्य संस-
र्पिरूपेणाभिभूतस्यानुपलम्भेऽपि वस्त्रधीर्भवत्येव ॥ ५५७ ॥ ५५८ ॥

तदेवं तावत्प्रत्यक्षत एव गुणगुणिनोर्भेदः सिद्ध इति प्रतिपादितम् । इदानीमनु-
मानतोऽपि सिद्ध इति प्रतिपादयन्नाह—रूपादीत्यादि ।

रूपादीन्दीवरादिभ्य एकान्तेन विभिद्यते ।

तेन तस्य व्यवच्छेदाच्चैत्रादेश्च तुरङ्गमः ॥ ५५९ ॥

क्षित्यादिरूपगन्धादेरत्यन्तं वा विभिद्यते ।

एकानेकवचोभेदाच्चन्द्रनक्षत्रभेदवत् ॥ ५६० ॥

इन्दीवरादिभ्यो गुणो भिन्न इन्दीवरस्य रूपादय इत्येवं तेनेन्दीवरादिना तस्य
दे-^१व ^२व । यथा चैत्रस्य तुरङ्गम इति चैत्रेण स्वाम्यन्तरेभ्यो व्यवच्छिद्य-

मानस्तुरङ्गमस्ततो निद्यते तथाऽपरः प्रयोगः । प्रत्येकं पृथिव्यग्नेजोवायवो द्रव्याणि
रूपरसगन्धस्पर्शभ्यो निन्नान्येकवचनबहुवचनविषयत्वान्, यथा चन्द्रो नक्षत्राणीति ।
यथैव हि चन्द्र इत्येकवचनं नक्षत्राणीति बहुवचनं चन्द्रनक्षत्राणां भेदनिबन्धनमुप-
लभ्यते, तथात्रापि पृथिवीत्येकवचनं रूपरसगन्धस्पर्शा इति बहुवचनं । एवं जला-
दिष्वपि योज्यम् । नक्षत्रभेदास्तु पुष्यादयः ॥ ५५९ ॥ ५६० ॥

एवं गुणगुणिनोर्भेदं प्रसाध्यावयवावयविनोर्भेदंप्रसाधनायाह—विभिन्नेत्यादि ।

विभिन्नकर्तृशक्त्यादेर्भिन्नौ तन्तुपटौ तथा ।

विरुद्धधर्मयोगेन स्तम्भकुम्भादिभेदवत् ॥ ५६१ ॥

प्रयोगः—ये निन्नकर्तृकार्यकालपरिमाणास्ते विनिन्नाः यथा स्तम्भकुम्भादयः, वि-
निन्नकर्तृकार्यकालपरिमाणाश्च विचारविषयाः । नासिद्धो हेतुर्नाप्यनैकान्तिकः । वि-
रुद्धधर्माध्यास्तनात्रनिबन्धनो हि भागनां परस्परतो भेदः, यथा स्तम्भादीनां सचा-
वयवावयविनोरप्यस्ति । तथाहि—तन्तूनां योषित्कर्त्रो, पटस्य कुविन्दः, गीतापनो-
दादिकार्यस्तनर्थः पटो न तन्तवः, प्रागपि तन्तूनामुपलब्धेः पूर्वकालभावित्वं, पटस्य
तु पश्चात्कुविन्दादिव्यापारोत्तरकालभावित्वम्, पटस्यापानवित्तराभ्यां तावत्प्रमाणं
न तावत्प्रत्येकं तन्तूनामस्तीति निन्नपरिमाणत्वन्तो नानैकान्विक्त्वा हेतूनामिति
भावः ॥ ५६१ ॥

एवं तावदनुमानतोऽवयवावयविनोर्भेदं प्रसाध्य प्रत्यक्षतोऽपि साधयन्नाह—स्थू-
लार्थेत्यादि ।

स्थूलार्थासंभवे तु स्यान्नैव वृक्षादिदर्शनम् ।

अनीन्द्रियनयाऽणूनां नचाणुवचनं भवेत् ॥ ५६२ ॥

स्थूलवस्तुव्यपेक्षो हि सुसूक्ष्मोऽर्थस्तथोच्यते ।

स्थूलैकवत्त्वभावे तु किमपेक्षास्य सूक्ष्मता ॥ ५६३ ॥

यदि हवयवो न स्यात्स्वर्वाग्रहप्रसंगः, परमाणूनामनीन्द्रियत्वान् । सूक्ष्मभावे-
ऽणुरिति व्यपेक्ष एव न स्यात् । वृक्षादिनाह—स्थूलवस्तुव्यपेक्षो हीत्यादि । सुवो-
धम् ॥ ५६२ ॥ ५६३ ॥

ननु रक्तादिरूपेण गृह्यन्ते रक्तटिकादयः ।

नच तद्रूपता तेषां स्वपक्षत्रयसङ्घनेः ॥ ५६४ ॥